

نگران اہل حق الحاج مولانا مغرب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

جلد نمبر ۱۶ | اکتوبر ۱۹۸۴ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۵ھ | شمارہ نمبر ۱

مسالانہ ذرا اشتراک	مجلس ادارت
ہندوستان سے	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
۲۵/-	مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے	مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)
۹۰/- روپے	طابع و ناشر
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	دارالعلوم معرفت مولانا مغرب الرحمن صاحب
۱۰۵/- روپے	مہتمم دارالعلوم دیوبند
ہندوستان سے	مطبوعہ
۱۱۶/- روپے	محبوب پریس دیوبند (لوحی)
۲۵/- روپے	

ضروری گنت ارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس جہیز یا اس سے پہلے کسی جہیز میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کاروائی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، پلی ہی سے زما شرک لدا کرنے میں آسانی ہے، اگر شمارہ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی، پلی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حسرت آثار	۱
۶	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی	تقلید اور اجتہاد	۲
۱۸	مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی	ان امن الکلام کلام اللہ	۳
۲۲	ثروت جمال امصی	محمد پیچہ رسول اور نبی آخر الزماں ہیں	۴
۳۰	مولانا عبدالستار صاحب	درس نظامی اور ہمارے اسلاف	۵
۳۷	ڈاکٹر محمد یوسف خاں	عربی ادب اور قرآن مجید	۶
۴۰	مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی	رسول خدا کی وفاق اور کفر بنوں کے متعلق ایک عبرتی تاریخی تحقیق	۷
۴۷	ادارہ	تعارف و تبصرہ	۸

Session Number

24728

Date... ۶. ۷. 86

SV07

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع یا کہ اولیٰ وراثت

میں اپنی ہندو نہر خریداری کے حوالہ کے ساتھ سی آر ڈی سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی وار

تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ

کو رسالہ و طبع معلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، غلط و کمات کے وقت خریداری

نمبر ضرور لکھیں

(ہدایہ)

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

۱۹۷۹ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منسلک سلطنت جو اپنے تمام تر امتیازات و شخصیات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں کچھ گروم توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے طے پر ایک جدید حکومت کا قہر طہارت تعمیر ہوتا ہے، اس انقلاب کو چشم ظاہر میں نے اگرچہ ایک سیاسی کھیل سمجھا ہے سیاست و اقتدار کے بازی گرزنگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں

باز بچہ اطفال سے دنیا میرے نگے

ہوتا ہے نیا عوہ مختار میرے آگے

لیکن بابائے میرت اور سیاسی گرد و زواں کے عوامل و محرکات پر نگاہ رکھنے والے دماغ فوری طور پر سمجھ رہے تھے اور کئی سنگینوں دیکھ رہے تھے کہ بعض سیاسی بازیگری اور اقتدار کا تبادلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے عوامل نہایت دور رس اور ہمیشہ کے لیے انتظام زندگی کے پورے محور کو چل کر رکھ دے گا۔ اس کی لطافت میں معیشت و معاشرت، تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پرانی قدروں کو میا میٹ کر دیں گی۔ سیاسی انقلاب کی اس برہم جہت شکست و ریخت کو قرآن حکیم نے اپنے پیغمبر اور عزرائل اسلوب میں بیان کیا ہے کہ نبی کی ذاتیوں واضح کیا ہے

ثَابِتٌ اِنَّ الْمَوْتَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَخْسَدُوْا هَآؤُا جَعَلُوْا اَعْنَٰةً اَهْلُهَا اِيْدِيَةً

وہ بولی بادشاہ کی شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور بنائے ہیں اسے سروانہ کو خلیل اب مسلمان اگر بادشاہ کو علم کے سلسلے دور لے لے یا تو وہ حالات کے سامنے سرنگوں ہو کر اس سے سمجھوتہ کر لیتے اور اطمینان و سکون سے اسی ڈگر پر چل پڑتے جس پر اس وقت کے حالات انھیں لے جا رہے تھے چنانچہ ایک صحابی نے منظر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتے ہوئے۔

سدا ایک ہی رنخ ظہیں ناؤ چلتی چلو تم اُدھر سر کو ہما جو مدھر کی

اور دیا تو زحمت یا تو سازد تو بانہ سستیز کے جرات نہانہ خلف پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بے بس کیلئے اس سے بے صبر پکارا ہو جاتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسی اور دوسرے راستے کا انتخاب کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث

ہوئی تھیں سو کھنڈی دارالحرب حالات سے خبر دہائی کا ایک ٹکڑا ہوا اعلان تھا۔ "دارالحرب" تو دیکھتے ہیں ایک مجرم سا خرم ہے لیکن جو لوگ اس کی اصطلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی، علمی اور سیاسی سباط پر جانسان دلی تھی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی تھیں سرہنکی تحریک کی بنیاد اور حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی تھی تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ جہانگی اور ان کے دونوں اصحاب حمزہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الدین شاہ حضرت مولانا رشید احمد گھوٹکی تھیں سرہن کو اسی فتویٰ نے مجبور کیا تھا کہ وہ کھوارے کرشالی کے میدان میں نکل پڑیں یہی وہ فتویٰ ہے جس کے مقتضیات کو بردے کا لڑنے کے لئے دلہندوں ایک مرکز قائم کیا گیا ہے۔ آج وہ علماء دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تھیں سرہن کو آما دہ ہے کہ وہ دہشتی رومال کی تحریک متب فرمائیں اور اسے موثر بنانے کے لئے منصف پیری اور کثرت اراغی کے باوجود طول طویل سفر کریں اور ماناں اس امر کی زندگی گذریں یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھیں سرہن کو بے بین کرتا ہے کہ وہ کھڑا تھا کھڑا کھڑا غایت سے نکل کر غار زار سیاست کی یاہی پچائی کریں اور قید و بند کی بے پایاں سبوتیں بروا منت کریں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چنچا ہی نہیں جو کو سے یار سے نکلے تو سو سے دل چلے

برس حکومت جو ملک عزیز پر مسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواہاں دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنائے چنانچہ لاؤ وسیکا لے لے کے راجہ ۱۳۳۵ء کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر وہ صاف طور پر لکھا ہے۔

ہیں ایک ایسی جماعت چلے جیو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے دھیان منور ہو اور یہ ایسی جماعت ہوتی ہے چاہے خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے افکار اور سمجھ و فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علماء حق، ج ۱ ص ۳۹)

نہایت گوار ہے کہ حضرت اکابر جہم الشریعہ نے اپنی پامردی، استقامت، جوش عمل اور جہد مسلسل سے نہ صرف یہ کہ اس ظالم حکومت کے نقاب کو شرمندہ تعمیر فرمایا بلکہ ان کے دھوکے آدیا کر اپنی تمام قوت و شوکت کے باوجود اس جاہل و مشرک قوم کو بے یل و علم یہاں سے جانا پڑ گیا۔ اور اس طرح سے ایسے عظیم فتنے جس میں ملت اسلامیہ گھر گھر تھی اور علمی خطر وید اہو گیا تھا کہ اس سیلاب بلا خیر نہیں رہے امتیازات و تشخصات کو محض زور رکھ سکے گی نجات ملی لا مشکر اللہ سبحانہ و جبارہم عنہ و عن سائر المسلمین جزاؤہم حسنا

آج کل کے حالات یہاں ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک باہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے درپے ہیں۔

آگ ہے اولہ و در راہیم ہے نورد ہے کیا کسی کو پھر کسی کا احتیاج مقصود ہے اسلام دشمن طاقتوں کو ملک عزیز میں مسلمانوں کا وجود کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کانٹے کو ٹٹانے کیلئے وہ پوری قوت سے میدان میں آگئی ہیں۔ مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی، علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انھیں ہضم کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے اقتصادی مرکز کو تاک تاک کر نشان بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں اندک روٹوں کی ہلاک کو خفا کستر کے وسیع میں بدل دیا جاتا ہے اور عمل ایسے مرتبہ اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھی سنہیلے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے جو بتدی اور بجئی کے بعد جبراً آباد اور پھر اس کے بعد مٹا دیا جاتا ہے۔ انھیں چند مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کھلا اور جوت ہے کہ ہر سب ایک مرتبہ ایک حکم اور بے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اب نو مسلمانوں کی مشہور اور قدیم مساجد پر بھی انکسائیں لگی گئی ہیں اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی قدیم اور تاریخی دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انھیں اپنے قبضہ میں لے لیا جائے۔ مسلم اہل حق کا جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی دھکی چھی بات نہیں ہے مسلم پرستوں کو خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے یہ تمام کارروائیاں ایک عظیم فوجوں کا پتہ دے رہی ہیں

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان واو تمہارا اندر گہرے ملک بھی نہ ہو گا داستانوں میں ان حالات میں ہمارے سامنے بھی وہی دوراں سے ہیں ایک یہ کہ ہم حالات کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور ہوائے زمانہ جس سمت بے جا ناپا اتی ہے نیہر کی خرافات کے ہم اسی رنگ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے اپنے تہذیب و تمدن اور اپنی جان و مال کی حفاظت اور بقا کے لئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت و ہمدردی اور صحت جرات کے ساتھ ہر مخالفت و قوت کا مقابلہ کریں۔

بطور خاص حضرات علماء کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت بے جا نیچے کچھ نہ خود راہی و خود ہندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی زمام قیادت علماء اہل حق کے ہاتھ میں ہے اور انھیں کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تاریخ بھی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سرچر و سرچشمیں اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہزار و قریبی اور استقامت و ہمدردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں

ایک اسلاف کا راستہ ہے اور دوسری اور صرف اپنی حیات و نجات کا راستہ ہے۔

یہ مصرعہ کاش نقش ہو در دیوار ہو جائے جسے جینا اور مرنے کے لئے تیار ہو

تقلید اور اجتہاد قطعاً

از حضرت مولانا محمد اویس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

شرائط اجتہاد | اجتہاد۔ جہد یعنی کوشش سے مشق ہے اصطلاح شریعت میں احکام شرعہ کو اور تفصیلیہ معلوم کرنے کے لئے کوشش خرچ کر دینے کا نام اجتہاد ہے۔ مجتہد کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علوم عربیت میں حاذق اور ماہر ہو جو کہ قرآن اور حدیث عربیہ بغیر عربی زبان جانے والے نفس مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا اجتہاد تو درکنار اور علوم عربیت میں لغت اور صرف اور خواہر بلاغت پر تمام علوم داخل ہیں۔ اعراب کچھ بدل جانے سے اور توفیق و تفسیر کے فرق سے مبنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس لئے اجتہاد کے لئے ان علوم میں حاذق اور ماہر ہونا غایت درجہ ضروری ہے۔

دوم یہ کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ و تابعین پر پورا مطلع ہو تاکہ مختلف فرسائل صحابہ و تابعین کے ساتھ کے باہر نہ جائے
سوم یہ کہ سچا سبب اللہ اس کو فہم اور فراست سے خاص حصہ ملا ہو۔ ذکاوت اور دہانت میں ممتاز ہو کہ جسے بڑے اذکیاء اور عقلا کی گردن تسلیم اس کے قیاد و فہم کے سامنے خم ہو۔ اجتہاد کے لئے معمولی فہم کافی نہیں۔ اجتہاد کے لئے ایسا غیر معمولی فہم چاہیے کہ جو لوگوں میں ضرب الخلل بن گیا ہو۔ معمولی فہم تو ہر عالم میں ہوتا ہے مجتہد کی کیا خصوصیت،

چہاں کہ یہ کہ درجہ اور تقویٰ کا مجسم ہو اس کا چہرہ اور اس کی پیشانی اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہادت دیتی ہو۔ حق پرست ہو۔ ہوا پرست نہ ہو زبان قال نہیں بلکہ زبان حال شیر پرستی ہو
اَنَا عَبْدُ الْحَقِّ لَا عَبْدُ الْهَوَىٰ لَعَنَ اللَّهُ الْهَوَىٰ فِيمَا لَعَنَ
میں بندہ حق کا ہوں ہوائے نفس کا بندہ نہیں ہوائے نفسانی پر اللہ کی لعنت ہو۔

چہم یہ کہ فرقی استبطاء اور اجتہاد سے بخوبی واقف ہو۔

تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا ہو اس کا کسی عالم اور مجتہد کے علم اور فہم اور اس کے درع اور تقویٰ کے اعتماد پر بلا دلیل معلوم کئے ہوئے اس کے ذل اور فتویٰ پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔

جس شخص کو حق تعالیٰ نے قوت اجتہاد پر عطا فرمائی ہو اس کو تقلید جائز نہیں اس کو اپنا ہند بدل کرنا واجب ہے اور جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا اس کے لئے اجتہاد جائز نہیں اس پر تقلید واجب ہے۔
ع۔ جوں تو یوسف ہستی یعقوب باش۔

علم طب اور علم ریاضی میں ہر شخص اپنے علم اور افضل کے اتباع کو عین عقل اور ادائی سمجھتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ دین میں اپنے سے اعلم اور اعلیٰ کے اتباع کو ناجائز اور شرک سمجھا جائے تقلید ایک سر فطری ہے جو شخص اپنے سے اعلم اور افضل کے اتباع کو بموجب ماسبحہ وہ ہمیشہ کمال سے ماری اور مردوم رہتا ہے کوئی کمال بدو دن تقلید کے حامل نہیں ہو سکتا معلوی صفت اور حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا۔ انوس کہ جو حضرت امیر مہد دن بامرئ کے معداق ہوں ان کی تقلید اور اتباع کو شرک کہا جائے اور اپنے فہم ناقص ہو ہوئے نفس کے اتباع کو عین توحید سمجھا جائے۔ ح۔ بریں عقل و دانش بیاہد گر ریت !

جس طرح غیر طیب کو طیب کا اتباع لازمی ہے۔ اسی طرح غیر مجتہد کو مجتہد کا اتباع لازم ہے۔ جو شخص طیب نہ ہو اس کو کھانا نہیں کر دہ معص اور وزام دیکھ کر اپنا یا کسی سر میں کاٹنے لگے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ جو شخص اردو تراجم دیکھ کر علاج کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ تو نادان ہے۔ لیکن جو ایچے سٹالان سے معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ اس سے بڑھ کر نادان ہے کہ کوئی موت کو نظر دینا ڈال رہا ہے۔ اثر تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے اور ایسے معاذ اور مناج و دونوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا کہ مجتہد کی تقلید اور اتباع مرن کو لازم ہے۔ لازم ہے علماء اس وجوب اور لزوم سے مستثنیٰ ہیں یہ صیح نہیں

اولیٰ عالم خواہ کیسہ ہی متوفی یا معلوم کیوں نہ ہو جب اس میں قوت اجتہاد یہ نہ ہو اور خود کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط نہ کر سکے تو مجتہد کے اعتبار سے مافی اسلم مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ مجتہد وہ ہے کہ جو اپنی قوت اجتہاد سے مسائل کا کتاب و سنت سے استخراج اور استنباط کر سکے اور دوسرے کے سنبط مسائل اور دلائل میں تطبیق دے لینے سے مجتہد نہیں بن جاتا وہی دلائل پہلے ہی موجود تھے مگر یہ عالم مسائل کو ان دلائل سے مجتہد کے استنباط کے بعد سمجھا۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فقہ المجد میں امام فوی سے نقل کیا ہے کہ شرط اجتہاد پانچ ہیں۔ اور جس میں اجتہاد کی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے اس کو

تقلید سے چارہ نہیں۔ آہ اب ہم وجوب تقلید کے دلائل مدنیہ نامعلوم کرتے ہیں۔

آیت اولیٰ **قَالَ تَعَالَىٰ فَاسْتَثْنَىٰ أَهْلَ**
الْبُيُوتِ ثُمَّ لَعَنَهُ لَعْنَهُمْ علم سے دریافت کر لو۔

اہل الذکر سے عموم اور استغراق یعنی اہل الذکر کے تمام افراد نہیں۔ اس لئے کہ تمام افراد سے دریافت کرنا ناممکن ہے۔

دوئم یہ کہ اہل الذکر میں اختلاف فہم کی وجہ سے اختلاف ہو نا لازم ہے پس اگر سب کا اجماع صحیح ہو تو اجماع یقیناً لازم آئے لہذا اہل الذکر اس بحث کے حکم میں قرار دینا لازم ہو گا کیونکہ واحد اور متعدد سب کو شامل ہو یعنی وہ مسئلہ خواہ واحد ہو یا خواہ متعدد ہو پہلی صورت کا نام تقلید شخصی ہے اور دوسری صورت کا نام تقلید غیر شخصی ہے یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی مگر باتفاق علماء اعتبار عموم متنی کا ہے نہ عمومی متنی کا اس لئے کہ علت سوال کی دونوں جگہ مشترک ہے جس طرح مشرکین کو عدم علم کی وجہ سے علماء اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم ہوا اسی طرح غیر عالم مسلمان کو اور یہی عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری اور واجب ہوا اور جس طرح مشرکین کو تین چار علماء اہل کتاب سے دریافت کرنا ضروری نہیں لیکہ یہودی یا ایک ہراتی عالم سے بھی دریافت کر کے شخصی کر سکتے ہیں اسی طرح اہل اسلام پر ضروری نہیں کہ وہ متعدد علماء ہی سے مسئلہ دریافت کیا کریں۔ ایک ہی عالم سے اگر مسائل دریافت کیا کوس تو اس آیت کے مال سمجھ جائیں گے اس آیت سے مطلق تقلید کی فرضیت معلوم ہوتی ہے لہذا مطلق کے تمام افراد فرضیت میں مساوی اور برابر کے ہوں گے اور اکثر اہل حدیث مطلق کی فرضیت کے قابل بھی ہیں اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق تقلید کے دو فرضیں ایک شخصی اور ایک غیر شخصی۔ لہذا جب مطلق تقلید فرض ہوئی تو اس کا ہر فرد علی سبیل البدلیۃ فرض کا مصداق ہو گا مگر وہ کے تمام افراد مگر وہ ہونے چاہئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مگر وہ کے بعض افراد تو فرض اور واجب ہوں اور بعض افراد شرک اور حرام ہوں اس لئے کہ حرام اور نہی ہونا مگر وہ کے تحت میں مندرج ہونا عقلاً اور نظراً محال ہے کیونکہ قسیم الشیء لا قسماً نہ ہونا لازم آتا ہے جو مستلزم ہے اجتماع یقینین کو۔

خلاصہ کلام یہ کہ باتفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اہل علم ہر ادب میں کا بہترین مصداق فقہاء مستنبطین اور ائمہ مجتہدین ہیں جنکی وجہ ہے کہ اکابر محدثین و مشرکین

ہمیشہ ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرتے رہے

آیت دوم **قَالَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
اے زمانہ مالوہ اطاعت کرو اللہ کی وحدانیت کی

فلان سواهم واجب متعين على الخلق
وجوابهم لازم وامتنال فتواهم واجب
وقد قلنا ان كل هؤلاء حاكم قد ساهم
الله تعالى بذلك فقال **يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ**
الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالْقَبَايِئُونَ
وَالْأَحْبَارُ فاخبر تعالى ان النبي صلى الله
عليه وسلم حاكم والرباني حاكم والمجترم
والامر كله يرجع الى العلم لان الامر قد
انفض الى الجهال وتعين عليهم سؤال
العلماء انتهى.

اور علماء اس لئے کہ مخلوق پرمان سے دریافت کرنا ضروری اور فرض ہے اور ان کے فتنے پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ اور اہل اللہ اور علماء جو دین کو توحید کے مطابق حکم دیا کرتے تھے۔ پس اللہ نے اس آیت میں یہ بتلایا کہ نبی بھی حاکم ہو تا ہے اور اللہ والا یعنی ولی وہ بھی حاکم ہو تا ہے اور عالم بھی حاکم ہوتا ہے عین یہ کہ معاملہ علماء کی طرف و منصب اس لئے حکام جاہل ان پر واجب ہے کہ علماء سے بوجہ کفر فیصلہ کریں۔ (انتہی)۔

اور امام ابو الجوزی اور حافظ ابن کثیر نے بھی اختیار کیا کہ اولی الامر عام ہے امراء اور علماء و دول کو شامل ہے اور دنیاویہ میں امر الکی اطاعت لازم ہے۔ اور امور دینیہ میں علماء کی اطاعت فرض ہے۔ ظاہر شریعت میں علماء کی شریعت کی اور باطن شریعت میں مشائخ طریقت کی اتباع ضروری ہے اور اپنے عمل کو کسی کے فتوے کے تابع کر دینے کی کا نام تقلید ہے۔ اور اگر بالفرض اولی الامر سے خاص حکام ہی مراد ہوں تب بھی آیت سے تقلید کا وجہ ثابت ہوگا اس لئے کہ عوام حکام کے تابع ہیں اور علماء کے تابع ہیں اور تابع کا تابع بھی تابع ہوتا ہے۔ یا یوں کہو کہ علماء حکام کے مقبور ہیں اور حکام عوام کے مقبور ہیں اور مقبور کا مقبور بھی مقبور ہوتا ہے فانھو ذلک واستنقہ۔

اگر یہ لوگ اس امر کو رسول کے اور اولی الامر کے حوالہ کرتے تو جو لوگ اہل فقہ اور اہل استنباط ہیں وہ سمجھ کر ان کو بتلا دیں گے کہ کون سی خبر قابل ذکر ہے اور کون سی ناقابل ذکر۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت نہ رکھتے ہو انہیں مسائل فقہ اور اہل استنباط کی تقلید ضروری ہے۔ تفصیل کے لئے امام رازی کے تفسیر اور احکام القرآن للجصاص کی طرف مراجعت فرمائیں۔

آیت چہارم | قال تعالیٰ فلو کان ہن من
کیوں نہ نکلی ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ

كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لَئِيْمَةٌ يَتَّبِعُهَا الْكَافِرُ
وَلَا يَنْبَغِي رُؤَاؤُكُمْ فَوْقَ ذَلِكَ إِذَا جَعَلُوا
الْيَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

فقہ فی الدین کو حاصل کرے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کو ریشہ ریزہ کرے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سن کر اللہ کی تائید فرمائی نہ سکیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ہر سن سیکھنے کے بعد اپنی قوم کو مدد و فائدہ ضروری ہے اور قوم پر ان کا اقتدار اور ابتداء ضروری ہے اور بسا اوقات یہ علم دین سیکھ کر واپس ہونے والا ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کلار ہے کہ ایک شخص کا اتباع تقلید شخصی ای ہوگا۔

ایتیمبر قَالَ تَعَالَى وَبَعَثْنَا مَوْلًى
مُؤْتَمِرًا مَعَهُ وَأَمْرًا كَمَا
صَبَرُوا وَأَوْكَالًا يَأْتِينَ الْخَبْرَ

اور ہم نے ان میں سے پیشوا ہمارے جو لوگوں کو
ہماری راہ پر چلاتے تھے جب انہوں نے صبر کیا
اور ہماری آیتوں پر اور ائینہ رکھتے تھے۔

اور حدیث میں ہے: **إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِيَ بِهِ مَا هُمْ فِيهِ بِمُتَوَاقِعُونَ** اس کی اقتداء اور اتباع کیجئے

احادیث | اب ہم چند احادیث در بارہ تقلید بدرہ نافرین کرتے ہیں۔

عن حذیفۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائی لا ادری ما بقا فی ذیکم فاقندوا بالتذنب من بعدی ابی بکر وعمر و اہ احمد و الترمذی وابن ماجہ طےظ اقدوا بالذنب من بعدی ابی بکر وعمر

عذرا، یہ سزا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں میں زندہ رہوں گا پس میرے بعد ان دو شخصوں کی اقتداء کرنا ایک اچرے دوسرے عمر رضی اللہ عنہما،

منا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعدیہ دونوں خلیفہ ہوں گے ابو بکر کے زمانہ خلافت میں ابو بکر کا اتباع کرنا اور عمر کی زمانہ خلافت میں عمر کا اتباع کرنا اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سے احکام اور مسائل کے دلائل بھی دریافت کرنا اور بلا دلیل دریافت کی کسی فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید منصوص ہے۔

حدیث دوم | اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو تعلیم احکام کے لئے یمن روانہ فرمایا (مفصل حدیث گدڑی) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل یمن پر ہر مسئلہ میں معاذ بن جبلؓ کا اتباع واجب ہے اور اہل یمن کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم معاذ سے دلیل بھی پوچھنا خصوصاً ان مسائل میں جو اپنی رائے سے بتلائیں اور یہی تقلید شعی ہے۔

حدیث سوم | اَلْعِلْمُ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ (علم وراثتِ انبیاء و مرثیہ)

پس جس طرح بنی کا اتباع فرض اور لازم ہے اسی طرح اس بنی کے وارث کا اتباع بھی لازم ہے انبیاء کی میراث شریعت کا طرہ ہے علماء کا اتباع اور اقتدا اس لئے فرض ہے کہ وہ علم شریعت کے وارث ہیں اور شریعت کا اتباع فرض ہے جو شخص کسی صحیح وارث اور صحیح عالم دین کی تقلید کرے گا وہ نبی اور رسول کی کتب سمجھا جائے گا جیسے رسول کا اتباع کرنے والا اللہ ہی کا مطیع اور فرماں بردار سمجھا جاتا ہے کما قال تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
عہد صحابہ تابعین میں تقلید شخصی
ایک شخصی اور ایک غیر شخصی اور کتاب و سنت میں کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ عالم سے بغیر دلیل معلوم کئے اس کے تھے پر عمل نہ کرنا چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اسی طرح عمل رہا کہ سائل کے جواب میں عالم نے جو حکم دیا دلیل سے یا بلا دلیل کے سائل نے اس پر عمل کیا اور عدم دلیل کی صورت میں عالم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ جو صحابی یا تابعی کسی شہر میں رہتا ہوگا اسی سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرتے تھے اور فتوے کا مآخذ نہیں دریافت کرتے تھے معلوم ہوا کہ مستفتی کو بلا مآخذ معلوم کئے ہوئے کسی مستند عالم کے فتویٰ پر عمل کرنا ہالاجماع جائز ہے۔

قال ابن الحاجب لم تنزل العلماء
بیسنتقون وینبعون من غیر ابداء
المستقلین و مناع و شاع و لومیتکس
علیہم نکان لجماعا آھ قبح اهل الزلف
و الالحاد ص ۵۵
ابن حاجب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے طریق یہ رہا ہے کہ علماء سے فتویٰ دریافت کیا جاتا اور وہ فتویٰ دیتے اور لوگ بغیر دلیل معلوم کئے ان کا اتباع کرتے اور یہ شرائط اور ذائقہ رہا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ پس تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ تقلید شخصی باطل صحیح اور درست ہے

عہد صحابہ میں عبد اللہ بن عباس کہ میں اور زید بن ثابت مدینہ میں اور عبد اللہ بن مسعود کو فہم میں فتویٰ دیتے تھے اور رسائل خلافت میں ابی کر عبد اللہ بن عباس کے قول کو اور اہل مدینہ زید بن ثابت کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انھیں کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور محل خلافت میں ایک کو اعلم اور افضل سمجھ کر اس کے قول پر عمل کرنا اسی کا نام تقلید شخصی ہے بخاری اور ترمذی اور ابوداؤد میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا پھر وہی مسئلہ عبد اللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا عبد اللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے خلاف فتویٰ دیا جب ابو موسیٰ اشعریؓ کو اس کا علم ہوا تو سمجھے کہ

صحیح فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا ہے تو یہ فرمایا۔

لا تفتلونی مادام هذا المحدث فیکو جب تک یہ محدث یعنی عبداللہ بن مسعود موجود ہے مجھ سے مت دریافت کرو
یعنی ہر مسئلہ انہی سے دریافت کیا کرو اور جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرو اور یہی تقلید شخصی
حافظ عراقی فرماتے ہیں۔

وَهُوَ زَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي الْفَقْهَاتَّبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُ
یعنی عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباسؓ کے فقہ میں کچھ لوگ متبع اور متقلد ہیں
جو انہیں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

اور پھر تابعین کے دور میں فقہاء سب کے فتوؤں پر عمل ہوتا تھا اور پھر متبع تابعین کے دور میں لکھنے پر
پیدا ہوئے اور امت نے ان کے فتوؤں پر عمل کیا اور ان کے تقلید اور اتباع کو اپنے لئے ذریعہ ہدایت
سمجھا اور اسی پر امت کا اجماع ہو گیا۔

تقلید ائمہ اربعہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اگرچہ تقلید شخصی بھی بلا حرج کے جاری تھی لیکن کسی
خاص شخصی کو تقلید کا التزام اور اہتمام نہ تھا جس کے علم اور فتویٰ پر اطمینان ہوا
اس سے دین کا مسئلہ دریافت کر کے عمل کر لیا دوسری تک اسی طرح عمل جاری رہا۔ تیسری صدی آئی
اور بہت سے فقہاء اور مجتہدین پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا سترہ میں داؤد ظاہری ظاہر ہوئے
جنہوں نے سب سے پہلے قیاس کا انکار کیا کچھ لوگ ان کے بھی متبع ہوئے اور اسی تیسری میں مذاہب اربعہ
کا شیعہ اور ظہور ہوا اور امت کے علماء اور صلحاء نے ان مذاہب اربعہ کو استحسان اور قبول کی نظروں سے
دیکھا۔ اسی تیسری صدی میں اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ اور یزید
بن سعد وغیرہم کا مذہب بھی ظاہر ہوا مگر اسی تیسری صدی کے ختم پر یہ مذاہب بھی ختم ہو گئے اور دنیا میں
صرف امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا مذہب اور ان کے متبعین باقی رہ گئے۔

چوتھی صدی کے شروع میں علماء ربانین نے دیکھا کہ خیر القرون کا زمانہ تو گزر گیا کہ جس سے چاہیں
مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیں۔ علم اور فتویٰ میں غیر معمولی انحطاط ہو گیا دیانت کے بجائے نفسانیت کا غلبہ ہو گیا
اس لئے علماء نے مناسب نہ سمجھا کہ عوام کو ہر شخص کی تقلید اور اتباع کی اجازت دے دی جائے اور
ائمہ اربعہ کا علم اور فہم اور فراست اور استنباط واجتہاد امت میں مسلم ہو چکا تھا اس لئے یہی اسلم
سمجھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی معین امام کی تقلید کا التزام کیا جائے تاکہ لوگ اپنی خود غرضوں اور نفسانیت
کی وجہ سے دین کو کھیل اور تماشہ نہ بنالیں اور خدا کا خواستہ کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔

اَتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَكُلُوبًا اور ان علماء ربانین نے علی رؤس الاشهاد پر اعلان کر دیا کہ ہم اجتہاد سے عاجز ہیں ہم میں ذالوجہضہ اور مالک جیسا علم اور فہم ہے اور نہ ان جیسا درجہ اور تقویٰ ہے اور نہ ان جیسی قوت اجتہاد اور ملکہ استنباط ہے۔ اور مسلمانوں میں اپنی تقلید کا اعلان کر دیا کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں اور عامرہ مسلمین کو بھی اسی کا حکم دیا کہ اللہ ارہوہ میں سے کسی امام کی تقلید اختیار کریں چنانچہ اکابر محدثین کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ ارہوہ میں سے کسی کا مقلد نہ ہو اور شاذ و نادر کا اعتبار نہیں صحابہ اہل تابعین کے زمانہ میں کسی امام معین کی تقلید کا التزام اس لئے نہ تھا کہ تقویٰ نفسانیت سے پاک تھے اب زمانہ ہے فتنہ اور فساد کا اور غلبہ ہے ہوی اور ہوس کا اب اگر تقلید فرمیں کسی اہل اہارت سے دی جائے تو جس مجتہد کا فتویٰ لاپنی خواہش اور عرض کے مطابق ہو گا اس کو اختیار کر لیں گے آج ان کو جس چیز کی جواز کی ضرورت ہے اس کے جواز حاصل کرنے کے لئے اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے کہ جس کے مذہب میں یہ چیز جائز ہے اور جب تک کو اسی چیز کی مخالفت کی ضرورت ہوگی تو اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے جس کے مذہب میں یہ شیئی منوع ہے اور اس طرح بَجُولًا تَعَادُوا لِحُجْرَتِمْ وَمُؤَدَّ عَامًا کے مصداق نہیں گئے ضرورت کی وجہ سے ایک سال اس کو حلال کر دیں ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیں۔

ائمہ اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع | سلسلہ تقلید کا ائمہ اربعہ پر ختم ہو جانا کوئی امر عقلی نہیں اور نہ کوئی امر کہی ہے کہ جس کو

کسی سنی اور محد وہد کا تہجد کہا جائے بلکہ محض نفل خداوندی اور مشیت ربانی ہے اسی نے اپنی قدرت اور حکمت سے فقہاء اور مجتہدین کو پیدا کیا اور اسی کی مشیت سے ان کے مذاہب پھیلے اور لوگوں نے ان کی تقلید کی پھر اسی کی مشیت اور حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ ائمہ اربعہ کو اپنے اجتہاد اور قبول سے سرفراز فرمائے اور تمام امت انہی کی رہنمائی سے خدا تک پہنچے چنانچہ رفتہ رفتہ تمام مذاہب دنیا سے معدوم ہو گئے اور صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب باقی رہ گئے حتیٰ کہ ملنے جملنے کی کوئی طوبہ نہ تھیں اور مفسرین اور ادویاء اور عارفین کے قلوب میں یہ الفاظ فرمایا کہ تم ہمارے ان چار مقبول بندوں میں سے کسی کا اتباع کر دینا ہوتا تھا کہ امت کے عوام اور خواص کے قلوب سمٹ کر ائمہ اربعہ پر جمع ہو گئے اور ان بدن ان کا شیوع اور قبول ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کے اصول و فروع منضبط ہو گئے اور دسے زین کے تمام اہل سنت والجماعت انہی ائمہ اربعہ کی تقلید کے دائرے میں منحصر ہو گئے اور اہل علم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ائمہ اربعہ کی تقلید سے خروج کرے وہ اہل بدعت ہے اہل سنت سے نہیں۔

لہذا یہ سوال کرنا کہ تقلید انہی چار میں کیوں منحصر ہوئی ایسا ہی سوال ہے کہ خلافت راشدہ خلفائے اربعہ ہی میں کیوں منحصر ہوئی اور ملائکہ مقررین چار ہی میں کیوں منحصر ہیں جواب یہ ہے کہ محض فضل ربانی اور قبولِ بردائی ہے اس میں کسی توجیہ اور دلیل کی گنجائش نہیں مآشاء اللہ کان العالمینشاہد لیکن حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ عقد الجید میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے تمام مذاہب حقہ مندرج ہو گئے اور ان چار مذاہب کے سوا کوئی مذہب حق باقی نہ رہا لہذا انہی مذاہب اربعہ کا اتباع سوا اعظم کا اتباع ہو گا اور مذاہب اربعہ سے خرد سواد اعظم سے خرد رج ہو گا انتہی! یہی وجہ ہے کہ چوتھی صدی کے جو حفاظ اور ائمہ حدیث ہوئے وہ اکثر و بیشتر ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے مزدور متبع ہوئے و انوار کالمعدوم حضرات اہل حدیث کی طرح حضرات شیعہ بھی مذاہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہؒ نے منہاج السنہ جلد دوم ص ۱۴ تا ص ۱۹ میں اس اعتراض کے جواب میں مفصل کلام فرمایا ہے حضرات اہل علم اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔

اجتہاد امر وہی ہے اور تقلید امر کسی | اجتہاد کی ہر شرط اگرچہ من وجہ وہی ہے مگر فہم و فراست اور ملکہ استنباط کہ جس کے ذریعہ کتاب

و سنت کے حقائق اور معارف اور دقائق و لطائف کا انکشاف ہوتا ہے وہ محض علیہ ہے وہ کسی مجاہدہ اور ریاضت اور کسب اور محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا البتہ تقلید امر کسی اور فعل اختیاری ہے اجتہاد فہم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی

گذشتہ اوراق میں یہ امر بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ دین کا دار و مدار و پیروں پر ہے ایک نقل و صحیح اور ایک فہم حضرات محدثین نے پہلی خدمت اور حضرات مجتہدین نے دوسری خدمت انجام دی آں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سو سال تک سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے اور لوگ ان کو اپنے دلوں کی تحقیقوں پر کندہ کر لیتے اور جو فتویٰ دیتے مل و جان سے اس کا اتباع کرتے صحابہ کرام قرنِ قریب انھم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء امت کے دلوں میں تدوین حدیث کا خیال اتھا فرمایا یا کیا ایک حضرت محدثین کا کردہ الفاظ حدیث کے صحیح اور تدوین کی طرف لوہ حضرات فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا کردہ استنباط احکام اور تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہوا۔

دوسری صدی کے شروع میں ان دونوں سلسلوں کا آغاز ہوا۔ من جانب الشرا یک گروہ الفاظ شریعت کی حفاظت میں مشغول ہوا اور دوسرا گروہ شریعت کے اغراض اور مقاصد اصول و تدبیرات کے استنباط کی طرف متوجہ ہوا

حدیث منورہ میں امام مالک مولانا کی تابعین میں مشغول ہوئے اور کوفہ میں امام ابوحنیفہ استنباط اور استخراج مسائل میں مشغول ہوئے اور جس طرح مولانا امام مالک تمام کتب حدیث کے لئے سنگ میل بنا اسی طرح فقہ ابوحنیفہ تمام فقہاء کے لئے مشعل راہ بنا۔ اور چونکہ تنکوینی طور پر ان دونوں سلسلوں سے شریعت حقہ کی الفاظ اور معنی کو ہدایت اور درایت حفاظت مقصود تھی اس لئے سن جہانبا انڈیا اسی دوسری صدی کے شروع میں اجمعی اور غلیل بن احمد اور سیبویہ اور کسائی پیدا ہوئے تاکہ معلوم عربیت۔ لغت اور اشتقاق اور نحو وغیرہ مدون ہو کہ جن کے بغیر کتاب و سنت کا سمجھنا ممکن ہے محدثین نے توین حدیث اور اسانید اور اسماء رجال اور جرح و تعدیل میں کتابیں اور جرح اور سنن اور ساند اور معجم کے ڈمیر لگا دیئے۔ فقہاء نے اصول اور کلیات کا استنباط کیا اور شریعت کے مقاصد اور مصالح کو واضح کیا دفتر کے مسائل فقہیہ تیار ہو گئے۔

تیسری صدی کے ختم تک حدیث اور فقہ کی تدوین حد کمال کو پہنچ گئی اور شیعہ خلافتی کا جو فساد اٹھا وہ دھوا ہوا گیا اور دین کی ضرورت مکمل ہو گئی ذاب احمد بن حنبل اور بخاری جیسے مکتب کی ضرورت رہی اور عبد ابوحنیفہ اور مالک جیسے فہم و فراست کی ضرورت رہی تنکوینی طور پر دن بدن حافظہ اور فہم میں انحطاط شروع ہو گیا۔

فقہائے کمال نقصان است گل بریزد بوقت سیرائے

بمقتضائے عقل اور نقل راستے دو ہی ہیں ایک اجتہاد اور دوسرا تقلید۔ اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی جس طرح نئی حدیث اور نئی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں اسی طرح اب کسی نئے فقہ کی ضرورت نہیں ہم نے کوئی اجتہاد اور استنباط اور موازنہ بند کیا ہم کلند ہیں اور کیا ہیں اور ہمارے اختیار میں کیا ہے ہمارا اگر کچھ اختیار چلتا تو بخاری اور مسلم جیسا حافظہ ختم ہونے دیتے اور ابوحنیفہ اور مالک جیسے اجتہاد اور استنباط اور موازنہ بند ہونے دیتے یہ سب کچھ نہ جانے اللہ ہے اسی کی مشیت بخاری اور مسلم جیسے حافظہ کو ختم کیا اور اسی کے ارادے ابوحنیفہ اور مالک جیسے فقہ اور استنباط کو دنیا سے اٹھایا سب مطمئن رہیں کہ اب وہ حافظہ کوٹ کر آئے گا اور نہ وہ فہم و فراست واپس آئے گی۔ اب تو قیامت تک تقلید ہی کرنی ہوگی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ قوت اجتہاد یہ نبوت نہیں۔ لیکن قوت حافظہ بھی نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اسی طرح قوت اجتہاد یہ بھی اگرچہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اور معنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہنوز وہ فہم ہے۔

اور نہ وہ حافظ ہے اور نہ وہ ورع اور تقویٰ ہے تو پھر اس ملت میں کیا تامل ہے کہ اجتہاد ختم ہو گیا
طریقہ امتحان | طریقہ امتحان یہ ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے چوتھی کے چار پانچ عالم منتخب کئے
 جائیں اور سو سو مسائل کی فہرست ان کے سامنے پیش کر دی جائے کہ ان مسائل کا جواب
 کتاب و سنت سے مدلل و مفصل تحریر فرما دیں مگر شرط یہ ہے کہ بغیر فقہ کی کتابوں کے دیکھے ان مسائل کا
 جواب لکھیں پھر جب جواب مکمل ہو جائے تو کتب فقہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے استدلال کا فقہاء
 کے استدلال سے موازنہ کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ فقہائے سامنے لغو اور جہل ثابت ہو سکے ورنہ یہ بھی انشاء اللہ
 جہنم اور تہرک کہہ رہا ہوں نہ کہ شکار اور تعلیم تھا جس وقت اہل حدیث کے جوابات کا عبارات فقہاء سے مقابلہ
 ہوگا تو اہل فہم اس وقت یہ شعر پڑھیں گے۔

نازار روئے بساید مسم جو دہو ورنہ داری گرد و بد خوئی مگر
 آج کل کے علماء کا جو حال ہے وہ ظاہر ہے لہذا اگر ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے
 تو ہر شخص کا ایک نیا مذہب اور نیا دین ہو گا اور اصل دین نادر ہو جائے گا۔ احتیاط کا منقضی یہی ہے کہ
 مجتہدین سلف ہی کا اتباع کیا جائے اس لئے کہ ان کا علم اور فہم اور تقویٰ اور دیانت امت میں مسلم ہو چکی
 ہے بالفرض اگر ان حضرات کا فہم و فراست مسلم بھی نہ ہو تو کیا معاذ اللہ ابو حنیفہ اور مالک۔ آج کل کے اہل حدیث
 سے بھی گئے گذرے ہوئے تھے۔ مستغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الغرض جب اجتہاد اور استنباط
 کیا فوت نہ ہو تو تقلید لازم ہے۔ الغافلین بخاری اور مسلم کی تقلید کی جاتی ہے اور معانی میں ابو حنیفہ
 اور مالک کی تقلید کی جاتی ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہ بخاری اور مسلم کے نام کی تصریح ہے اور نہ
 ابو حنیفہ اور مالک کے نام کی پھر کیا وجہ ہے کہ فقہاء کی تقلید تو شرک ہو جائے اور محدثین کی تقلید جہنم
 توجہ کہلائے مقلدین اور غیر مقلدین میں فرق یہ ہے کہ غیر مقلدین نے صرف الغافلین میں سلف کی تقلید کی
 اور معانی میں مجتہد اور محدثین کے گمراہی جو چاہیں اپنی طرف سے لگائیں چاہے اصول شریعت اور قواعد
 ملت کے موافق ہوں یا خلاف۔ اور مقلدین معانی میں بھی سلف صالحین کے مقلد ہیں لفظ اور معنی
 دونوں ہی میں سلف کا اتباع ضروری سمجھے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ

جامعیت قرآن حکیم
اور تکمیل دین کا مفہوم

از جناب مولانا نجم الدین صاحب صلاحی

اَلْيَوْمَ اكْتَمَلَتْ لَكُمْ دِينُكُمْ ۚ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ دِينِي ۚ وَارْتَمَمْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (اللہ) کو تمہارے دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

زیت مذکورہ فی الحقیقت دریا کے پانی کے چند قطروں میں سے ایک قطرہ ہے یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو نہایت کھلا اور آسان بھی کہہ سکتے ہیں اور نہایت چھپا اور مشکل بھی۔ اگر ایک طرف معانی اور حکمتوں کا بے پایاں سمندر ہے تو دوسری طرف اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ عرب کے ان بڑے بزرگ اس کو سن کر سیدھا سادہ مطلب سمجھ جاتے تھے۔ خواص کا ہر جوابی فہم و فراست کے مالک تھے اور اسلام کے زلفہ نمونہ کو دن رات دیکھتے رہتے تھے ان کو ایک ایک سورۃ کے مطالب پر برسوں غور کرنے کے بعد اعتراض کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس بحر تابید انار کے املا سے عاجز ہیں سطح سے دیکھئے تو ایک نظر میں سب دیکھ سکتے ہیں مگر تفصیل کے ساتھ اس کی گہرائیوں کو نہا جاتا تو میں قدر گہرائی میں جاؤ گے اس سے آگے اور گہرائیاں جتنی جتنی ملتی عرض اس وقت مسلمان کیا دھڑلے قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ محفوظات سے

پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسولؐ جتنی پر اترا تھا اور دنیا میں اس وقت مسلمان کیا وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کے برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لئے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، مان کر کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدائی قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ تاریخ گو کہ ہے

صاحب قرآن سے بالکل ہٹا ہوا ہے یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ منہ میرا کلمہ خیرین کی طرف لیکن رفتار کی سمت لندن پیرس، ماسکو، برلن اور نیویارک ہے "قاعدہ ہے جب کسی قوم کو اپنے نظام زندگی صحیحہ خیر اور علم سے پہلے بہرگی ہو جاتی ہے اور اپنے یقینات و ایمانیات مشکوک ہو جاتے ہیں اور دوسری قوم کے رسم و رواج اور غلیات و دل میں گھس جاتے ہیں تو اس قوم کا ہیولی تبدیل ہو کر اوپر سے بظاہر وہی قوم معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ دوسری قوم بن جاتی ہے بعینہ یہی حال مسلمانوں کا ہے آج گمراہ قوموں اور فرقوں کی ایجاد و اختراع، دولت و طاقت حکومت و سلطنت کی ظاہری چمک دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ ان کی عریانی و بے پردگی، ان کی نفس پرستی و ہوس ناکی و خود پسندی ان کے تکبر و استکبار، ان کے کفر و عصیان کی ہر تصویر کہ ہمارے دل کو پسند، ہمارے بچے جوان بڑے عورت اور مرد ہر ایک اسی کوشش میں ہے کہ ان گمراہ قوموں کے اس شترک پر پیدا کردہ تہذیب و تمدن، طور و طریقہ اشک و لباس، تعلیم و تربیت کی راہوں کی اقتدار کی تیز سے تیز دوڑ میں دوسروں سے لگے بڑھ جائے انا بیشر الخ۔

خلاصہ یہ کہ دین کو مکمل کر دینے سے مراد ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تخصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لئے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

مذکورہ بالا آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ الخ مسئلہ تعمیری میں حجتہ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چالیس ہزار سے زائد قدوسیوں، اتقیا و ابرار رضی اللہ عنہم کا جمع کثیر تھا۔ اس کے بعد صرف یکماشی روز حضور پروردگار اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔

قرآن مجید شریعت کی پابندی پر زور دیتا ہے اور اتباع "ھوی" یعنی بدعات کی مذمت کرتا ہے

قرآن حکیم اتباع شریعت پر زور دیتا اور اتباع خواہشات و بدعات کی مذمت کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیتا ہے اور ہدایت پکارتی ہے کہ اس راہ پر چلو اور اسے یہ ہے کہ محدثات و بدعات اور خواہشات چھلنے لگتی ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں

”ہدی“ ایک آسمانی آئین ہے اس کے اتباع پر ہر بروی کرنے اور مان لینے میں حکومت کا داغ لگتا ہے اور ”ہوی“ اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا نذر آتا ہے خواہشات اور اٹھوئی کا محرک جو بخیر و نفس انسانی ہے اس نے وہ جسم انسانی میں جان کی طرح سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے اس نے ان کا خلاف اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ جسم کو جان کا۔ اور جب کسی ان پر قرآن و حدیث کا طبع پڑھ جاتا ہے تو اب وہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات ٹھیک ”ہدی“ یعنی شریعت کی صورت نظر کرنے لگتی ہے اور اس حد پر پہنچ کر انسان اپنے اندر اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ حق کی تلاش کا لفظ بھی سننا گوارہ نہیں کرتا اس لئے یہاں اب تو بے کی بھی اہم نہیں رہتی۔ تو بے کی توفیق اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ قلب کا گوشہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات مذموم سے خالی ہو۔ آیت ذیل میں اس کی جانب اشارہ ہے۔

اَقْرَبُ يَتَّ مِنَ الْغَدَاۗلِ ۙ اِلٰهَہٗ هُوَ ۙ اَلَا
 فَاصْلَہٗمُ اللّٰہُ مَعْلٰی عَلَیہٗمْ وَخَلَوُ
 عَلٰی سَمْعِہٖمْ وَقَلْبِہٖمْ وَجَعَلَ عَلٰی
 بَصَرِہٖمْ غِشَیۡۃً ۚ فَمَنْ یَّہْدِیْہٖ
 مِنْۢ بَعْدِ اللّٰہِ اَکْثَرُ ۙ اَلَّذِیۡنَ کُفَرُوۡۤا۔ (بہار)

بھلا قے اس کو دیکھا جس نے اپنا مسجود الہی اپنی خواہش کو
 اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم ہوتے ہوئے اور جو جبر و غفلت
 اس کے کان اور دل پر اور پیدا کر دیا اس کی آنکھ
 پر پردہ تو اس کو کون راہ پر لائے اللہ کے سوائے کو
 کیا تم سوچتے نہیں۔

سورہ حاشیہ کی اس آیت کو ادھر سے ادھر سے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ اختلافات اور فرد و رازد کشمکش کی موجودگی میں ماست محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بھی جیسے کہ شریعت کے راستہ پر برابر مستقیم ہے کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایسے لوگوں کی استعداد خراب ہے اور وہ اس قلیل ہیں کہ سیدھی راہ سے بچنے پھریں۔ اللہ ہی اس کو اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نہ کان نصیحت سنتے ہیں نہ دل بھی بات کو سمجھتا ہے نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کی کفایت کی بدولت ایسی صاف پھر پیہنچا دے گا کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پر لے آئے۔

جاہلوں کی سب سے بڑی بھت یہ ہوتی ہے کہ جو کام باپ و داد سے ہوتا آیا ہے اسے خلاف کیے کریں سورہ مائدہ میں بتلایا گیا کہ اگر تمہارے اسلاف بے عقلی یا بے راہی سے قہر و طاقت میں جا کرے ہوں کیا پھر بھی تم انھیں کی راہ چلو گے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باپ کا حال معلوم ہو کہ حق کا تابع اور صاحب علم تھا اس کی راہ پر گئے نہیں تو بھت ہے ہر کسی کی اندھی تقلید جائز نہیں۔ اس

میں جاہل صوفیہ وغیرہ کے اس طریق کا ابطال اور رد ہے۔ کہ جب ان کے سامنے شریعتِ نبویؐ کی حقایق ہے تو وہ اپنے مشائخ کے طریق سے تمسک کرتے ہیں۔ انھیں غور کرنا چاہیے کہ اصل دعوت کیا ہے۔
 وَأَذْعُ إِلَىٰ تَرْكِهِ إِنَّكَ لَتَعْلَىٰ هَذِي مُسْتَقِيمٌ۔ اصل دیکھا دعوت الی اللہ ہے اور تیری ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر لوگ اس پر بھی نہ مانتیں اور جھگڑا کریں تو پھر اللہ پر معاملہ محمدؐ دینا چاہئے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام نزاعات کا آخری فیصلہ کر دے گا۔ اگر یہ وہاں مذاہبِ مروت اتنی کہ بات سمجھ لیں کہ اِنْ جَادَ قَوْمٌ فَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَتَكَلَّمُوْنَ۔ اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو نہ ہی نزاع و مناظرہ کے سامنے جھگڑتے تم یہ جانتے ہو کہ

سُبْحَانَكَ يَا اِلٰهَ بَصَارَتِكَ اَشَافَاظُ۔ کھتا بہت بے محرم اسرار کا است

خلاصہ بحث قرآن مجید

۱۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، تحریر اور تبدیل سے پاک، سارے عالم کے لئے ہدایت اور خلاصہ کی ذمہ دار ہے۔

(۲) قرآن مجید وہی ہے جو آں حضرت مسلم پر نازل ہوا تھا اور جس کی ترتیب آں حضرت مسلم نے اپنے دل سے نہ حیات میں فرما کر صحابہ کو یاد کرا دیا تھا۔

(۳) جو قرآن مجید آج نہیں پائوں میں ہے اور جس کے یاد رکھنے والے حفاظ ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، یہاں قیامت تک کے لئے مکمل دستور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہر وعدہ کے روز ۴۰ ہزار قدوسیوں، انبیاء و اہل بار کے مجمع میں مکمل کر دیا گیا۔

(۴) قرآن مجید ایک لاکھ کی تعداد میں مصر، عراق، شام اور یمن وغیرہ کے اندر خلیفہ دوم کی وفات کے بعد بھیجا گیا اور پھیلا ہوا تھا۔

(۵) قرآن مجید ۲۳ سال کی مدت میں حسب ضرورت آں حضرت مسلم پر اتارا گیا۔

(۶) قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی تعلیم کی عمدہ گیری پر مخالفین نے بھی شہادت دی اور مقابلہ میں ساری دنیا کو مزہ کی کھائی پڑی

(۷) قرآن حکیم کا اولین ترجمہ سندھ کے اندر ہندی زبان میں راجہ مہروگ نے کر لیا۔ (عجائبِ محمد)

(۸) قرآن کا ہر صاف پڑھنا اور تلاوت کرنا بڑے گواہ اور امر کا کام ہے۔

(۹) باعمل حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیوں

کے پانے کے امیدوار ہیں۔

(۱۰) قرآن کا شروع کرنا اور ختم کرنا افضل ترین عبادت ہے۔

(۱۱) قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(۱۲) جس نے قرآن حفظ کیا اور یاد رکھا اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اور برکت سے گھردلے بھی محروم نہیں رہتے۔

(۱۳) قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ اور قیامت میں آں حضرت مسلم خدا کے حضور میں ایسے شخص کے خلاف احتجاج فرمائیں گے۔

(۱۴) قرآن مجید بھلا دینے والا اندھا اٹھے گا۔

(۱۵) قرآن مجید میں شفاء و روحانی کے ساتھ شفاء جسمانی بھی ہے۔ قرآن مجید ہی تمام اقسام اور عقائد کا سرچشمہ ہے۔

(۱۶) علم قرآن اور فہم قرآن اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ ہے۔

(۱۷) جو قرآن مجید کو اپنا امام، ہادی اور شافع بنائے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا۔

(۱۸) قرآن مجید کی خدمت جس طرح مردوں نے کی ہے اسی طرح عورتوں نے بھی کی ہے مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی کم۔

(۱۹) تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سب سے بہتر اور افضل سماع قرآن کریم کا سماع ہے۔

(۲۰) قرآن مجید کی تلاوت سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے (النبیان) حضرت خواجہ اجمیری کا بھی یہی قول ہے

(۲۱) قرآن مجید کی حفاظت اور نگہبانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔

(۲۲) قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ کھوی آیا ہے اس سے مراد یہ بات اور محدثات ہیں جو اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع رسالوں کی دنیا میں

ہندومت کی قدیم کتاب پران کی پیشین گوئی

بھارت کے ہندوؤں کا اعلان حق

رسول عربی کی آمد کی خبر ہماری مذہبی کتابوں میں دی گئی ہے

سرکار مدینہ ہی وہ ملک اوتار ہیں، کرڑوں، ہندوؤں، جن کے منتظر ہیں

ثروت جمال اسمعی

اہل علم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ تمام قدیم آسمانی کتابوں اور مذہبی روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوش خبری دی جاتی رہی ہے حضورؐ کی ذات و صفات، آپ کی جائے پیدائش، خاندان، والدین، آپ کی تحریک کے مختلف مراحل اور بالآخر اس کی بھرپور کامیابی تک کے بارے میں واضح اشارے تمام قدیم کتب سماوی میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ کے یہودیوں کو رسول اللہؐ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ اپنی غبی مخلوق میں کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی آمد کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے لیکن جب تک جان میں جان ہے ہم اسے نہیں مانیں گے نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل میں سے اٹھایا گیا ہے یہودی طاق کی ذہنیت اور ہٹ دھرمی کا یہ وہ چاک کرتے ہوئے قرآن میں نبی کریمؐ سے غلطی کر کے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ حقیقتاً بائبل میں حضورؐ کی دنیا میں آمد اور شن کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات تھیں لیکن آج کہیں بھی اصل بائبل موجود نہیں اس کی بجائے شام و غریب ہو چکی ہیں اور آج اس کے ملنے والے بھی اس کی صحت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بائبل کے موجودہ نسخوں میں بھی حضورؐ کی آمد کے واضح اشارے موجود ہیں

خصوصاً انجیل پر تباہی اس میں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لرایہ مجھے مستند مقامات پر موجود ہے اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی درست تفصیلات ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰؑ کا تو مشن ہی یہ تھا کہ ایک طرف شریعت موسیٰ کی تصدیق کریں اور دوسری طرف نبی آخر الزماں کی آمد کی خوشخبری دینا کے لوگوں تک پہنچائیں۔

ہندو مت یہودیت اور عیسائیت سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں کہ اس کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی۔ مگر اس مذہب کی ابتدائی شخصیات پر اسرار اور اوہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات بھی وقت کی دستبرد کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ کتنا ہی بھی جوان ہمتوں سے مشوب ہیں بہت سوں کی طرح آزمائشی کا نشانہ بنی ہیں چنانچہ کوئی بھی صاحب علم ان کے مستند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہزاروں سال پرانی ان کتابوں میں آج بھی ایسا کچھ لکھا ہوا ہے جو محمد مصطفیٰؐ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی صاف اور صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں جو کسی اور شخصیت پر چسپاں ہو ہی نہیں سکتیں۔

بھارت کے ممتاز پنڈتوں نے، حامل ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک کتاب ”کلی اوتار اور مہوچھا“ میں اس حقیقت کا نہایت جرأت کے ساتھ بڑا اعلان کیا ہے کہ کتاب کے مصنف پنڈت دید پرشاد دلوپادھی (ایم اے) ہیں۔ آپ اہل اُد کی برہمن اور یو رشی میں سنسکرت کے دیرین اسکالریں ان کی تحقیق پر آٹھ دوسرے ممتاز پنڈتوں نے نظر ثانی کی ہے اور ہر زور تائیدی نوٹ لکھے ہیں واضح رہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عالم انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے کلی اوتار دینا میں آئیں گے اور تمام انسانوں کے لئے خدا کی طرف سے رہنما بنا کر بھیجے جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کی وجہ سے عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گا۔

ہندو مت کے ان نو ممتاز علماء کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ابھی تک کلی اتار کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ کیونکہ کلی اوتار تو آج سے ۴۱ سو سال پہلے سرزمینِ عرب پر نمودار ہو کر اور بحسن و خوبی اپنا کام انجام دے کر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان علماء کا دعویٰ ہے کہ کلی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شخصیتیں نہیں، ایک ہی شخص کے دو مقام ہیں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پنڈت دید پرشاد اور ان کے ساتھیوں نے ہندو مت کی قدیم کتاب ”پٹان“ کے بہت سے حوالے نقل کئے ہیں جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

کلکی اوتار عرب کی سرزمین پر عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہونگے

۱۔ پُران میں کہا گیا ہے کہ کلکی اوتار خدا کے آخری پیغمبر ہوں گے جو تمام انسانی دنیا کی رہنمائی کیلئے بھیجے جائیں گے۔ فاضل مصنف اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بات صحت اور صحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے اور اسے مزید تقویت یوں ملتی ہے کہ پُران میں کلکی اوتار کی پیدائش کی جگہ تاریخ اور وقتہ احسان کے والدین کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ پوری طرح نئی اکرم پر منطبق ہوتا ہے واضح ہے کہ اوتار اور پیغمبر بمعنی الفاظ ہیں۔

۲۔ پُران کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار اُن کی دیپ کے علاقے میں پیدا ہوں گے۔ یہ لفظ ہندو مت کی قدیم کتابوں میں سرزمین عرب کے لئے استعمال ہوتا تھا پُران میں پوری دنیا کو سات خطوں یا دیپوں میں تقسیم کیا گیا ہے مثلاً جنوبیہ دیپ، شارق دیپ، اُن کی دیپ وغیرہ اس تقسیم کے مطابق جزیرہ مغربی عرب اُن کی دیپ میں واقع ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے۔

۳۔ پُران میں کلکی اوتار کے باپ کا نام دشنو بھکت درج ہے دشنو کے معنی اللہ اور خدا کے ہیں اور بھکت غلام، عہد یا بندہ کو کہتے ہیں اس طرح دشنو بھکت کے معنی ہوئے خدا کا بندہ جسے عربی میں ”عبداللہ“ کہیں گے اور بھکت بھی رسالت آپ کے والد محترم کا نام ہے۔

۴۔ کلکی اوتار کی ماں کا نام پُران میں ”سوماتی“ بتایا گیا ہے جس کے معنی شانتی کی جگہ یا جائے امن ہیں جسے عربی میں ”آمنہ“ کہیں گے اور بھکت بھی رسول خدا کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے۔

۵۔ پُران کے مطابق کلکی اوتار کی گزربھر جول اور انارول پر کوئی اور وہ اپنے ساتھیوں کو لگاؤں اور برائیوں سے پاک کریں گے یہ باتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہیں۔

۶۔ ہندو مت کی مقدس کتاب کے مطابق کلکی اوتار جس گھر میں پیدا ہوں گے وہ اس علاقے کی سب سے زیادہ محترم اور معزز شخصیت کا گھر ہوگا۔ پیش گوئی بھی رسول عربی پر پوری طرح صادق آتی ہے آپ مکہ معظمہ میں اپنے دوا حضرت عبدالطلب کے گھر میں پیدا ہوئے جو خانہ کعبہ کے مندرجہ ہونے کی حیثیت سے عالم عرب کی معزز ترین شخصیت تھے۔

۷۔ کلکی اوتار کے بارے میں لکھا

پُر سورام انھیں غار میں تعلیم دے گا | ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں غار میں تعلیم دے گا اور حضرت محمدؐ نے غار حرا میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے حقیقت کا علم حاصل کیا۔

۸۔ شیوا کی جانب سے کللی اوتار کو ایک برقی رقعہ گھورا دیا جائے گا، اور محمد علی المرتضیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر ”براق“ کی شکل میں سواری عہد کیا گی۔

۹۔ کللی اوتار اپنے ممتاز ترین چاہنے والوں کی آمد سے شیطان کو شکست دیں گے، ۱۲ دہری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چار خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعداد سے سر زمین عرب سے شرک و بت پرستی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر کے شیطان کو شکست فاش دے دی۔

۱۰۔ کللی کو فرشتوں کے ذریعہ امداد عہد کی ہو گی، اور جنگ بدر میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے انکار کرم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لئے فرشتوں کے منظر بھیجے جس کا ثبوت قرآن کی آیات سے ملتا ہے۔

۱۱۔ من و وجاہت میں کللی کا تبارک و تعالیٰ ہر ان کی پیش گوئی بھی نبی اکرم پر پوری طرح صادق آتی ہے سیرت طیبہ کی کتابوں میں ہر ایسے مبارک کی تفصیل اس کا بین ثبوت ہے۔

۱۲۔ کللی اوتار کا جسم نہایت مضبوط و خوشبو دار ہو گا، اور حضور اکرم کے سیرت مبارک لکھتے ہیں کہ آپ کا جسم مٹی کو پسینہ تنگ مشک ہوتا تھا۔

۱۳۔ کللی اوتار چھینے کی ۳۴ تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور رسول خدا اور یحییٰ الاول کی ۱۲ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔

۱۴۔ کللی اوتار عمدہ خوشنما اور شیر زن ہوں گے، یہ بات بھی حضور اکرم پر صادق آتی ہے۔

نبی آخر الزماں کے بارے میں پندت وید پرشاد کی کتاب میں درج کی جانے والی بہت سی چیزیں ان کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچنے ہیں کہ..... ہر ان میں کللی اوتار کے نام سے جس کو کسی کا ذکر ہے وہ معنی غیر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں اس لئے جو لوگ اب تک پُران کی پیش گوئی کے مطابق کللی اوتار کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں انھیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لینا چاہیئے۔

پندت وید پرشاد کی کتاب کللی اوتار اور محمد صاحب کے اس تعداد کے بعد پڑھیں گے، ان کے شائع ہونے والے مضمون کے مصنف جناب قائم رضوی مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاہور سے شائع ہونے والی ”کالا لائی اوتار“ نامی ایک کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ”ہر ان کے حوالے سے کللی وند کے بارے میں اسی قسم کی تفصیلات دی گئی تھیں۔ اس کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتضا ہر ریح ذیل ہے۔

درجہ تہ گرد (سرور عالم) و شرف بھگت اور سوامی کے گھر میں پیر کے دن میساکہ کی ۱۲ مارچ کو طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد پیدا ہوں گے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو گا اور ان کی ماں ان کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو جائی گی۔ جگت گرو منگل دیپ (دسویں عرب) کی خاتون سے شادی کر کے شادی کی تقریب میں ان کے ایک چچا اور تین چچا زاد بھائی موجود ہوں گے۔ پرسورام (خدا) انھیں ایک غار میں تعلیم دے گا۔ غار سے واپسی پر وہ لوگوں میں اس ظلم کی تبلیغ کریں گے جو خدا نے انھیں دیا ہو گا۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کے رشتہ داران سے سخت ناراض ہوں گے انھیں شدید تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی جس کی بنا پر وہ پہاڑ کی شمالی جانب کو ہر دواڑ کر جائیں گے لیکن کچھ عرصہ بعد تولد کے ساتھ واپس آئیں گے اور شہر میں فاتحانہ داخل ہونگے جگت گرو دے پاس روٹنے سے زیادہ تیز رفتار ایک گھوڑا ہو گا جس کے اوپر بیٹھ کر وہ زمین اور سات آسمانوں کی سیر کریں گے۔

جگت گرو روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے پر سات آسمانوں کی سیر کریں گے

مہراں "کاہرہ اقباس" محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا درست خاکہ ہے جسے پڑھنے کے بعد یہ کہانی نہیں جاسکتا کہ ہزاروں سال پرانی اس کتاب کی پیش گوئیاں نبی اکرم کے سوا کسی اور شخصیت کے لئے ہو سکتی ہیں "و غلو بھگت" دراصل عبداللہ کا اور سوامی "آئینہ کائنات" ترجمہ ہے۔ منگل دیپ یعنی سرزمین عرب کی خاتون سے مملوئم المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ زوجہ جن سے شادی کے موقع پہر ان کی پیش گوئی کے مطابق حضور کے ایک چچا حضرت ابوطالب اور تین عم زاد حضرت قحیل، حضرت جعفر اور حضرت علی موجود تھے مذکورہ غار واضح طور پر حراتی وہ غار ہے جہاں رسول خدا پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی الی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ پہاڑ کی شمالی جانب ہر دواڑ واضح طور پر حرات مدینہ کا اشارہ ہے پھر تولد کے ساتھ واپسی اور فاتحانہ شہر میں داخلہ فتح مکہ کی پیش گوئی ہے۔ روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے اور اس پر بیٹھ کر سات آسمانوں کی سیر برحق اور غرض حرات کی مکمل ہوئی پیش گوئی ہے۔ درج بالا اقباس میں حضور کی پیدائش مہینے کی "مارچ کو" گویہ کے دن طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد بتائی گئی ہے جبکہ حضور طلوع آفتاب سے دو گھنٹے قبل دنیا میں تشریف لائے تھے گوئی اور واقعہ جہاں مختلف عرب اور ہندوستان کے طلوع آفتاب کے اوقات میں فرق کی وجہ سے ہے۔ مشرق میں ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں اس طرح

پہلے طلوع ہوتا ہے اور عرب میں بعد میں چنانچہ مکہ کے وقت کے مطابق نبی اکرمؐ سورج نکلنے سے دو گھنٹے پہلے دنیا میں تشریف لائے لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس وقت سورج کو طلوع ہوئے دو گھنٹے گزر چکے تھے۔

ہندو مت کے مستند عالموں اور محققوں کی طرف سے نبی اکرمؐ کی حقانیت و صداقت کا یہ عقوبت اور خود ہندو مت کی مذہبی کتابوں سے اس کے ناقابل تردید ثبوت و شواہد کی فراہمی اس حقیقت کا ایک بین الاقوامی اظہار ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے قادر و اہم پروردگار ہی کی ہیروئی انسانیت کو ترقی و افلاح اور نجات و کامرانی کی حقیقی سترل لکھ پہنچا سکتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی محمدؐ کی آتی ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہیں بشرطیکہ وہ ایمان زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں جس کی تعلیم رسول خداؐ نے دی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاید ان سے بڑھ کر بد نصیب بھی کوئی دیکھ کر جب وہ میدان حشر میں شفاعت کی امید لئے ملت عالم کے پاس نہیں تو ان کی بے ایمانیوں اور سیاہ کاریوں کے سبب حضورؐ کا عین پہچانتے اور پہچانے والی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور ہمیشہ کا خدا یا ان کا متعلق رہنے۔

حضورؐ کی صداقت کا یہ اعتراف ہم مسلمانوں کے لئے ایک اور پہلو سے بھی نہایت اہم اور فوری مطلب ہے ایک مسلمان پر صرف یہی اسلامی اصولی ذمہ داری نہیں اس کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو صوبہ سلطاعت نجات و افلاح کی راہ کی دعوت دے غرض سلسلوں کی لہری مذہبی کتابوں میں پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں ایسی پیش گوئیاں لکھیں اسلام کی طرف راغب کئے ہیں ہم کو ہمارا ادا کر سکتی ہیں ہندوان انکشافات سے کام لے کر ان لوگوں کو بھی محمدؐ کی رسالت و قیادت قبول کرنے پر آمادہ کرنے کا کام کیا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے مزید تحقیق و جستجو بھی ہماری رہنی چاہیے۔

(بقیہ صفحہ ۳۶) بدایونی نے لکھا ہے کہ مومن نے چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لیا تھا۔ بدایونی ص ۳۲

صحبت باقی | متوالاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ پہلا دور تھا۔ اس کے بعد
 لوگوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بار مغل حکومت
 کئے تھے۔ (داستان شوق ابھی ناتمام ہے)

رہط کے لئے اداگست کا شمار دیکھا جائے

درس نظامی

دوسری قسط

۱۵

ہمارے اسلاف

از مولانا عبدالستار صاحب قاسمی نائب مدیر شعبہ تبلی و مرکز دعوت اسلام، جامعہ اسلامیہ، لاہور

عظیم المرتبت ہندوستان میں "نصاب تعلیم" کن کن مراحل سے گذرا، اگر اسے سر دست جانے بھی دیں اور صرف دار علمی دارالعلوم دیوبند ہی کے نصاب تعلیم کا اگر تاریخی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا — کہ — ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ حقیقت پسند اور ناپوشناس تھے اور انھوں نے شروع ہی سے اس میں اصلاح و تبدیلی کی ہر ذمہ داری محسوس کی۔ غالباً نصاب میں سب سے پہلا تغیر ۱۳۵۵ھ میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۳۵۹ھ میں پھر ۱۳۶۹ھ میں پھر ۱۳۷۹ھ میں تغیرات ہوتے رہے اس کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے

دارالعلوم — یا — اسلام کا ایک قلعہ | اور جب دارالعلوم کے قیام کا اولین مقصد اس کے بانیین کے نزدیک — اسلام کا

ایک قلعہ اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی اور سلطنت مغلیہ کے گل ہونے والے مراغہ کا بدلی بلکہ نیم بدلی ہو، تو پھر محض چند غیر اساسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے پر اصرار "ہبائے حنثوں نہا" اور ایک "سوال بے معنی" بن کر رہ جاتا ہے

حضرت مولانا ذوالحسن علی ندوی زید مجدہم نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔
"میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے حق میں ازراہ حقیقت عرق کا ہرم ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کے ایک مرکز کی حیثیت سے

قائم ہوا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی .. ایسے کہنے والوں کو ان بزرگوں کی رد و قبول کے سامنے شرمندہ ہو جانے کا، جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک مدرسہ ہے تو حضرت شیخ الہندؒ ٹھپ ٹھٹھتے تھے، ان کے نزدیک یہ اسلام کا ایک قلم، اس کے داعیوں کو رجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی .. اور سلطنت منلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدل بلکہ نعم البدل تھا۔
(عصر جدید کا چیلنج اور اس کا جواب ص ۱۶)

طرہ امتیاز

دارالعلوم کا سب سے بڑا امتیاز سو صوفی کے الفاظ میں یہ ہے :
جس امتیاز پر آپ کے دارالعلوم کی بنیاد پڑی اور جو اس کا حقیقی سنگ بنیاد ہے وہ دین کی محبت اور اسلام کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ یہ ہے اس دارالعلوم کا سب سے بڑا طرہ امتیاز
(ایضاً ص ۱۲)

اسلام کی حفاظت کا بھی وہ جذبہ صادق تھا جو ہمارے اسلاف کو ہر وقت بے گل بنائے رکھتا ہے .. ان کے سامنے محض چند درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا .. ان کی دھن اور شبانہ روزیگ و دود اور جائنفسانی کا مقصود تھا تو یہی کہ کس طرح اسلام کے جاں نثار سپاہی، اس چھاؤنی میں تیار ہوں۔

اب تاگزیر تھا کہ ان سپاہیوں کے ”ترہتی کورس“ میں دن رات فوج، دور جانری ضرورتوں کے موافق تلاش و تلاش اور اصلاح و تربیت کا پروگرام جاری ہو .. چنانچہ ان پامنا بزرگوں نے ہمیشہ اس ضرورت کا شدت سے احساس کیا .. اس لئے کہ ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں زمانہ کی اور ملت کی نبض پر رہتی تھیں۔

نصاب میں تبدیلی کا فیصلہ | ملاحظہ ہو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے، ہمارے اسلاف کی ایک بڑی تلووار جس نے اس درس نظامی کو

بڑھ کر مٹی دسوخ و کال مائل کیا تھا، نہایت غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ، دوسرے ہزاروں علماء و فضلاء کی مکمل تائید کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ: ”یہ اجلاس مدارس طریقہ دینیہ کے مروجہ نصاب میں دور جانری ضرورتوں کے موافق اصلاح و تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا ہے اور مدارس طریقہ کے ذمہ دار حضرات اور تعلیمی جماعتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ماہرین تعلیم کی ایک کمیٹی اس پر غور کرنے کے لئے ہائی مشورہ اور تعاون سے مقرر کر کے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کرائیں جو دینی علوم کی تکمیل کے ساتھ، ضروریات عصریہ میں بھی مہارت پیدا

کرنے کا قیل بود۔ ” (مستورد شدہ تجویز اجلاس مجلیہ علماء ہند، ہندوستان سال ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۳۷۲ھ)

اور یہ ایک حقیقت ہے کہ :

اک تلخ حقیقت

مدد مدارس عربیہ و ہندیہ میں اس وقت جو نصاب تعلیم رائج ہے، حدیث و فقہ کی چند کتابوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، زیادہ تر ساڑھے صدی جبری اور اس کے بعد کے قرون کی یادگار ہے۔ جہاں سے صحیح معنوں میں علمی انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ خدا و امت کی وہ تابلیغات جن میں علم کی روح موجود تھی، عبارت سلیس و شگفتہ مسائل و قواعد واضح، جن میں نہ عمارتی تعقیدات تھیں نہ دورانیہ لپیٹا، جن کے پڑھنے سے صحیح معنی میں دل و دماغ متاثر ہو سکتے تھے نہ وقت ضائع ہوتا تھا، نہ دماغ پر بوجھ کا خطرہ ہوتا تھا، ان کی جگہ ایسی کتابیں تھیں جو تعلیمت ہوئیں، جن میں زیادہ کمال اختصار و سلیس کو سمجھا گیا، زیادہ زور عقلی بحثوں میں دیا گیا، عقلی روشنگاریاں شروع ہوئیں۔۔۔ یوں اگر کہا جائے تو سہل نہ ہوگا کہ اندر و کم فریاد کیا گیا لیکن وقت اور دماغ کو اس کے اوپر زیادہ صرف کیا گیا، بڑا کمال ہی سمجھا گیا کہ عبارت ایسی دقیق اور فاضل ہو جس کے لئے شرح و حاشیہ کی ضرورت ہو، کئی کئی قویہات کے بغیر مل نہ ہو، آخر علمی عیاشی نہیں تو اند کیا ہے، میرے ناقص خیال میں یہ علم سب سے بڑا نقصان جس سے علوم اور اسوی مملکت کو برا نقصان پہنچا۔ (مدارس عربیہ کا نظام نصاب تعلیم ترجمہ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب بنوری)

نصاب تعلیم اور تاریخ کے پھیپھڑے | اُسے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ ہندوستان میں نصاب تعلیم کن مراحل سے گزر رہا، مختلف ادوار

ہم اس میں کہا کیا تئیرات ہوتے سب اور وہ انحطاط زمانہ کی کن کن پھیپھڑوں سے گذر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔۔۔ اس سلسلہ میں ہمارا تاہم قرآن و حدیث حضرت مولانا سناظر حسن گیلانی رام کی مایہ ناز کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ جلد اول ہے۔ کہیں کہیں اختصار کے پیش نظر مولانا کے کئی کئی حصے کی عبارت کو چند سطروں میں سمیٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس التزام کے ساتھ کہ نقس مضمون عموماً کوئی تکرریت یا ”فترتہ“ نہ ہونے پائے۔

اب سنئے مولانا رقم طراز ہیں :

ہندوستان میں نصاب کی بسم اللہ

جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت جہاں ملک میرے مطالعہ کا شائق ہے مسلمانوں نے اس ملک میں بڑی کوشش کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا اس میں بچوں کو صوبہ دستور پہلے قرآن تاہرہ پڑھا یا جاتا تھا، قرآن پڑھانے والے معلموں کو مولانا ”مقری“ کہتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے۔۔۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں بڑھائی جاتی تھیں۔ فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں پر کتنا غالب تھا، اس تاریخی لطیفہ اس کا پتہ چل سکتا ہے۔
اک دلچسپ تماشہ | اطہائی صاحب سیرالتاخرین نے بنگالہ کے بازیگردان کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں نے دکھائے ان میں ایک دلچسپ تماشہ یہ بھی تھا:

”کیا ت سہی شیرازی آوردند یکسہ گذاشتہ چو بر آوردند دیوان حافظہ آمد، آں را چوں یکسہ آوردند دیوان سلمان راؤچی برآمد باز چوں یکسہ نمودند دیوان الفوری ہم چنان چند مرتبہ کتاب را در یکسہ کردند و ہر مرتبہ کتاب دیگر بر آوردند۔ سیرالتاخرین ص ۵۲۲ جلد اول
 کیا ت سہی شیرازی لاتے اور اسے نیپیل میں ڈالتے، پھر جب نکالتے دیوان حافظہ نکلتا، پھر نیپیل میں ڈالتے اور نکالتے تو دیوان سلمان ساؤچی نکلتا، پھر نیپیل میں ڈالتے تو دیوان الفوری... ایسے ہی چند مرتبہ کتاب نیپیل میں ڈالتے اور نکالتے اور ہر مرتبہ ایک دوسری کتاب نکلتی۔۔۔
 نظام تعلیم و تربیت خلاصہ ص ۱۲۱ تا ۱۸۶

سوچا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سہی و حافظہ سلمان ساؤچی اور الفوری کے دوا دین دکیات ہی دکھایا کرتے تھے اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا۔
نصاب کے اجزاء | بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی اور اگرچہ صرن اسی تعلیم کا اثر بھی بہتوں پر یہ پڑا تھا کہ وہ تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھ جیتے تھے لیکن پھر بھی وہ دانشمند، باسوکی یا ملکا ملکانا، وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی اپنی بسانا بلکہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا۔
 گویا یہ ایک درجہ — علم ضروری کا تھا، جس کو ختم کئے بغیر کوئی مولوی جیسے اس زمانہ میں ”دانشمند“ کہتے تھے — کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔

درجہ ”دانشمندی“ میں چند رجوز مل کتابوں کا پڑھنا دینا کافی سمجھا جاتا تھا۔

علم صرفت میں میزان العرن

علم نحو میں کانیہ و مفصل

اور فقہ میں قدوری اور مجمع البحرین

یہ مجمع البحرین کا نام مشہور ہے کہ کاہن نام تھی، یہ اہل اسماعیلی کی مشہور کتاب ہے۔ ۱۲۰ منہ

غور کیا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں، اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب
تھی اور نہ فلسفہ کی۔ ہاں اس کے بعد ”فضل“ (فاضل) کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی
کبھی ملا عبد القادر و میرہ اس درجہ کی کتابوں کو کتب شہیدانہ بھی کہتے ہیں۔
عالم فاضل کا کورس | درجہ فضل (فاضل) کی کتابیں بھی ملاحظہ ہوں :

فقہ میں ہدایہ

اصول فقہ میں حسامی اور اس کی شرح غایۃ التحقیق، اصول ہزدوی، النوار اور اس کی شرح
تفسیر میں اس درجہ کی لازمی کتاب صرف کشف السہ

حدیث میں مشارق الاوار . . . اور مصابیح

معانی دبیان میں سبکی کی مفتاح العلوم اور کچھ دوسری کتابیں جن کی تفصیل کا پتہ نہیں چلتا
ادب میں صرف مقامات حریری (ایضاً۔ خلاصہ ص ۱۸۳ تا ۱۹۰)
حضرت مولانا گیلانیؒ اپنے مطالعہ کا بخور پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”بہر حال اس زمانہ کے ”ضروری“ اور نصاب فضل (فاضل) دونوں کے متعلق جہاں تک میری
سجوا کا تعلق ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں، اور نحو و صرف،
بہ معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، معذرات کا ان صدیوں میں یعنی
ماونیں اور آٹھویں صدی میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہایہ کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ خود کو کچھ
ما، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا۔

طعن ہے کہ نہایہ کے ساتھ بعض دوسرے متون بھی پڑھائے جاتے ہوں ۱۲ منہ
بعض علماء کے تذکرہ میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ . . یوں تفسیر کی دوسری کتابیں، مثلاً ”بیان معنی“
تفسیر فاضل پوری، تفسیر غرر اشہیان، تفسیر زہری، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں بکثرت علماء کے زیر نظر بعض
سلسلہ خود مدرسہ کے سوا علوم آئمہ میں معانی و بیان، بدیع، عروض و توفانی کی کتابوں کے ساتھ ادب
کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، عام طور پر ان کو علوم عربیت ”یاہ لغت“ ہی کہتے تھے، افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں
جس عہد میں زبردستی تفسیر سے الگ پڑ گئیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، البتہ مولانا حسین الدین عراقی کے ذکر میں یہ مضمون
موجود ہے کہ انھوں نے سبکی کی مفتاح العلوم پر شرح لکھی تھی، بظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب اصلی بیان و بدیع
تفسیر معانی جاتی ہوگی۔ تقارانی کی دونوں کتابوں، مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں، ماسی طرح ادب میں صرف معانی
مقامات حریری کا پتہ چلتا ہے ۱۳ منہ

نصاب کروٹ بدلتا ہے | ابدیۂ انعموں صدیوں جب ختم ہو رہی تھی اور دلی ہیں لودیوں کے آہنی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس مخالفانہ کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا، اس کے بارے میں کتابوں کا کہنا یہ ہے کہ:

”قبل ازیں بغیر از شرح شمسیر و شرح مصائف از معلق و کلام دہندستان لودی (دہلی ۱۳۲۲ء) دہندستان میں۔ اس عہد سے قبل۔ معلق و کلام کے موضوع پر کوٹے شرح شمسیر و شرح مصائف کے کوئی دوسری کتاب مروج نہ تھی۔“

سکندر لودی ۱۵۱۹ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گزر رہی تھی، اس وقت تک یہاں کے نصاب میں معلق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ بے دیک ”شرح شمسیر“ اور شرح مصائف پر ختم ہو جاتا تھا۔ شرح شمسیر (قطبی) کو خیر سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ شرح مصائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ دانش گری نادانے اس شرح کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، مصائف کے متن کے متعلق لکھا ہے ”المتعلق بالسنن قد لکھتم آفت علی التبیان“ (ص ۱۲۱) ”مصائف“ سمرقندی کی کتاب ہے میں سمرقندی کے حالات سے مطلع نہ ہو سکا (نظام تعلیم و تربیت خلاصہ ۱۹۵۶ء و ۱۹۸۰ء)

معقولات کی چاشنی | آگے چل کر مولانا ظہور سے جزم کے ساتھ فرماتے ہیں:

”بلکہ فضل (۲) داخل کے درجوں میں بھی۔ اس وقت تک۔ معقولات کا غرض صرف قطبی اور شرح مصائف تک محدود تھا۔ یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کن لوں کاڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے، ان کے لئے دست بند تھا اور اس طرح سکندر لودی کی تخت نشینی (۱۵۱۹ء) تک، تقریباً دو سو سال تک معلق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں یہی قطبی و شرح مصائف کی حد تک تھی (ص ۲۴۶) سکندر کے زمانہ میں کن کن پہلوؤں کے لیے کیا نئی نئی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن چیزوں میں کیا کیا۔ انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ قطعی نصاب میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اس کا اہر کہ ہے

انقلاب... اور اس کے ہیرو | واقعہ یہ کہ دلی میں اباب علم و فضل کا عہد سکندر کی

یہ کتابیں اس وقت پر تھیں کہ لکھنا لکھنا ہے... جو لکھنا حضرت اباب کا ذکر معلوم ہوتا ہے (دراصل اسلام)

فیجی مولیٰ جمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دو فقیر حضرت ملتان کے علاقہ "تھپن" نامی کسی قبیلے کے رہنے والے تھے جو شاید ب کوئی غیر معروف گاؤں سے، وہاں دونوں حضرات کو فن تندی میں کامل حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو سکند نے دلی ہی میں رکھ دیا اور مولانا عزیز اللہ سنبھل (مراد آباد) روانہ کر دیے گئے جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ (ص ۲۴۸)

اور (واقعات کے نتیجے سے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہد سکندری کے اور دونوں بزرگوں پر اس زمانہ کے درس و تدریس کا سلسلہ قائم ہوتا تھا۔ (ص ۲۵۰)

اب سنئے، بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہے کہ :
ہر اس ہر دو عزیز (شیخ عبداللہ و عزیز اللہ) ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ، علم معقول را در پ دیار رواج دادند۔
ہدایاتی ص ۳۳۳

یہ دونوں عزیز (عبداللہ و عزیز اللہ) ملتان کی ویرانی کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور علم معقول کو پھال روانہ دیا۔

تصدیق مزید | مولانا غلام علی آزاد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے فرماتے ہیں :
الاعظمای ملتان او شیخ عزیز اللہ ثقفی رخت بدراہم خلافت دہلی کشیدند و علم معقول را در پ دیار رواج ساختند۔
ماثر ص ۱۱۱

ورنہ اس سے پہلے ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت آپ کے سامنے آچکی ہے کہ :
قبل از یں بغیر از شرح شریعہ (یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شاہ زبود
(ہدایاتی ص ۳۳۳، ماثر ص ۱۱۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ علم معقول کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد شروع ہوا۔
۱۔ (نظام تعلیم و تربیت ص ۲۵۲)

خوال ہے کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین اور شرح مواقف جیسی کتابیں اس وقت یہاں کے لغاب میں شریک ہوئی ہوں گی (ایضاً ص ۲۵۴)

مولانا نے لکھا ہے کہ علامہ نقاشی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوگی تو کچھ تعجب نہیں تھا، زانی کی کتاب "مقول" کا نام سب سے پہلے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد شریعہ بیان آتم سنبھل کے تذکرہ میں (۲۱ ص ۲۱) ملتا ہے۔
شاہ عزیز اللہ کا زمانہ آج بھی سنبھل کے محلہ کٹر دیاں مولائے میں موجود ہے اور وہاں بھی علامہ شریعہ بیان کے نام سے مشہور و معروف ہے۔
(علامہ عزرائیل) (عبدالستار، اسلام)

عربی ادب اور قرآن مجید

ڈاکٹر محمد یوسف خاں شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ادب علوم و فنون کی روح۔ ہماری زندگیوں کا حاصل ہے ہمارے جذبات اور افکار و احساسات کا خلاصہ اور انسانی عقول اور طوب و اجسام پر حکمرانی کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ادب ایک مؤثر قوت ہے جو اخلاق و عادات کو اپنے مطابق ڈھال دیتی ہے ادب ایک موسیقی ہے جو اپنے ساز کی تاثیر سے قوم کو مست خرام اور مائل بعمل رکھتی ہے۔ ادب ایک صقل ہے جس کے ذریعہ قوموں کے دلوں اور ان کے اخلاق کو مایع کیا جاتا ہے۔

ادب، عین انظار اور شگفتہ اسلوب میں مافی الضمیر کے اظہار کا نام ہے۔ تاکہ اس کے واسطے معانی براہ راست سماعت یا تارک کے دل میں ڈال دیئے جائیں۔ ادب کی اسکا اثر مغربی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "ان من الکلیان لیسعرا، وان هذا الشعر حکمتہ"۔

ادب اپنے زمانہ کی پوری تصویر اور صحیح تاریخ ہوتا ہے آپ کسی دور کا ادب پڑھ کر اس دور کے لوگوں کے اعتقاد، علمی سطح اور ملی قوتوں کا پورا پورا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ادب کی دو قسمیں | ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے اگر انسانوں کے جذبات و احساسات، میلانات و معاملات بدلے رہتے

ہیں جو اپنے ساتھ نئے نئے تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ ان جذبات و احساسات کے تحت پیدا ہونے والے مختلف تقاضوں کی مؤثر تفسیر ادب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ انسانوں کے جذبات و میلانات کبھی بلند ہوتے تھکے اور کبھی بہت، انسانیت کے احساسات و مقصدیات کبھی مایہ ہوتے ہیں اور کبھی ساظلہ لہذا ادب کے

بھی دوسرے ہو جاتے ہیں۔ جو ادب مقتضیات عالیہ کی ترجمانی کرتا ہے وہ ادب عالی ہے۔ اور جو احتیاجات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب سافل کہلائے گا۔ تو ادب کامل وہی ہو گا جو تمام مقتضیات انسانی کو پورا کر رہا ہو۔ ادب کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی زبان کے ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کی شاعری اور نثر میں متنوع مضامین۔ اقلات آوا۔ واقفکار، احساسات و جذبات دیکھنے پر تامل و تفحص و نظر آئے گا۔

عربی ادب پر خدا کی عنایت خصوصی

اس زبان و ادب پر اللہ کی خاص عنایت رہی ہے۔ خدا جب کسی انسان کو نبوت و رسالت دے تو اس کی ہر ایک خاص اہلاد اور مخصوص ماحول میں نشوونما کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے عربی زبان کو اپنے آخری پیغام ہدایت کے لئے چنا۔ تو اس کو ابتدائی سے ایک الگ انداز سے اپنی نگرانی و حفاظت میں پروردگار چرھایا۔ اور جب اس زبان کا ادب اس معیار و مقام پر پہنچ گیا کہ کلام خداوندی کا متحمل ہو سکے تو اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ جو ادب عربی کا اعلیٰ و مکمل نمونہ ہے۔

قرآن مجید عربی ادب کی بلند ترین مثالی کتاب

بلند معانی پیدا کئے۔ ادب عربی قرآن پاک کے نزول سے قبل عقلی حسن و شوکت کے ساتھ پیشتر جذبات سافذ کی ترجمانی میں لگا ہوا تھا۔ قرآن پاک نے اگر ادب عربی کو عقلی و معنوی حسن کے ساتھ جذبات عالیہ کی ترجمانی کے ادب سکھائے۔ اور یہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا فیضان ہے کہ آج عربی ادب تمام دنیا کے علوم و افکار سے بھرپڑا ہے۔ میری نظر میں عربی ادب و زبان کا محور قرآن مجید ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ زبان قرآن مجید کو اپنے اندر لینے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مگر قرآن مجید کے نزول کے بعد یہ اسی کی عادم بن گئی۔

اسی طرح صرف، نحو، معانی، بیان، لغت و تفسیر، حدیث و فقہ، علم کلام، سب اسی قرآن مجید کے معانی و مطالب حل کرنے کے لئے وجود میں آئے۔ حتیٰ کہ جب عربوں نے تاریخ و جغرافیہ و دیگر علوم کو اپنایا۔ تو وہ بھی قرآن مجید کے احکام و ہدایات کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کی ایک کوشش تھی تاریخ ادب عربی کا مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ زبان عربی جس نادر ترین مرحلوں سے جان بچا کر نکل آئی۔ یہ حصہ قرآن مجید کی قوت کا نتیجہ تھا۔ ورنہ دنیا کی پیشتر زبانیں ذرا سے

صدر کو نہ برداشت کر کے ختم ہو گئیں۔ اور اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ عربی زبان و ادب پر قرآن مجید کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اسے آفاقیت اور حیات ہادیہ سے ہم دوش کر دیا۔

قرآن مجید نے الفاظ و معانی کے ذریعہ اثر آفرینی کے سلسلہ میں حقائق پسندی، نفس بخشی اور افادی ہمہ گیری کو ملحوظ رکھنے کا درس دیا۔ اور حقیقت پسند ادب کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اس قدیم مقولہ کی تردید کر دی کہ ”ان اعذب الشغل کذبہ“ قرآن مجید نے ادب کو پاکیزہ و بلند اقتدار سے روشناس کرایا۔ اور ادب کا مقصود تزکیہ نفوس متعین کیا اس نے بتایا کہ انسانوں کو دیگر حیوانات سے جو صفت ممتاز کرتی ہے۔ وہ ادبی تحقیق کی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے ادب کے لئے جو نام مقرر کیا وہ ”اللبیان“ ہے سورہ رحمن میں جہاں اس نے علم اللہ بیان کیا ہے۔ کہا ہے تو اس سے مراد ادب ہی ہے۔

قرآن مجید نے ادب کا رخ عدل و انصاف، خدمت انسانیت، تائید حق و صداقت، انصاف پسندی، عفت و حیا اور خدا پرستی کی طرف پھیر دیا۔ اس نے ہر موضوع کو بیان کرنے کے لئے مناسب اور پر وقار اسباب بخشے۔ غور و فکر اور دلائل و براہین سے کام لینے کی دعوت دی۔

قرآن مجید نے بتایا کہ ادب کا فریضہ یہ ہے کہ وہ طبقات کو معاشرہ میں مقبول بنائے۔ اور فحاشی، میلے معاشرہ کی فحاشی، سازگار بنائے۔ قرآن مجید نے ادب کو یاس و فحاشی کے مہلک جراثیم سے نجات دلا کر اسے جہاد مسلسل اور حیات آفریں، رہبانیت کا داعی بنایا۔ تنقید کے لئے بلند اصول دیئے اور احسن اختیار کرنے میں کسی قسم کا تعصب نہ کرنے کے متعلقین کی۔ اس نے روح و جسم کے لئے نئے پیمانے مقرر کئے اور ”ان اکرمکم عند اللہ اتقکم“ کا بلند ترین معیار عطا فرمایا۔

قرآن مجید نے عربی زبان و ادب کو اس درجہ بلندی عطا کی کہ اس کے بعد جس زبان میں بھی کسی شکل سے عربی ادب پہنچا اس زبان کو بھی فکری و معنوی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ آج دنیا کے ادب میں وحدت عالم، وحدت انسانیت، آزادی اور اخلاقی فاصلہ کی جو جرحہ افزائی ہو رہی ہے وہ اسی قرآنی ادب کا نتیجہ ہے اور اگر آج انسانیت اپنی آنکھوں سے تعصبات کی چینکیں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سب اسی قرآنی ادب کے فیض کا ثمرہ ہے۔

تاریخ ادب عربی کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی ادب میں قرآنی انقلاب کی تاثیر کو بے شدت و قوت سے محسوس کرے گا۔

رسول خدا کی وفات

اور

کفن دفن کے متعلق ایک عیسائی مؤرخ کی تحقیق

مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند
سنہ ۱۹۰۷ء ایک عیسائی مؤرخ نئی سال بدوؤں کی صحرائی غیبوں میں رہے اور وہاں
انہوں نے ان کے عادات و فضائل اور قرآن و رسولؐ سے ان کی دل بستگی کا مشاہدہ کیا اور
ایک کتاب بنام The Messenger (پیغمبر) تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل
لکھی اور شائع کی۔ اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رحلت نہایت
جائز الفاظ میں زیب قلم کئے ہیں جن کا پڑھنا شیعوں و سنی دونوں کے لئے مفید ہو گا۔

حجرہ مہمبونہ سے حجرہ صدیقیہ نہیں
لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنا بیویوں کے پاس
باری باری اقامت گزیرتے ہوئے تھے۔ ابتداء
حالات میں آپؐ حضرت مہمبونہ کے حجرے میں تھے۔ یہ بیوی حضرت عباسؓ کی رسولؐ کی سانی تھیں
پہلے آپؐ کی عبادت تسلی بخش نہ ہوئی، حضرت عباسؓ کی خواہش تھی کہ آپؐ کی زندگی کی آخری
طرزیاں یہ ہیں نہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپؐ کا اپنے خلیفہ کے بارے میں کیا ارادہ ہے کیونکہ آج تک

لے یہ مؤرخ کے مذہبی تعصب کی کار فرمائی ہے ورنہ تمام اذواج مطہرات حضور علیہ السلام پر جان
حجر کی تھیں اس لئے محبوب کی دیکھ دیکھ میں کی کیا سوال ہی نہیں پیدا کرتا۔

آپؐ نے اپنے ارادے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ آپؐ اپنے چچا (حضرت عباسؓ) اور (حضرت علیؓ) کے پہلے چل کر (حضرت عائشہؓ) کے حجرے میں پہنچ گئے۔

(حضرت عائشہؓ) کی عمر اس وقت بیس برس کی تھی۔ انھوں نے تاحال کسی قریب لڑکے صنف کی۔ چار داری نہیں کی تھی مگر اس موقع پر انھوں نے نہایت تنہا ہی اور چابک دستی سے ہم بیا اور تادمِ دایس اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اس ہمدردانہ بیمار داری سے آپؐ کچھ صحت مند ہو گئے۔ طاقت بحال ہونے لگی اور پریشانی خفیات کم ہوئی، اسی اثنا میں آپؐ نے فرمایا کہ مالک اعلیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا مالک کے پاس پہنچنے کو۔ لیکن بندے نے اسی کی طرف لوٹ جانا اختیار کیا ہے اس فقرے کی گہرائیوں تک (حضرت ابو بکرؓ) کے سوا حاضرین مسجد میں سے کوئی نہ پہنچا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی محبت | پیش آنے والے فراق کے خیال سے (حضرت ابو بکرؓ) کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جنھوں نے دیکھ

کر فرمایا۔ لوگو تم سب میں میرے ساتھ محبت دایثار میں بر سے ہوئے ابو بکرؓ ہی ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل چنا تو ابو بکرؓ کو چنا مگر اسلام نے ہم سب کو اخوت کے رشتے میں مربوط کر دیا ہے اس کے بعد انصار سے نیک سلوک کرنے اور دیگر نفعاً فرمانے کے بعد آپؐ مسجد سے (حضرت عائشہؓ) کے حجرہ میں تشریف لے آئے۔ مسجد تک جانے اور واپس آنے سے آپؐ بہت مضطرب ہو گئے اور مسجد جا کر نماز پڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ لہذا آپؐ نے (حضرت ابو بکرؓ) کو حکم دیا کہ مسجد کا کلمات کا فرض انجام دیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو امامت سپرد | آپؐ نے اپنی موجودگی میں کسی اور کو کبھی امام

دیا۔ (حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ) بھی موجود تھے آپؐ ان میں سے کسی کو چاہتے تو یہ فرض ادا کرنے کو کہہ دیتے مگر اپنے نہایت قابلِ اظہار دوست کو متعجب نہ کرنا۔ اور ان کی بیٹی (حضرت عائشہؓ) کو اور ان کے حجرے کو تیمار داری کے لئے جن لینا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہی تھی کہ آپؐ کا خلیفہ وہی ہو جس نے مشروع اسلام میں تکلیف اور راحت کے موقعوں پر ساتھ دیا ہو۔

بعض اوقات آپؐ پر غشی کی طاری ہوجاتی مگر کمالِ گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہتا

بھر ایک بار آپ نے ہمت کی اور غسل کر کے اندر صرف کچھ لمحوں میں مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت (حضرت) ابو بکرؓ غازیؓ حاضر رہے تھے۔ آپ کے آگے گئی آہٹ پا کر سب نمازیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی (حضرت) ابو بکرؓ آپ کی تشریف لانے کی اطلاع پا کر پیچھے ہٹے مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنے کام میں مشغول رہو۔ نماز ختم ہو چکی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ۔

حضور کا آخری خطبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری وفات کی خبر سے تم خوفزدہ ہو مگر خیال کرو کہ کبھی کوئی پیغمبر ہمیشہ زندہ بھی رہا ہے ۹ یہ چیز اللہ کی

تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور کسی کو مقررہ وقت سے پہلے یا بعد موت نہیں آ سکتی ہے۔ مجھے اپنے مرسل کی طرف نوٹ جانا ہے اور میرا آخری حکم یہ ہے کہ تم باہم متحد رہو۔ ایک دوسرے سے صحبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ مدد کرو اور عقیدے خالص رکھو۔ اور نیک کام کرنا اپنا شعار بنا لو انہی باتوں سے تم نجات پاؤ گے۔ میں تو بربادی کی طرف دھکیل دے جاؤ گے۔ یہی فرنگی مورخ (گوڈے) بیان کرتا ہے کہ (حضرت) ابو بکرؓ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت بھال دیکھ کر اپنے موسم گرما کے سکون (سرخ) کی طرف چلے گئے، جوں ہی دہاں آپ کی وفات کی خبر پہنچی تو فوج انجمہ پر

حضرت صدیقِ جنازہ رسول پر سوار ہو کر موقع پر پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ وفات پوچھنے کے متعلق مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی

کہتا ہے کہ آپ پر سکے کی حالت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگلے جہاں تشریف لے گئے ہیں اور جلد لوٹ آئیں گے، فرط غم نے انہیں پکرا دیا تھا، انہی میں (حضرت) عمرؓ بھی شامل تھے (حضرت) ابو بکرؓ ان کو کچھ کہے بغیر اندر چلے گئے، دیکھا کہ ان کی صاحبِ زادی (حضرت) عائشہؓ صدیقہٗ پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں۔ انہوں نے منہ سے کچرا اٹھاتے ہوئے کہا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح زندگی میں زیبا رہے تھے ویسے ہی فوت ہونے پر بھی ہیں۔ حضورؐ کے ہاتھوں کو چھو آجوسرے پھل طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اور کہا آپ فوت ہو گئے ہیں! فوت ہو گئے ہیں! آہ مرے ربی! میرے مصطفیٰ!! ماں باپ سے زیادہ پیارے!!! آپ نے موت کی تلخی کا مزہ چکھ لیا ہے!!! (حضرت) ابو بکرؓ نے ایک دفعہ پھر پیغمبرؐ کی خوشنودی کو بوسہ دیا! اور چادر کا سرمانہ پر ڈال کر آسٹنگی سے باہر صحنِ خانہ میں آئے جہاں ازواجِ رسولؐ و روضی تھیں پھر بیرون دیوار لوگوں کی حالت کو دیکھا اور سنا کہ (حضرت) عمرؓ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سکے میں ہیں۔ (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں صبر کرنے کی کوشش کی مگر ان کی طبیعت قابو میں نہیں تھی۔

حضرت ابو بکرؓ کی استقامت و حکمت

(حضرت ابو بکرؓ نے ایک گھڑی سوچا۔ اسی حالت سے وہ کبھی دو چار نہیں ہوئے تھے

آخر آپ نے اپنے ہاتھ بند کئے اور کچھ بولنا شروع کیا تو گولہ نے مانوس آواز سن کر ادھر کارخ کیا اور چپ ہو گئے۔ (حضرت ابو بکرؓ انھیں بلند آواز سے مخاطب کیا اور صاف فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ تم بھی واپس چلاؤ گے اور لوگ بھی۔ اور پھر احد کی جنگ کے بعد کہا کہ محمدؐ مرتد خدا کے رسول ہیں دوسرے رسول ان سے پہلے فوت ہو گئے ہیں کیا اگر یہ (محمدؐ) فوت ہو جائیں یا قتل تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ترک کر دو گے پھر حضرت ابو بکرؓ نے اپنی آواز دہم کر دی۔ پھر یہ زور الفاظ میں کہا "اب انھیں بتا دو جو محمدؐ کی پرستش کرتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جان سے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا"۔

ان الفاظ سے سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ کیونکہ (حضرت ابو بکرؓ) کا کام باسند تھا۔ انھوں نے قرآن پیش کیا تھا جو وہ (حضرت محمدؐ) صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے تو ان کو (حضرت ابو بکرؓ) کے غلوں کا یقین تھا۔ جو ان کے ہادی کے بہت بڑے دوست تھے۔ کچھ آنکھیں (حضرت عمرؓ) کی طرف اٹھیں کہ شاید وہ کچھ اختلافی بات کریں۔ مگر وہ سر جھکائے ساکت کھڑے رہے مجمع غزوہ دل کے ساتھ منتشر ہو گیا صرف ابو بکرؓ و عمرؓ وہاں رہ گئے۔ وہ بھی فروغ سے ہاتھ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے باوجود شدتِ اہم اپنے حواس ٹھکانے رکھے۔ انھیں فکر تھی کہ اسلام پر بڑا وقت آپڑا ہے۔ رسول اللہؐ کی رحلت کا مدد بہت سخت ہے۔ مگر اس کا نتیجہ اور بھی سخت ہو گا اگر فوراً کوئی لیڈر مقرر نہ کیا تو قریب اللہ کھڑے ہوں گے اور (حضرت ابو بکرؓ) کا یہ اندیشہ بجا تھا۔

انصار کی سوچ بچار

(حضرت ابو بکرؓ کی تقریر کے بعد اہل مدینہ ایک جگہ جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ (حضرت محمدؐ) صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم مہاجرین کے ماتحت رہیں۔ اس لئے اب جو جسے کہ ہم آزاد اور خود مختار ہو جائیں حضرت ابوبکرؓ ان کا میلان خاطر رکھنا چاہئے لہذا حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر مدینوں کے مجمع میں پہنچنے لے یہی شور مچا کہ حاشہ آرائی ہے جس کی تاریخ دسیرے شہادت پیش نہیں کی جاسکتی۔ تلہ بھانپ نہیں گئے بلکہ ایک صاحبِ عقیدہ نبی سادہ دین جو صورت حال رونما تھی اس کی اگر اطلاع دی تھی جو کہ صورت حال بنابینا نازل تھی اس نے حضرت ابو بکرؓ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔

ان دونوں نے جا کر معلوم کر لیا کہ سعد بن عبادہ کو انھوں نے اپنا بیٹھروا زنا نماز کو کیا ہے۔ ابو بکرؓ نے ویسی ہیست سے کام لیا جیسا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے تھے۔

انصار کو مشورہ (حضرت) ابو بکرؓ نے کہا کہ مجھے اہل مدینہ کا بڑا لحاظ ہے، مگر اہل عرب ان کی سرداری کو کبھی منظور نہیں کریں گے صرف (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قوم قریش ہی عربوں کو ایک مرکزِ جمیع کر سکتی ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اسلام

زندہ رہے تو تمہیں میری بات مان لینا چاہیے، (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں یہ بات ذہن نشین کرنے کا وقت دیا اور پھر فرمایا کہ میں یہ بات خود عرضی کے لئے نہیں کہتا۔ تم جسے چاہو قریش میں سے رہتا چن لو۔

انتخابِ صدیق اکبرؓ (حضرت) ابو بکرؓ نے بات ٹھیک کہی اور معاملہ اہل مدینہ پر چھوڑ دیا۔ لہذا انھوں نے متفقہ طور پر (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ

رسول اور رہنمائے اسلام منتخب کر لیا۔ مگر نے بھی اس انتخاب کی تائید کی اور دوسرے دن مسجد میں امامِ ہدایت نے بیعت کر کے (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لوگو! تمہارا یقین قرآن ہدایتوار ہونا چاہیے، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور ان کے سپرد کئے ہیں۔ جو رسول اللہ کے رفیق ہیں اور بچے رفیق، ”دو میں دوسرے“ (ثانی الثنین) جبکہ وہ غار میں اکیلے تھے، انھوں اور صدق دل سے ان کی بیعت کرو ”اتفاق رائے سے لوگ (حضرت) ابو بکرؓ کی طرف بیعت کئے اٹھ پڑے اور فرنا فرزا سب نے اسلام کے خلیفہ اول کی بیعت کر لی اللہ اطاعت کا حلف اٹھایا، یہ فیصلہ بیان کئے سڑگوڑے نے حضرت ابو بکرؓ کا وہ خطبہ بیان کیا ہے۔

بے نظیر خطبہ صدیق اکبرؓ جو دنیا میں ایک حکمران کا بے نظیر خطبہ ہے جس میں آپؐ نے اپنی کوئی بڑائی ظاہر نہیں کی اور کمزوریوں کا زبردستوں سے حق

دوانے کے عزم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میری اطاعت جیسی تک فرض ہے جب تک میں خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرتا رہوں ورنہ نہیں۔ پھر کہا کہ انھوں نماز کے لئے خدا تم پر رحم کرے۔

ادھر یہ واقعات ہوئے ادھر رسول خدا کی تجہیز و تکفین ہو چکی اور جنازہ (حضرت) عائشہؓ کے قبور میں رکھا رہا اور لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ گروہ درگروہ اپنے پیارے پیغمبر کی زیارت

لے بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کی نماز کی بات پہل رہی تھی۔

کہتے جاہلیں۔ یہ سلسلہ دین بھر جاری رہا پہلے مرہٹوں نے زیارت کی۔ پھر غورکھوں نے ان کے بعد بچوں اور غلاموں نے۔

اتفاق برارشا و حضرت صدیق [جب وفات کرنے کا وقت آیا تو کسی کی رائے تھی کہ زریں منبر

تھی کہ یہ عمل زیر محراب کیا جائے جہاں آپ امامت فرمایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ اپنے عزیزوں کی قبور پر جایا کرتے تھے اس لئے وہیں دفن کئے جائیں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے اس معترض کو یہ کہہ کر حل کیا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پیغمبر وہاں دفن ہوتے ہیں جہاں وہ فوت ہوں اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔ اور آپ کو حجرہ عائشہؓ میں تیار کردہ قبر میں (حضرت عائشہؓ) اور (حضرت الفضلؓ) لائے جانے لائے۔ انہوں نے انارام سرخو صوف لکھتے ہیں یہ کام ۱۹ جون ۱۸۸۱ء بروز شنبہ مطابق ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۹۸ء کو ہوا۔ آج تک اسی جگہ آپ کا مزار قائم ہے مگر بیک اسے دیکھ نہیں سکتی۔ پہلے جہاں معمول سے قبر بنے تھے اب وہاں عظیم الشان مسجد موجود ہے اور خاص خزانہ ایک عالی شان گنبد ہے یہاں تمام دنیا سے مرد اور عورت عبادت اور زیارت کے لئے آتے ہیں؟

قول فیصل [یہ ہے حضورؐ کی وفات، تجویز و تکفین اور تدفین کے متعلق ایک غیر جانبدار مؤرخ کا بیان۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ (حضرت ابو بکرؓ) حضرت عمرؓ کو حضورؐ کے جنازے

کے پاس مفرد بیٹھے تھے ان کو جمع انصار میں تشریف لے جانا کیوں ضروری ہوا اس لئے کہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچایا جائے اور اسلام کی عظمت برقرار رکھی جائے (حضرت ابو بکرؓ) کے تمام کام مخلصانہ اور مفوض تھے، اس لئے وہ ہر رسم میں کامیاب ہوئے۔ اسلام کو مٹانے کے لئے جتنے فتنے اٹھے وہ رسول خداؐ کے اس حقیقی معنوں میں خلیفہ بلا فصل کی ہمت سے مٹ گئے۔ کیا ہی بر محل کہا ہے، علامہ اقبال مرحوم نے یہ

آں آئین اناس بر ملائے ما اکلم اول سیناے ما

ہمت اور کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قہر

یعنی (حضرت ابو بکرؓ) نمازے مولا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب سے بڑے محسن ہیں اور حضورؐ کے خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، آپؐ کی ہمت سے اسلام کی ہمتی سی طرح سرسبز ہوئی طرح بارش سے زراعت تر و تازہ ہوتی ہے ابو بکرؓ ہی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد دوسرے مسلمان ہیں۔ غار میں ساتھ غزوہ بدر میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ۔ یہ تہہ حضرت ابو بکرؓ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔

حضرت جعفر صادقؑ کا روایت کردہ آخری خطبہ رسول [حیات القلوب طبعی صفحہ ۱۰۸

میں بسندِ خبر حضرت صادق سے روایت ہے کہ جبرئیل امین اللہ تعالیٰ سے رسول کی خبر رحلت نے کس وقت آئے جبکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف و درد نہ تھا۔ آپ نے صحابہؓ کو ہتھیار لگا کر آنے کا حکم دیا جب سب حاضر ہو گئے تو حضور منبر پر آئے اور اپنی وفات کی خبر سنائی اور فرمایا کہ جو شخص میرے بعد عالمی امر ہو میں اسے خدا کی یاد دلاتا ہوں کہ میری امت پر رحم کرے اور مسلمانوں کی جماعت اور اس کے بوجھوں کی عزت کرے اور ضعیفوں پر رحم ہو۔ مسلمان عالموں کی تعظیم کرے، انھیں کوئی ضرر نہ پہنچائے جو ان کی ذلت کا باعث ہو۔ انھیں فقیر نہ بنا دے تاکہ محتاجی ان کے کفر کا باعث نہ ہو، اپنا دروازہ ان پر بند نہ کرے تاکہ زبردست زبردستوں پر تسلط نہ ہو جائیں، اور انھیں کافروں کی سرحد پر بہت عرصہ نہ روکے رکھے تاکہ میری امت (کے قلعے نسل) کا باعث نہ ہو، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت کی تبلیغ اور تمہاری خیر خواہی کر دی پس سب گواہ رہو، حضرت صادق نے فرمایا کہ یہ آخری سخن تھا جو آلِ حضرت نے منبر پر فرمایا۔

قارئین غور کریں کہ اس ارشاد نبوی میں حضرت علیؓ کے اسمِ مبارک کا کہیں ذکر نہیں بلکہ فرمایا کہ میرے بعد جو دلی امر ہو۔ سوچیں کہ دلی امر کون ہوا؟ (ابو بکر صدیقؓ یا عمرؓ) انہی نے سب ارشاد نبوی تمام کام سرانجام دیئے، اور پورا عمل کیا۔ کافروں سے جہاد کسے تو مجاہدین کو زیادہ عرصہ سرحدوں پر روک نہ رکھنے کی تعمیل کرتے، آپ کو مسموم تھا کہ میرے بعد کام حضرت، ابو بکرؓ ہی سرانجام دے سکیں گے، لہذا خطاب انہی کی طرف تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ انھوں نے کس اخلاص اور کوشش سے ارشاد نبوی کو عملی جامہ پہنایا۔

بقیہ صفحہ ۴۸

علماء امت نے حضراتِ صحابہ کے حالات اور مناقب و فضائل میں بیشمار کتابیں لکھی ہیں زیرِ تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ فاضل مؤلف نے اس کتاب میں صحابہؓ کی کرم کی عظمت شان اور عظمتِ کرم کو قرآن و حدیث کے علاوہ کتبِ سلوہ سابقہ تورات و انجیل کے آیتوں سے بھی واضح کیا ہے۔ اسی کے ساتھ عشقِ رسول اور علمی و دینی شعبوں میں ذکی بلیل و محیر العقول خدشات کو مستند روایتوں سے بیان کیا ہے اسی سلسلہ میں ان سے جاری روحانی فیوضِ ادران کے کشف و کرامات، رہی روشنی و غامبی ہے لیکن اس سلسلے کی بعض روایتیں پانچ اعتبار سے گری ہوئی ہوئی ہیں اگر انھیں کتاب میں شامل نہ کیا جاتا تو بہتر تھا آخر میں دو صحابہؓ کے نام سے متعلق صحیح اور معتدل موقف، کے عنوان سے ایک بڑی اچھی بحث کی ہے جسے مائل کتاب کہا جاسکتا ہے۔ زبان و بیان اور بعض تصنیفی غلیظوں کے باوجود لائقِ استفادہ ہے بالخصوص لوہام اور متوسط طبقہ کے حق میں بہت مفید ہے۔

تعارف و تبصرہ

نام کتاب	تبلیغی نصاب، ایک مطالعہ کا جواب
مولف	مولانا قاری عبدالحکیم صاحب خلیفہ جامع مسجد انعام دار پورہ اکوٹ
صفحات	دوسو آٹھ (۲۰۸)
ناشر	انجمن مہمان اہل سنت والجماعت
قیمت	چودہ روپے - ۱۴/-
ملنے کا پتہ	خیل بکچر جامع مسجد انعام دار پورہ اکوٹ جہا راشٹر

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جہا راشٹر مدنی قدس سرہ کی ذات و خدمات کی تعارف کی محتاج نہیں ہے عصر حاضر میں آپ کے علمی و روحانی فوہ و برکات سے عالم اسلام کو جس قدر نفع پہنچا ہے اس کی ظہیر مشکل ہی سے ملے گی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حدیث رسول کی اشاعت اور ہندوگان خدا کی اصلاح و ترمیم کے لئے وقف کر دی تھی۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں نمازہ دم پر دینے کے ساتھ سو سے زائد تصانیف آپ کے دینی شغف کا پلٹ ثبوت ہیں۔ پھر ان تصانیف میں اکثر حدیث رسول ہی سے متعلق ہیں۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے حدیث رسول کی عمومی اشاعت کی غرض سے جہاں اہل علم کے استفادہ کیلئے عربی میں بخاری، ترمذی، ابوداؤد، موطا امام مالک و طبرہ کی شروحات یا ان کی شرحوں پر حواشی تحریر کئے ہیں وہیں عوام کے لئے ہلکی پھلکی زبان میں فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات، فضائل درود وغیرہ کے عنوان سے اردو میں متعدد رسائل بھی مرتب کئے ہیں جن میں زیادہ تر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر یا احادیث نبوی کی تشریحات ہی ہیں البتہ ترمذی و توشیح کے طور پر اوپا واکام کے واقعات بھی درج کر دیئے ہیں۔ یہ الگ الگ رسائل اب تبلیغی نصاب کے نام سے یکجا بھی چھپنے لگے ہیں۔ ان رسائل کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے ترجمے دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکے ہیں اور سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی اشاعت ہوتی ہے اور دور حاضر کے تقریباً سبھی علماء و صلحا ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

چونکہ ان رسائل کے مطالعہ سے اخلاص و طہیبت اور عبادت و ریاضت کا خاص دینی مزاج بنتا ہے جس سے جماعت اسلامی کے خود ساختہ نظریہ "اقامت دین" اور باصلاح قہریم حکومت الہیہ پر برہ راستہ نظر آتا ہے۔ اس لئے اس جماعت کے ایک پرچم و داعی نے "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" کے نام سے ایک تنقیدی لکچر مرتب

کر کے شائع کیے جسے جماعت اسلامی ہزاروں کی تعداد میں خرید کر مفت تقسیم کر رہی ہے۔

کتاچہ مذکورہ کے مرتب علوم و دینیہ بالخصوص فقہ حدیث سے واجبی حد تک علمی واقفیت نہیں رکھتے جس کا ثبوت خود بھی کئی جگہ سے جس میں انھوں نے بہت سی مستند احادیث رسول کا اپنی غلطی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر دانی میں وہ اپنے غم سے بڑے امیر سے علمی دوچار قدم آگے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی اس تحریر میں بار بار حضرت شیخ کے تلامذہ و علماء کو دعوت مبارزت دیتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دیں لیکن پورے کتاچہ میں علمی سنجیدگی اور وفادار کے مقابلے میں سو قیادہ طرز نگارش کو اپنایا گیا ہے اور علم و تحقیق کے بجائے تمہاد افتراء سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے حضرت شیخ قدس سرہ کے تلامذہ نے اسے درخود امتنا نہیں کیا اور نہ بفضلہ تعالیٰ ان کے تلامذہ و علماء میں ایک خامی تعداد ایسے علماء و فضلاء کی موجود ہے جو ہم سے اہم تر علمی مسائل پر غلط فہمی کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ضرورت تھی کہ اس کتاچہ کے کلام و تحقیق کی کسوٹی پر رکھ کر اس کے مقررات کو واضح کر دیا جائے تاکہ وہام کسی مخالفا اور فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک نعمان فاضل مولانا قاری عبدالکریم مٹھانی کو اس ضرورت کا احساس بخشا اور اس کتاچہ کے فریب کو طشت ازہام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

مولانا موسون نے پورے جزم و احتیاط کے ساتھ نہایت سنجیدہ اور تین انداز میں پورے کتاچے کا جائزہ لیا ہے اور تقریباً سب سے غلطیوں کے ذیل میں کتاچے میں مذکور تمام اعتراضات علمی و تحقیقی انداز میں اطمینان بخش سکتے جواب دیا ہے اور اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ کوئی بات بغیر حوالے کے دیکھی جائے۔ موصون کی کوشش براہ اعتبار سے کامیاب ہے اور ان کے روشن مستقبل کی نشان دہی کر رہی ہے۔

اسیابی کا بیخوم

نام کتاب

مولانا ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ادھونی

مؤلف

دارالعلوم دارالافتاء ہاوند بیٹ ادھونی اندھولہ روڈ

طابع و ناشر

جلد اول (۹۶)

صفحات

درج نہیں۔

قیمت

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے اسلام میں انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جماعت صحابہ ہی کا درجہ ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس خوش بخت و کمال ایمان زندگی میں ایک بار کسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے تمام دوسرے گنہگاروں سے بڑا مجتہد وقت، دلی زمانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (باقی صفحہ ۴۹ پر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دَارُ الْعُلُومِ دِیُو بِنْدَ کا علمی و دینی

دارالعلوم

جلد نمبر ۶ | نمبر ۹۸۴ | مطابقت مع المظہر ۴۰۵ | شمارہ نمبر ۲

<p>محلس ادارت</p> <p>مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی</p> <p>مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)</p> <p>مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)</p> <p>طابع و ناشر</p> <p>دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب</p> <p>مہتمم دارالعلوم دیوبند</p> <p>مطبوعہ</p> <p>محبوب پریس دیوبند (پم پی)</p>	<p>مسائلہ لسان اشواق</p> <p>ہندستان سے ۲۵/۰۰</p> <p>سعودی عرب، کویت، الجزائر وغیرہ سے ۶/۰۰ روپے</p> <p>بذریعہ ایل</p> <p>جنوبی مشرقی فریڈر برطانیہ وغیرہ سے ۱۰۵/۰۰ روپے</p> <p>بذریعہ ایل</p> <p>پاکستان اور فریڈر سے بذریعہ ایل ۱۸/۰۰ روپے</p> <p>پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/۰۰ روپے</p> <p>فی ہمس ۲۲/۵۰ روپے</p>
---	--

ضروری گذارش

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی ادائیگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، ملی آئے گی۔ زرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے۔ اگر شمارہ ۳۳ روپے کے مطالعہ میں دی پی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	سرف آواز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اشترکیت اور سرمایہ لاد نظام پر ایک اصولی نظر	شیخ انصیر علامہ شمس الحق افغانی	۶
۳	بدلت نبوی اور تعمیر انسانیت	مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری	۱۳
۴	معیار افضلیت	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۲
۵	رجع الاول کی تاریخی اہمیت اور شرعی حیثیت	مولانا امام علی دانا	۳۳
۶	بادشاہی میں فقیری	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۸
۷	عالم اسلام ایک نظریں	ڈاکٹر رشید نواز	۴۲
۸	باب الاستفتاء	مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی	۴۶

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالے کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۴۵۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی وار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو وصولہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ہدایہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

اسلامی تاریخ میں ربیع الاول وہ مبارک ترین مہینہ ہے جس میں دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا ظہور ہوا یعنی محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے رحمتِ تہمت بنا کر اس خاکدانِ عالم میں بھیجا۔ آپ کی بعثت کے وقت دنیا کا کمال حاصل تھا ان مختصر صفحات میں اس کا حال بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دین و مذہب، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت، اور اخلاق و کردار و فنیہ کی زندگی کے تمام شعبوں میں جہالت و ضلالت کا دور دورہ تھا اور انسانیت کی کاڑی اپنی پٹری کو یکسر چھوڑ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ ظلمت و تاریکی کے ایسے حبیب اور خطرناک غار میں گر جائے جس سے پھر ابرجائے ممکن نہ ہو کہ *كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ* سے قرآن اسی عالمگیر ابدی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

میں اس تباہی و بربادی کے عالم میں آپؐ نے گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑا اور اپنی روشن تعلیمات اور تابناک اخلاق کے ذریعہ دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور ظلم و جہل کی تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ اہل وہوبِ بدعات و رسومات اور بے سرو پا خرافات سے سخت شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و ملکیت اور سفت و فرہیت کے خوشنما و دیدہ زیب زیور سے آراستہ و چرستہ کر دیا۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی شرافت و مروت، عدل و انصاف، علم و ملکیت، عبادت و اطاعت اور ایمان و یقین کی روشنی نظر آتی ہے وہ درحقیقت علیہ ہے اسی انتخاب رسالت اور محسن انسانیت کا۔

اس رحمتِ مجسم اور محسنِ اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہمہ وقت اس کی عظمت و احقریت سے معمور رہتے اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی، ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ حسنہ کا نونہا اور ہماری ہر حرکت و سکون اس کی سنتِ مطہرہ کے تابع ہوتی تو یا ہماری مکمل زندگی سیرتِ رسول کی تذکار اور اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ دیگر اہلِ ادیان و مذاہب کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس نبیِ برحق اور محسنِ اعظم کی یاد و تذکرہ کے لئے چند دن مخصوص کر لیں اور پھر پورے سال بھولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر تنگ زبان پر نہ لائیں۔ فارغ یہ کہ آپؐ کا تذکرہ وہ آپؐ کی یاد اور آپؐ کے فکر میں حیات کے جتنے لمحے گزر جائیں وہ ہمارے لئے سرمایہٴ سعادت اور ذریعہٴ نجاتِ آخرت ہیں۔

لیکن انہوں نے دوسرا نسخہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے نام لکھا اور اس کے عشق و محبت کے دو پیرائے مارے۔ اولیٰ میں سعید بن ابی وقاصؓ کے دفتیس نام پر جو قوی اور بے روح مخلصین منعقد کرتے ہیں اس کے تصور ہی سے روح کا نہپ اٹھتا ہے اور کچھ منہ کو آئے لگتا ہے۔ آہ! ملت اسلامیہ کی یہ کبھی بڑی بڑی کمی ہے کہ حسنِ عظیم کے مقدس نام اور سیرتِ پاک کے بابرکت نمونہ پر اس بزرگ، گلِ چاند، شہرِ شہب اور طوقانِ سبز کی کامظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کچھ دیکھ کر کہیں شیطان کی پیشانی بھی احساسِ مذلت سے عرقِ کھمبہ جاتی ہے دل کی دنیا تاریک تر ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی فکر سے بے پرواہ باز اردوں اور مٹی کو چوں کو کرتی فنون سے منور کیا جاتا ہے۔ دل کی بستی ویران اور اہاڑ ہو رہی ہے مگر اس کے غم سے غافل راستوں اور چوراہوں کو حسین و خوش منظر جھڑیوں سے سجایا جاتا ہے۔ چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے منور اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جلسوں اور مجلسوں میں گزار دیا جاتا ہے۔ مگر اُن حضرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اسلام کے گناہیں ناز کے تصور تک کو ذہن درملش کے دریچے تک نہیں دیا جاتا۔

سیرت کے ان جلسوں اور مجلسوں میں فکرِ رنگ و دنا سوس سے بے نیاز ہو کر مردوں و عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے، عہدِ جاہلیت کا جس فو روزی اس کے آگے مانڈ چماتا ہے۔ قومِ دلت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی جلسوں کی آرائش و زیبائش میں ہر سال صرف ہوتا ہے کہ اگر اس کا عشرِ غیر بھی پرواؤں کی نگہداشت اور بے سہارا بچیوں کے نکاح پر خرچ کر دیا جائے تو ملت کی ہزاروں ماؤں اور بہنوں کو اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی میسر ہو جائے۔

حسنِ کائنات کی محبت کے مدعو! خدا را غور و فکر اور عقل و ہوش سے کام لو نہ دعویٰ محبت یکسر فریب اور زنا دھوکہ ہے جو اطاعت و تسلیم، جاں سپاری و خود سہرگی کی عاشقانہ اولوں سے خالی ہو۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے۔

لنحییٰ آلہ انت و نطلمہ حبہ ہذا بحال و فی القیاس بدیع
لو کان حبک صداداً لاطعہ لان المحب لم یحب یطیع

تم زبان سے اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہو اور عمل سے اس کی نافرمانی اور مخالفت۔ محبت اور مخالفت کا یکجا ہونا اردوئے عقل کے نہایت عجیب بلکہ محال ہے۔ اگر تمہاری محبت بھی ہو تو تم شیخی طور پر اس کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ محب و عاشق اپنے محبوب کا اعلیٰ حق گذار اور فرماں بردار ہوتا ہے۔

تم زبان سے اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو مگر تمہارے طور طریقے، اخلاق و اعمال اور عبادات و فضائل تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں۔ ہادیِ اعظم اور حسینِ انسانیت نے بالکل آخری وقت

میں جیکر تھیں ڈوب رہی تھی اور ترغ کا علم ملاری تھا۔ تمہیں غازی وصیت فرمائی تھی، غیر مجرم عورتوں سے اعتدال تقرری دور کی بات ہے ان کی جانب نظر اٹھانے کو کسی آپ نے دین و ایمان کی ہلاکت اور تباہی قرار دیا تھا سچا اسلوب اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی ٹونکہ بدایت فرمائی تھی لیکن آج انھیں گے ہم پر ان جلسوں اور مجلسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے حسن نے تمہیں روکا تھا خدا را ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تم بھوکے ان مسطحی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت اپنی دولت اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی خرید رہے ہو۔

ترسم کہ یہ کعبہ نہ رسی اسے اعرابی کہیں رہ کہ تو می روی بہ ترک ستانت

ایک عظیم حادثہ | ۱۳ اکتوبر کو وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے اچانک رخصت ہو جانے سے ملک کی سیاست میں جو تلاطم پیدا ہو گیا ہے اسے آسانی سے پر کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ جن انفرادی صلاحیت اور کرشمہ ساز شخصیت کی مالک تھیں اس کی مثال ہندوستان یا ایشیا، یورپ اور امریکہ کے تمدن اور ترقی یافتہ ممالک کے سربراہوں اور رہنماؤں میں بھی ملنی مشکل ہے۔ انھوں نے ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے اور اسے معاشی اور صنعتی ترقی کی راہ پر لگانے میں جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ انھوں نے ملکی سیاست کو ایک نیا رخ اور عزم دیا تھا اور اسی رخ پر ملک کو بے جملے کی جلد و جہد میں مصروف تھیں۔ انھوں نے تقریباً پندرہ سال تک وزیر اعظم کی حیثیت سے اس ملک کی قیادت کا فریضہ انجام دیا اس مدت میں ان کے لئے ہوئے بعض فیصلوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی انھوں نے ملک اور قوم کی جو گرانقدر خدمت انجام دی ہے مستقبل کا نورخ اسے کبھی ہی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان دنوں اس ملک کا ایسے عظیم رہنما سے محروم ہونا یقیناً ایک عظیم اور نہایت اندہناک اور شہساز صوف کی اندوہناکی اس تصور سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ حادثہ ایک ہیجان انگیز قتل کی صورت میں رونما ہوا ہے جس سے ملک میں بڑے بڑے تشویش کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں مسائل کو گفت و شنید کے بجائے ہندوؤں کی نال سے گل کیا جائے گا۔ یہ جان کر ہر کوئی یقیناً نہیں بے لگاتار دعوات کے نام پر آج تک کے سارے فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد اسی دہشت گردی اور طاقت کے ذریعہ مسائل حل کرنے کے رجحان پر ہے لیکن اب اس رجحان کی انتہائی بھیما گل اور ہرافتہار سے قاتل مذمت و نفرت شکل دہرے اعظم مسز اندرا گاندھی کے سیاست میں کی صورت میں رونما ہوئی ہے جس سے ملک کے بچہ بچہ کا کانپ جانا ایک فطری امر ہے۔ ہم ملک کے موجودہ قائدین یا خصوصاً اپنے نوجوان وزیر اعظم جگموج سنگھ راو کو گاندھی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تشدد کے اس رجحان کو اس ملک میں جو عدم تشدد کا طرہ و اس کے پیچھے نہایت ناکرستائی طاقتوں کو دبا دھال قسم کی دلگداز تاریخ دھرانے کی ہمت و جسارت نہ ہو۔

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر ایک اصولی نظر

شیخ التفسیر حضرت علامہ شمس الحق اعظمی

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے فرزند ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے جو سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادر تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے اور اشتراکیت چھوٹا ناخلف ہم نے اس لئے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسر پیکار ہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند لہنی مادر شفعہ یعنی مادی تہذیب کے حق میں ہی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و دلکاشی کا سامان چھپا کرتی ہے اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے۔ یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیروکار عالمگیر جنگ پر پاک کے اس کو بھسم کر دیئے ہیں اور ماں بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے لیکن تانہوزن ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قسمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تانہوزن بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے، اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔

شاید مستقبل قریب میں مادر تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے لئے تیاری کی ہے اور ایشیم، ہائیڈروجن بم اور میزائل نظام سے لیس ہو چکی ہے۔ اس سے آخری فیصلہ ہو گا۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہو گا نہ مفتوح۔ بلکہ فریقین جنگ دونوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اور مادر تہذیب لہنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی پیشین گوئی اگر تھل لڑتے ہیں لیکن وقت بتا دے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہی صحیح نکلا اقبال مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تہاری تہذیب اپنے غر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاہ نازک بد آشیما نہ بنے گا تا پاسید ارجو

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور جان کنی کا وقت ہے لیکن اس قریب الموت تہذیب پر مشغول کا اس قدر حجم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر اس بستر مرگ پر پڑی ہوئی تہذیب کے اہلنے کے لئے سخت ہے چلن ہے اور اس کے لئے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔

میرا دوسرا سخن تہذیب جدید کے اہلنے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقاء کی ایک اہم ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہہ سامانِ جہاد میں شامل ہے جو فرض ہے لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا عنصر پذیر نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے اور اسی ناممقول جنگ کے لئے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں۔

کاش کہ اربابِ کانٹ اور اربابِ مدارس ان دو مختصر نقطوں کا مطلب کسی وقت بھی سمجھ جائیں بلکہ دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لئے متفق ہو کر کام کریں۔

۱: ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔
۲: دوسری طرف دونوں کی بہتر جدید کی تحصیل کے لئے جدوجہد کریں تاکہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر، باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کار میں متفقہ اقدام کریں پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ مغربی ہنر کی تحصیل کے لئے جدوجہد کا۔

اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار اور تضاد و عمل کا فورا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اربابِ اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حالیہ میں مغربی پاکستان کے گورنر نے مغربی تہذیب کی معصرتِ رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

یہ یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو قتلہ استشرق کے شکار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و عملی وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی یہ طاقت و زور نہ ہو سکیں تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو جس کے لئے وہ کڑوے رویے فرما کر رہے ہیں۔

مذکورہ مشورے سے عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہو گا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاتحانہ داخلہ | یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی

تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاختہ کامیابی کو نکر حاصل ہوئی ہے جس سے اسلام صیہ دین نفرت کا چودہ سو سالہ درخشاں درجہ برہم ہو گیا اس کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں صرف تین معرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں۔

۱۔ اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکراؤ

ایرانی اور رومی سے ٹکر لینے کا معرکہ تھا، جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے ہندو آرمائی، یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہر دو قومیں ہر قسم کے سامان سے بے یس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندوں کو افکار و عقائد و اعمال کا وہ استحکام بخشنا تھا جس کا جواب ان کی حریت قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت و اصل عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی جنگ کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جوش و شعلہ اور اوجھلے کے آگے کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ نہ گانے بجانے، رقص و سرود اور عیشیائہ زندگی کا، کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصاف انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ننانہن اور شقت گریز عذاب ہوتا ہے اس ٹکڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲۔ اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے ٹکراؤ

یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے عین اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک علوم تھے لیکن ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی اعمال و فنون و فحور اور عیشیائہ و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رہ گئے تھے۔ البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے جن پر ان کا یقین باقی تھا۔ اور بالقابل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی۔ اور علوم و فنون سے غلی تھی کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جوش و شعلہ عمل اور اپنے نصیب و معین پر اس کو پہنچنے یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب آگئی اور اس نے

اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن ایک مضبوط بنیاد کے لئے جن پختہ عقائد و افکار اور ان کے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تانکاریوں میں نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر فاتح ہوئے۔

تانکاریوں کو جب ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوئی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہوئی شروع ہوئی اور کچھ کو دشمنوں میں سے پاسبان مل گئے تیور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف خاندان ہیں جنہوں نے دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلا یا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

۳۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکراؤ | تیسرا معرکہ اسلام کو پیش آیا وہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید ٹکراؤ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پھیلا رہے ہیں اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی عملی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی ناموزوں ہو۔ لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے تصنیفات و تصورات کے بے شمار ذخائر ہیں، تقاضا ویرا فنی دنیا کا ایک ہمہ گیر حال ہے معاشی اور اقلیتی، ممبر تری ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو بلا جہز میں طبقہ کی نگاہ کو خیر و کرنے والی ہیں، اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کی فنی فنی میں ایک بڑی با اثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب زیادہ سرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نوآبادی ملک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام ضعیف نہیں ہوتا۔ روز سنئے انقلاب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات جھجھک متفقہ طور پر تدبیر اور حقیقت بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال گم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے اور باب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت سے موجود ہیں لیکن جدید دواں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں۔

بے راہ روی ملت اسلام کے لئے زہر قاتل ہے، استعماری قوتوں کے لئے مفید ہے۔ وہ سمجھتے

ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر رہائیں گے اور مسلمان کے پاس مادی قوت و مقابلہ ٹیم ہے جو کچھ ہے ان کی یونی ورمائی قوت ہے اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لئے فائدہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل | اصلی حل کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں جہانوں میں

کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تقلید مغرب کے جنبہ سے ہٹ کر عقل و بعیرت سے کام لے کر تغیر مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اصلی اسلام تعریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریروں سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کہتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی انکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رائے پھیل جائے اور پھر اسلام کو توڑ مڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکر کی پھیلائی ہوئی رائے کے مطابق بننے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر با تو تا دلیا کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابدی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو دوقی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سال کے علمی اور عادی وجود کو جس کا تانا بانا ان ہستیوں کے علم و تقویٰ اور مجاہدانہ کارناموں سے جلتا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھا یا ہوا اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دیوار چین تک کی غلطوں کو کافر کر کے اپنی روشنی پھیلائی غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مشرور لے دشمنان اسلام سے تعلیم یا کرمیج اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علماء ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگالی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لئے کہ حقیقی اسلام کا ہم ان کا فیکہ ہے۔ کیونکہ اسلام میں برہنیت اور پائیت کا وجود نہیں کیونکہ وہ نسل نفرتی ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لئے کہ ہر فن کے لئے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیچھ کر اس امر کی تحقیق کریں کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے ان

میں سے اسباب ترقی کی کونسی چیزیں ہیں۔ اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی دور کے لئے مفید نہ ہوں وہ کون سی ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مباح ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ۔

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے "ترقی اور اسلام" کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے مجروحہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو۔ اس لئے مغرب زدہ طبقے کا یہ کہنا کہ "اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔" یا ہم مغربیت کو ترقی کیلئے اختیار کر رہے ہیں، "ایسا غلط اور بے اصل دعویٰ ہے جیسے دو دو سے پانچ،"

اس لئے ترقی کرنے پر انہی اسلام کی تعریف کی قطعاً ضرورت نہیں، اور نہ یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جویش عمل اور اولوالعزمی ملت میں پیدا ہو اور غیر مسلم ممالک سے دوا کردہ نظریات سرمایہ داری سود خوری، صنفی، آوارگی، اخلاق کش طرز معاشرت، اشتراکیت، خدا بازی اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار ان کی وحدت فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لئے مفید ہیں ان کو اسلامی ممالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لئے جہاد کریں اور دوسری قسم جو ترقی سے الگ متعلق نہیں لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترک تحقیق کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم کو یورپ کی گناہ گاری کو جو ترقی کے لئے مفید ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں مؤثر ہے اپنانا ہو گا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے **قِ اَعْلٰی وَاَلْاٰھُمْ مَّا اسْمَا طَعْنُوْہُمْ** یعنی **فَلَا تَنْتَقِبْ** ایسی اشیاء کی جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں جیسے یورپ کے **فِی کِبٰکِیْل عِلْمٍ وَّمَوٰزِیْنِ**۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مجرم کے مرتکب اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم و جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوتِ مغرب و از چنگ و رباب

نے زرقص و غفران بے حجاب

نے زخم سحر سحر ازل لار و است
نے زعریاں ساق ہنہ از قلعہ موت
حکمی اور انہ از لا دینی است
د فرود غش از خط لا طینی است
قوت افرنک از علم و فن است
از بین آتش چراغش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سائنس دان پیدا کیا، نہ یورپ کی طرح
اسلحہ ساز کا رخانہ بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تحریر دین
اور قدیم جدید کی جنگ پر صرف ہو رہی ہے اور یورپ کی صنعت و مہر کی جگہ یورپ کی گناہگار نہ ہند
کو ہر ذرہ کی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج قری سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کوئی موقع
رتی میں دخل ہے۔ ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے الحادی اور تفکرات کی فلسفہ حیات سے پرہیز
کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرہ ور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں۔ پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت
ثافہ ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں
تو مادی پہلو کو ناجائز گیر کی ہے اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے
اسلاف کی طرح اپنی کستہ در مادی قوت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی
قوت کو شکست دے سکیں گے۔

اس سوال پر گلام کہنے ہوئے کہ وہ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا ؟

مولانا محمد امینؒ نے فرمایا۔ اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کی حفاظت و رعایت جب کہ تم اپنی ذات
اور اپنی منزل زندگی میں نہیں کر رہے ہو (جس پر جس اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو حینا کا نظم
و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت ارغنی دینے سے تو منشا وہی ہے کہ وہ اللہ
کی مرصیت اسکے حکام کو دنیا میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے ہو تو دنیا کی
حکومت تمہارے سپرد کر کے گل کے پتے تم سے اس کی امید کی جاسکتی ہے ؟ (از ملفوظات مولانا محمد امینؒ)

فتنہ انکارِ حدیث کا ایک تفصیلی جائزہ بعثتِ نبویؐ اور تعمیرِ انسانیت

مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدظلہ جامعہ نورینہ کراچی ۱۹۸۷ء

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر عالمِ انسانی موت کی ہچکچاہٹوں سے رہا تھا۔ ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا۔ بڑی اور گراہی کا تسلط اور اخلاقی تدریجیں پامال ہو رہی تھیں اور انسان انسانیت کا بادہ انا کر بہیمیت اور درندگی کا روپ دھار چکا تھا، انسانی سسکیوں، ہچکچاہٹوں اور سستیوں پر خداوندِ عالم نے ترس کھایا اور اس نے دلائلِ سبیل ختم کر ڈالے۔ کل محمد رسول اللہؐ کو گم کردہ راہِ انسانیت کی تربیت کے نئے بیج بٹا کر بھجوا دیے اور قرآن مجید کی صورت میں آپؐ کو ایک نسخہ کیا ایک سرچشمہ حیات ایک دستورِ زندگی عطا کیا۔ مگر آپؐ نے بعض خدا کا پیغام پہنچانے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس کلامِ بلاغتِ نظام کے محلات کی اپنے مخاطبین کے سامنے تفصیل کی۔ اور اس کے مشکلات کی تیسرا اور چہارم بات کی توضیح کی۔ اور ان کے عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات کو گراہی اور کج روی چونکہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھی اس لئے آپؐ کی تعلیم و تربیت کا دائرہ کار بھی ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھا، عقائد کی تصحیح کے سببے شک علمی دلائل، حکمِ برائین اور فطری تقاضا ان کے سامنے پیش نہ کئے گئے اور ان سے غور و تدبر کرنے کی اپیل کی گئی۔ اخلاق و معاملات کی درستگی کے لئے آپؐ کی زندگی اور سیرت کو دارِ کونوہ اور مثال بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپؐ ہی کی اتباع کریں۔ زندگی کی ہر جہت میں معاشرت کے ہر پہلو میں، معیشت کے ہر سلسلہ میں اور معاملات کے ہر انداز میں اور یقیناً اتباع اور اطاعت کا حق ادا کیا ان نصیہ دروں نے جو شرفِ صحابیت سے نوازے گئے اور جن کو سعادتِ میراثی آپؐ پر ایمان لانے اور آپؐ کی صحبت و رفاقت کی۔ ان کی اطاعت ہمہ جہت تھی۔ ہمہ وقت تھی۔ بہر تنہی۔ ان میں کا ہر ایک اپنی سب سے بڑی سعادت بھی سمجھتا تھا کہ سرورِ عالم کی اداؤں اور سیرت و کردار کی جھلک اس کی زندگی میں دکھائی دے اور اس کا ہر قدم آپؐ کے فرمودات اور ہدایات کی روشنی میں لگے۔ اے حضورؐ کے ادلیں مخاطب چونکہ زبانِ شناس تھے اور ادانشناس بھی۔ اس لئے وہ اس اطاعت کا مفہوم خوب سمجھتے تھے۔ جس کا حکم ان کو بار بار دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں آپؐ اور آپؐ کی مخلوق کا مقام اور مرتبہ بھی ان سے مخفی نہ تھا وہ اپنے تازعات میں آپؐ کو کم فہم نہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کی زندگی میں سے

ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جاسکتی کہ انھوں نے کبھی آپ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے اور عقاید اور اجتہاد پر عمل کیا ہو۔

انکارِ محدث کی ابتدا اور اس کے اسباب | احادیثِ نبویہ کو امت میں بھی حقیقت حاصل رہی

مسلمانوں کی تنویریں آپس میں محرمیں اور عقد و فساد پھیل گیا۔ تو ان سب اہمہودی کی کے منافق ساقیوں نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی۔ انھوں نے قرآن حکیم کو محوت بتایا اور صحابہ کرام کو دشنام دینا شروع کیا اور انہیں بدنام کیا اور اہل بیتؑ کے سوا کسی بھی صحابی کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف خوارج نے حکیم (ناقص) کو قبول کر لینے کی وجہ سے صحابہؓ کو نفوذِ بائد (کا) قرار دیا اور ظاہر ہے کہ کافر کی روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟

اس میں شک نہیں کہ خوارج کے انتہا پسندانہ نظریات نے دین کو بے حد نقصان پہنچایا۔ مگر ان کے بارے میں معتبر تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ انتہائی راست باز غیر متداور ہاتھ پکے اور کھرے تھے۔ وقتی مصلحتیں، انسانی خواہشیں اور ذاتی عداوتیں ان کو دروغ گوئی پر براہِ انگیزہ نہ کرتی تھیں۔ اس کے برعکس سبائی انتہائی درجہ کے عیار، منافق، دروغ گوئی اور کیننگی کے تمام صفات سے مالا مال تھے۔ انتہائی دھڑائی کے ساتھ یہ لوگ بحرِ جند کے تمام صحابہؓ کو خان، غاصب اور مجرور قرار دیتے ہیں۔ ایسے متعصب اور غالی افراد سے خبر کی توقع کیسے رکھی جاسکتی ہے۔ پھر جب غیر مسلم قواہ کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ اور ہر عقیدہ اور ہر مذہب کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کی وجہ سے طرح طرح کے خیانات مسلمانوں میں پھیلنے لگے اور مختلف قسم کے عقلی اعتراضات اسلام پر کئے جانے لگے۔

مسلمانوں کا ایک گروہ ان خیالات اور فلسفوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس گروہ نے ان تمام مسائل کا انکار کر دیا جو ان کی محدود عقل میں نہ سماتے تھے یا ان میں حسبِ منشا تحریف اور قہر و تبدل کر دیا۔ مشرور فتنہ و ریتہ باری تعالیٰ جل جلالہ، میزانِ جنت، جہنم جیسے مسئلہ عقائد میں سے ہر ایک ان کے دستِ تحریف اور عقلِ قدر انگیز کا محض اس نے نشانہ بنا کر یہ مسائل ان کے غلط معقولات اور فاسد خیالات کے خلاف تھے۔ یہ گروہ اسلامی تاریخ میں معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مگر ہم براہِ انہوں اور مگر انہوں کے باوصف یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ یہ لوگ اہل علم تھے۔ صاحبِ زبان تھے عربی ادب کے اسرار و رموز سے واقف تھے اور دین سے مکمل طور پر، بلکہ محض اپنے زمانہ کے غلام طور

یہت پرستوں کے خلاف عقل دہلکا مافوق العقل، افوق العقل میں سے اس لئے کہا کیونکہ جو
سائل اور عقائد انسان کی محدود عقل میں نہ سما سکیں انہیں ہم زیادہ سے زیادہ مافوق العقلی قرار
دے سکتے ہیں ان کو خلاف عقل کہنا کسی طرح بھی درست نہ ہو گا (مسائل انکار یا ان کی حسب تقاضا
مل تامل میں کر دیتے تھے اسی لئے انہوں نے کبھی بھی اہل حدیث کو نشانہ تضحیک نہیں بنایا اور نہ ہی جہالت
حادثہ اور تابعین اور محدثین پر انہوں نے پھبتیاں کیں۔

انکار حدیث کی یہ تحریک کچھ زیادہ زہل سکی۔ کیونکہ وہ مسلمان زندہ تھے جنہوں نے صحابہ کبار کو
وردیجا تھا۔ اور جو کچھ علمی مراکز قائم تھے۔ مجالس علم عام تھیں۔ اور شہوانی خیالات اور افسانہ پرستی
نے عقلوں کو زنگ آؤ تو انہیں کیا تھا۔ علاوہ انہیں متعدد نامور اہل علم اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے آٹھ کھڑے
ہے اور انہوں نے ان نام نہاد عقلیت پرستوں کے دام ہمنگ زہن کا ناکہ کھیر کر رکھ دیا۔

مقدمین میں سے جن لوگوں نے اس موضوع پر عامہ فرسائی کی ہے ان میں سے امام شافعی امام
محمد، امام غزالی، ابن حزم اور حافظ سیوطی کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر اور باعث فخر ہیں۔ حقیقت
ہے اس فتنہ کی جو شین گوئی آں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بہت پہلے فرمائی تھی۔

اللعین احدکم متبکا علی اریکتہ یافقہ
یومن امور مما امرت بہ و یخیت عنہ
یقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتباعا
(ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

میں تم میں سے کسی کو اپنی مسندوں پر سہارا لگائے
ہوئے (اس حالت میں) نہ پاؤں کہ جب میرا حکم اس کے
پاس پہنچے جس میں کسی کام کے کرنے کو میں نے کہلایا
کسی کام سے روکا ہو (بھلا) یہ کہہ کر میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کام
ہے جو جو قرآن میں پائیں گے فتنہ اس کی پیروی کریں گے۔
تیسری صدی تک اس فتنے کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن انتھک کوششوں، محنتیں کی شبانہ روز تحقیق
اور تجوید منکرین حدیث کے خام نظریات اور غیر سنجیدہ دلائل نے اس فتنے کو اپنی موت آپ مرنے پر مجبور کر دیا۔
پھر صدیوں تک لال سکوت اور اطمینان رہا۔ تا آنکہ تیرہویں صدی ہجری میں مستشرقین نے اسلامی عقائد
اور اخلاقیات اور مراجع کو اپنی تحقیق ایسی کا تختہ شنی بنایا اور سائنس تک رسیرج کے نام سے مختلف موضوعات
پر کافی تعداد میں کتابیں تصنیف کیں تو اس فتنے کو نئی زندگی مل گئی۔

یہ مستشرقین حقیقت میں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی شکست اور ہسپانی
اور مغربوں کے جہاد، ترک و خلیفہ اور قوت و ہیبت کی وجہ سے انتقام کی کوئی صورت انہیں نظر نہ آئی پھر
اس کے کہ اسلامی شخصیات کو ملعون کیا جائے۔ اور دینی عقائد کے بارے میں مسلمانوں کے عقین اور اعتقاد کو۔

متزلزل کیا جائے۔ اور وہ اپنی اس مذہب کو کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ مغلوب اور مضبوط مسلمان قوم کے بعض افراد اپنے حکمرانوں کے ہم نسب مصنفین کی تحقیقات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور مختلف اسلامی ممالک میں بعض تجدید پسند حضرات نے مشرقین کی جہنوائی کی۔ متحدہ ہندوستان میں تحریک استشرق کا غیر مقدم کرنے والے سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ علی تھے۔ انھوں نے سرزمین ہند میں انکار حدیث کا بیج بویا اور ایسی کتابیں تصنیف کیں جن کے لفظ لفظ سے غلامانہ ذمینیت کی بو آتی تھی۔ پھر عبداللہ مکرانوی نے اسے سہارا دیا۔ اس کے بعد مولوی احمد دین ابرقصری نے اسے مزید ترقی دی۔ پھر اسلم چراغ پوری نے اس تحریک کا مکمل اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور جہاں تک جاسکتا تھا اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا۔ احادیث تو کیا وہ حیرم نبوت تک نقب زنی سے باز نہ آیا۔ بالآخر ان سب ضلالتوں، خرافات اور کج ادائیگوں کا وارث چوہدری غلام احمد قمرؒ اسے کچھ زندگی بھی ملی مگر غلام مالہ پہلے سے موجود تھا۔ جادو طراز علم، حالات موافق اور ذہن نارسا تھا یوں ضلالت و گمراہی کی پوری عمارت اس نے کھڑی کر دی۔ موجودہ دور میں انکار حدیث کے طلبہ داروں میں سے ایک عمر احمد عثمانی بھی ہے۔ موجودہ دور میں احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرنے کے لئے حدیث طرازی سے کام لیا ہے۔ یہاں اور نئے منکرین حدیث میں بعض وجوہیں ملتیں اور بعض وجوہیں خائفانہ ہمارا رونے سخن دور حاضر کے منکرین کی طرف ہے۔ اس نے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ جنہوں نے ان کو انکار حدیث پر برا بھلا کیا۔ اس کے بعد ہم ان کے مخصوص طریقہ کار کا بھی جائزہ لیں گے۔

دور حاضر میں انکار حدیث کے چند ایک اسباب یہ ہیں !

وجوہ و اسباب

۱۔ جہالت و کم علمی۔ منکرین کا علمی مطالعہ بہت محدود اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کتب احادیث کو بالاستیعاب دیکھنے کی سعادت ان کو کم ہی میسر آتی ہے۔ اسلئے ان کا ہرجاں، اسناد و حدیث اور مصطلح الحدیث جیسے بلند پایہ علوم سے یہ قطعاً نااہل ہیں۔ حدیث پر ان کے اعتراضات اکثر غیر جگہ متحرک علمی کا درجہ جہالت پر مبنی ہیں۔ آپ نے ان کا یہ مشہور اعتراض تو سنا ہو گا۔ جس کے ذریعے سے بھولے بھائے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں نے چھ لاکھ احادیث میں سے صرف نو ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔ یہاں وہ ایک اشکال تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ احادیث کہاں سے آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر صرف نو ہزار احادیث صحیح ہیں تو باقی پانچ لاکھ اکافوس ہزار احادیث گویا ضعیف، ناقابل اعتبار، موضوع اور جھوٹے واقعات پر مبنی ہوں گی

یہاں منکرین نے تین جہاتوں کا ثبوت دیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کو احادیث کی کمی بیشی کے اصول کا علم نہیں۔ دوسرے یہ کہ امام بخاریؒ کے اپنی کتاب میں صحیح احادیث کے انتخاب سے قطعاً یہ بات لازم نہیں آتی کہ بقیہ

احادیث ضعیف ہوں۔ تیسری جہات یہ ہے کہ صحیح کی تعریف اور حقیقت ان کو قطعاً معلوم نہیں۔
آئمہ صفت میں ہم نشاء اللہ ان کے اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔

۴۔ منافقت :- رسول اکرمؐ کے خلاف ان کی بغض و غضب سے زین تصانیف اور اکابر امت پر ان کی دشنام طرازیوں سے بھرپور نتیجہ حاصل کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف کدورت اور بغض و عناد جاگ رہا ہے اور ان کا دعویٰ ایمان سراسر منافقت پر مبنی ہے۔

۵۔ تساہل پسندی اور آزادی خیال :- اسلام انسانی زندگی کو جن حد و حدود کا پابند بنانا چاہتا ہے اس سے چشمکارہ انکار حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ تنقید وقتہ غازیہ۔ یہ سالانہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ مشرعاور صدقات کا ایک مرتبہ نظام۔ یہ حج پر از مشقت سفر۔ اور قربانی۔ دینی زندگی کا یہ مروجہ نظام احادیث ہی نے تو ترتیب دیا ہے پھر معاملات میں حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی پہچان، ایہ زن و شوہر کے حقوق یہ پردہ۔ اور عفت و صحت کے مفہوم اصول یہ ہلکی ناپاکی کے مسائل، یہ معاش اور معاشرت، تجارت اور سیاست کے بے میں بعض ہدایات۔ یہ سب کچھ ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی ہی سے تو ملتا ہے۔ اعتراض کے وہ بندے اور عرصہ واکندہ کے وہ غلام جو اباحت مطلقہ جانتے ہیں۔ وہ ان عقائد کا تحمل کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا تساہل پسند اور طرداؤہ مشرت مزاج اور ان کی آزاد خیالی ان پابندیوں کی ہرگز روادار نہیں۔ مگر وہ مسلمان بھی دہنا چاہتے ہیں، اسلام کا چھوڑ کر مسلمان بننے کا بہترین موقع نہیں ہے کہ احادیث کو اہام و خرافات کا انبار قرار دے کر قرآنی اصطلاحات میں من مانی تاویلات کر لی جائیں۔

۶۔ نشق و افتراق :- بعض مجتہدین کا خیال یہ ہے کہ امت کے ہائی اختلاف اور افتراق کا سبب احادیث ہیں اگر احادیث نہ ہوں تو یکانہ ساری کی ساری امت ایک جان و دو قالب ہو جاتی۔ لہذا یہ حضرات پوری نیک نیتی کے ساتھ احادیث کے دفتر بائے کتب کو سپرد آتش کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انتشار امت کا سبب احادیث نہیں بلکہ ترک احادیث ہے، پہلی باتوں میں بھی افتراق و انتشار اسی وقت رونما ہوا۔ جب انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور اس امت میں بھی فتنہ، شیعہ، معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ، قادیانی، بدویہ، احادیث ہی سے اعتراض و افتراض کی وجہ سے نمودار ہوئے۔ سات بات یہ کہ فرقہ بندی کا باعث نہ قرآن ہے نہ احادیث، بلکہ وہ عقل ہے جو صرف اپنے اعتماد پر مذہب کا نقشہ تیار کرنا چاہتی ہے۔ وہ خواہشات ہیں جن کی غلامی انسان نے اختیار کر رکھی ہے۔ وہ اعتراض ہیں جو ہر جائز و ناجائز پر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ یورپ کی وہ اندھی تقلید ہے جس نے ہم سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی صلاحیت چھین لی ہے۔

۷۔ مستشرقین پر ہے جائزہ اور حدیث کا پانچواں سبب یورپی مستشرقین کی تحقیقات پر ہے جائزہ اور

بلکہ مٹکرین کا سارا اعتماد ہی ان ہی غارت گردوں کی تالیفات پر ہے۔ ان میں سے اکثر اصلی تاحہ مراجع سے قطعاً ناجائز ہیں۔ اور ان کا مسلخ علم انگریزی تراجم اور یورپین مصنفین کی تالیفات ہیں حالانکہ یورپی مصنفین نے اپنی مولفات میں جس بددیانتی اور بغض و عناد کا ثبوت دیا ہے وہ اب کوئی دھکی جھکی بات نہیں۔

۶۔ مروجہیت :- یورپ کی سائنسی ایجادات اور مادی ترقی سے مروجہیت بھی انکار و حدیث کا ایک بڑا سبب ہے، ہم جدید انکشافات اور تحقیقات سے استفادہ کو میسر نہیں کر دیتے۔ مگر ان سے اس دور پر مروجہ بنانا کہ یورپ سے برآمد نظریہ اور عقیدہ کو الہامی خیال کرنا اور اس کے مطابق دین اسلام میں قطع و برید اور تخرین کر دینا کہاں کی شرافت ہے، حقیقت میں ایک طویل عرصہ تک انگریز کی غلامی نے ہمارے بعض عقیدہ حقہ حضرت کو ذہنی غلامی کا خوگر بنالیا ہے، جلتی پر تیل کا کام ہمارے نظام تعلیم نے کیا ہے، جو دراصل لارڈ میکالے کا ترتیب کردہ ہے۔ اس نظام تعلیم کے بدولت دختر دل کے لڑکے، اباحت پسند باپ اور مطلق العنان لیڈر تو بھلے پیدا ہو سکے ہیں مگر صاحب کردار اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا پیدا ہونا مشکل ہے :-

۷۔ قسادت قلمی :- بعض لوگوں کے قلوب آلودہ معصیت ہونے کی وجہ سے اس قدر سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں کہ جلی باتیں بھی ان کو بری محسوس ہوتی ہیں، یہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اس لئے انھوں نے احادیث کی انکار کر دیا۔ تاکہ نہ سہ ہائیں نہ بچے بائیں، ائمہ ان کی قسادت قلمی اور باطنی غفلت دور ہو تو احادیث کی اہمیت اور قدر و قیمت ان کو یقیناً محسوس ہو۔

طریقہ کار | انگریزین حدیث اپنے فاسد خیالات کو عام لوگوں میں پھیلانے اور انھیں متاثر کرنے کے لئے مختلف دوسرے کاروبار کرتے ہیں۔ ہم اپنی محدود معلومات اور مطالعہ کی حد تک یہاں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کی مملوویت کی دہائی دینا پوری امت پر تغافل ہے علمی اور بد فہمی کی تہمت لگانا اور اپنے آپ کو قرآن کے مجدد و مخوار، اور اس کے علوم و معارف کا ماہر و حائق جلانا۔

۲۔ قرآن و سنت کا باہم تضاد ثابت کرنا اور یہ تاثر دینا کہ سنت قرآن کی شرح نہیں ہے بلکہ اس کے مرتب احکام کی فہمی کرتی ہے۔

۳۔ قرآنی نصوص کو من مانی تاویلات اور تفسیرات کا تختہ مشق بنانا اور اسے اپنے برخود غلط قیاسات اور خیالات کے تابع بنانا۔ ایسے قیاسات اور ایسی تفسیرات کرنا جن سے امت آج تک ناواقف تھی۔

۴۔ مغرب سے درآمدہ اہام اور خرافات کو عین اسلام ثابت کرنے کے لئے ہٹ دھرمی اور سینہ زنی سے کام لینا۔

ہندہ مختلف مکتبہ دئے فکر کے فروغی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا۔ ان کو اصولی اور اساسی ٹکس دینا۔ اور پھر اس بنیاد پر یہ ثابت کرنا کہ اس سارے تشقت و افتراق کی اصل وجہ اہمادیت ہیں۔

اگر اس دفتر پارینہ کو غرق کر دیا جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

۶ :- بعض خوارق اور سمجرات کا محض اس لئے مذاق اڑانا کہ وہ مافوق العقل ہیں اور بقول ان کے ہر وہ چیز دی میں پھینکنے کے قابل ہے جس کا معاملہ عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ خواہ وہ سید الانبیاء کے فرمودت ہی کیوں نہ ہوں۔

۷ :- بزرگان دین، اکابر امت اور سلف صالحین کے بارے میں بے ہرگی اڑانا، ان کو تشعیک و طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ ان کے کردار و عمل پر پھینچیاں کسنا۔ اور (خاک بدین منکرین) ان کو نہر پرست اور حکومت وقت کا لاسہ بیس ثابت کرنا۔ ان کو وضاع اور کذاب قرار دینا اور ہر اس الزام کا مورد ان کو ظہرانا جس سے ان کی حیثیت مجروح ہو اور ان کے متعلق لوگوں میں بدگمانی اور بے اعتمادی پیدا ہو

۸ :- اسلام کے اساسی احکام و عقائد و عبادات اور معاملات کے بارے میں تشعیک پیدا کرنا۔
۹ :- صریح عبارات اور نصوص میں تحریف کرنا اور ان کے معنی اور مراد کو غلط بیان کرنا۔
۱۰ :- حوالے نقل کرنے میں خیانت قطع و برباد کرنا اور کہان حق سے کام لینا اور صوری یا سیاسی وسباق سے کٹی بچی مہارتیں نقل کرنا۔

۱۱ :- اُس حضورؐ کے خانگی زندگی کے واقعات کو نقل کر کے (نمود بانہ) ان پر غش کاری اور برہنگی کا لیبل لگانا اور ہر مہاراجہ اور کم علم لوگوں سے دہائی دینا کہ لوگوں پر کتنا عادت کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہیں جبکہ انہیں سراسر فحاشی اور مہربانی کی داستانوں سے بھر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ خانگی واقعات منقول ہیں اس لئے درج ہیں تاکہ افراد امت کو زن و شوہر کے تعلقات اور رسائل میں رہنمائی حاصل ہو۔ ہر واقعہ، عقیدہ، اور آپ کے ہر ارشاد کو اپنی عقل مستعار کی میزان میں توڑے اور پرکھنے کی کوشش کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہر وہ بات جو ہماری نگری عقل میں نہیں سمجھ سکتی وہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ لہذا رد کر دینے کے قابل ہے۔

۱۲ :- اپنی تمام تر تحقیقات اور نام نہاد علمی کاوشوں کا مدلل اسلام کے بارے میں مشرقین کے انگریزی ترجمہ پر کھتا اور انھیں اس سلسلے میں حزن آخر سمجھنا اور اصل و حقیقی مآخذ اور مراجع سے بے تعلقی رہنا

۱۳ :- احادیث کی معتبر کتابوں کی بجائے ادب و تاریخ، شعر و سخن اور حکایات و قصص کی کتب کا سہارا لینا۔

مثلاً دہری کی کتاب حیوۃ المچوان، یا الف لیلہ، ولیلہ بالعقد العزیز یا کتاب الاغانی وغیرہ۔ ملاحظہ
یہ کتابیں ہر طرح کے ربط و یابس اور شہرہ روایات سے بھری پڑی ہیں۔ اور مولہ بھی ان کا متعدد
مسائل کی تحقیق یا دینیات کی بحث ہرگز نہیں ہوتا۔

۱۴۔ دین کے کسی ایک جز کو نہیں۔ شریعت کے کسی ایک حکم کو نہیں، رسول اکرمؐ کے کسی ایک فرمان کو نہیں بلکہ
پورے دین کو اپنی تحقیق (حق اور اجتہاد پر) راز خدا کا تختہ مشق بناتا ہے۔ براہین کے (دعوت تک۔
مہدات سے کر معاللات تک، معاشرت سے کر معیشت تک، سیاست سے کر تجارت تک)
ہر طرح میں اپنی رائے کو فوقیت دیتا اور قرونِ اولیٰ سے ترمیم مسائل ان کی تعبیرات اور ان کے طریق
کار کو ناقابل اعتماد ٹھہراتا۔

اگر آپ دوسرے معرکین کے درج ذیل دعاوی پر غور فرمائیں گے تو ہمارے منہ کی ضرورت
نقدی فرما دیں گے۔

○ اللہ و رسولؐ سے مراد مرکزیت اور اولو الامر سے مراد افسرانِ ماتحت ہیں۔

○ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے۔

○ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے باقوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ

روئے نما ہو کر آئے گا۔ اور انسانی معاشرہ کی بال ڈورا شخص کی بجائے نظام کے باقوں میں ہو کر سگی۔

○ وراثت، قرضہ بین دین، صدقہ و خیرات سے متعلق احکام اس عبوری دوسرے متعلق ہیں جس میں
سے معاشرہ گذر کر انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔

○ خدا عبادت ہے ان صفاتِ عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے۔

○ مرسف کے بعد جنت اور جہنم مقامات نہیں انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔

○ قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے

اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

○ ملائکہ سے مراد نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔

○ انکشافات حقیقت کی روشنی (ذریعہ یا وسطہ) کو جو اسلئے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

○ جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ اس مینو کا قلمی نمائندہ تھا۔

○ نبی اکرمؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قرآن کے سما (جو عقلی معجزہ) کوئی اور معجزہ نہیں

دیا گیا۔

○ خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ (خواب کا نہیں تو یہ حضور اکرمؐ کے شب ہجرہ کا بیان ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ ہے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپؐ نے وہاں جا کر تعمیر کیا۔

○ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہا، قیام عطا یعنی نماز کے قیام کا حکم دیا۔
○ اگر جاننا نہیں رسول (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جڑی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا۔ اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رو دو بدل کر تانا گڑا کر سب سے تو وہ ایسا کرنے کی مجاز ہوگی۔

○ زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ ہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرع حد نہیں کی گئی۔

○ صدقات ان ٹیکسوں کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہیں عائد کئے جاتے ہیں۔ انہی میں صدقہ فطر ہے۔

○ عالم اسلام کا وہ مالگیر اجتماع ہے جو اس امت کے مرکز خصوصاً (کسبہ) میں اس فرض کے لئے منفق ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا مل قرآنی دلائل و وجہات کی روشنی سے نکال دیا جائے۔

○ عالم اسلام کی بین اسلامی کانفرنس کا نام ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خورد و خورشید کے لئے ہاؤس رزنگ کرنے کا ذکر قرآن میں ہے۔ پس یہ حق قربانی کی حقیقت جو آج کیا ہے کیا بن کر رہ گئی۔

○ یہ عقیدہ کہ بلا سبب قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے یا کفر قرآنی عقیدہ ہے۔

○ قرآن کی رو سے صرف مرد اور بہتان فون، علم فخریہ اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں (بحوالہ ہر دین کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ)

(بشکر یہ ختم نبوت)

معیار افضلیت

حبیب الرحمن قاسمی

حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل کون ہے

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی معرکہ الارادہ اور لا جواب تصنیف ”تجلیاتِ حق“ کی تالیف کے بعد اپنے بعض اصحاب کی درخواست پر ”الرحیل فی مسئلہ التفضیل“ کے نام سے ایک رسالہ مرتب فرمایا جس میں حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرقی مرتب اور ترتیبِ مراتب کو ایسے عمدہ طریقہ پر ثابت کیا ہے کہ تلاشی حق کے لئے اب اس مسئلہ میں کسی قسم کے ریب و شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ رسالہ اس وقت کی علمی زبان فارسی میں لکھا گیا تھا اور اب چونکہ فارسی تقریباً متروک ہو چکی ہے اس لئے اس رسالہ سے استفادہ عام طور پر ممکن نہیں رہا بالخصوص اردو و غول طبعہ تو اس سے استفادہ ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ کی رعایت میں اس رسالہ کو اردو کے قالب میں نوٹس کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تحت الملقہ ترجمے کے بجائے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مفہوم کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے بہت کی جگہوں پر توضیحی عبارت کا اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے اگرچہ نیز طبعہ ترجمہ کے لئے حبیب شمار ہوتی ہے لیکن مفہوم کی وضاحت کے مقابلہ میں یہ حبیب انگیز کیا جانا چاہیے۔

حبیب الرحمن قاسمی

اس مسئلہ پر گفتگو سے پہلے فضیلت کی قسموں کو جان لینا ضروری ہے کہ کونسی اس پر افضلیت کا مدار ہے کتاب و سنت کے سوا کچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کی دو قسمیں ہیں (۱) فضیلتِ اختصامی (۲) فضیلتِ اکتسابی۔ پہنے حضرت شاہ عبد العزیز قدس سرہ نے فضیلتِ تزی سے تعبیر کیا ہے۔

فضیلتِ اختصامی | یہ معنی علیہ الہی اور کو بہت ربانی ہے جس میں اطاعت و عبادت کا

کوئی دخل نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فضل بے پایاں سے ایک شے کو دوسری شے پر فضیلت و فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملکات میں سے جسے چاہے اپنی عنایت خاص سے سرفراز کر دے۔

جسے چاہے مالک وہ جہاں اسے رفعتوں سے فائق کر دے

یہ فضیلت اپنے اندر بڑی وسعت اور گہریت رکھتی ہے۔ انسان، حیوانات، جہادات، بلکہ جوہر و عناصر تک کو اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ درج ذیل مثالوں سے اس کی ہمہ گیری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

فضیلت اختصاصی کی چند مثالیں | مثلاً فرشتوں کو وجود اور پیدائش میں تمام مخلوق پر اور آیت اور تقدیم کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ خلقت

وجود سب سے پہلے انہیں کو عطا کیا گیا، اسی طرح حضرات انبیاء کو منصب نبوت سے سرفراز فرما کر تمام انسانوں پر انہیں فوقیت و فضیلت دی گئی، دنیا کے تمام کسبچوں کے مقابلہ میں اُس حضرت کے مساوی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اہم کو شرف فضیلت سے نوازا گیا، عالم کی تمام اونٹنیوں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بزرگی عطا کی گئی، حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) کو تمام شہروں پر فضیلت اور برتری مرحمت ہوئی، یوم جمعہ اور یوم عاشورہ و ملائکہ محرم کو دیگر ایام کے مقابلہ میں امتیاز و اختصاص بخشا گیا۔ اور عشرہ ذی الحجہ کو باقی تمام دنوں سے محترم بنایا گیا، فرض کو نفل پر برتری دی گئی، معصوم و مجبور کو دوسرے فرائض کے مقابلہ میں فضیلت حاصل ہوئی اور سجدہ کو باقی ارکانِ صلوٰۃ کے مقابلہ میں قرب و منزلت سے نوازا گیا۔

ان مثالوں سے جہاں فضیلت اختصاصی کی وسعت اور ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا حصول کسی عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا تمام تر مدار قسمت اور تقدیر الہیہ پر ہے۔
(ذات تقدیر العزیز العلیہ)

فضیلت اختصاصی کے اقسام | اس کی کل چار قسمیں ہیں (۱) فضیلت معلوم الوجہ، (۲) فضیلت مجہول الوجہ، (۳) فضیلت اصلی،

(۴) فضیلت تبعی۔ سطور ذیل میں ہر قسم کی کچھ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے تاکہ بات واضح ہو کر سنا جائے۔

(۱) معلوم الوجہ :- جس میں سبب فضیلت تک عقل انسانی کی رسائی ہو جائے اور آدمی سمجھ لے کہ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے مثلاً یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلہ میں مسجد کی بزرگی اور فضیلت اس کے محل عبادت اور مقام ذکر ہونے کی وجہ سے ہے البتہ خواص جگہ کا عبادت گاہ مسجد کے لئے منتخب کیا جانا بعض عنایت خداوندی کی بنا پر ہے اس اختصاص کا سمجھنا فہم ہان ملنے کے دائرہ قدرت سے بالاتر ہے۔

(۲) مجہول الوجہ :- وہ فضیلتیں کہلاتی ہیں جن کے اسباب و وجوہ کی دریافت سے انسانی عقل قاصر ہے۔ جیسے مجاہد سو کی دوسرے پتھروں پر اور مکان کعبہ کی دوسرے مکانات پر فضیلت کے اسباب و وجوہ کیا ہیں؟ عقل انسانی ان کے انداک سے غریزہ و درغہ ہے۔

(۳) فضیلت اعلیٰ :- صاحب فضیلت کو یہ شرف و فضل بلا کسی واسطہ کے احاطہ حاصل ہوا ہو جیسے مجاہد و کراس کی فضیلت اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اس میں کسی واسطہ کا دخل نہیں ہے۔

(۴) فضیلت تنہی :- صاحب فضیلت کو یہ فضیلت کسی واسطہ اور وسیلہ سے حاصل ہوئی ہو جیسے مجاہد و کراس کی فضیلت تنہی ہے۔ صاحب فضیلت کو یہ بزرگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے ہے۔

فضیلت اختصامی کی تفصیل :- درجہ طہم ہوا ہو گیا کہ فضیلت کی کسی قسم کا فضیلت ختم ہوا ہو گیا کہ فضیلت اختصامی کی تفصیل :- یہ فضیلت الاعانت و عبادت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اور فضیلت کی پہلی قسم یعنی اختصامی کے اعتبار سے اس میں محدودیت ہے کیونکہ اس کا مدار اعمال پر ہے لہذا اگر انہیں

لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو عمل کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی اور اہل عمل کی طرف میں جانتیں ہیں، ملائکہ، جنات اور انسان، یہ فضیلت تو بلا عمل کے معاون کے طور پر عطا کی جاتی ہے لیکن اگر وقت نظر سے دیکھا جائے تو اس کا ختم بھی دینی فضیلت اختصامی ہی ہے جیسا کہ آئندہ کی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔

اختلاف اور نزاع کا محل ہی فضیلت اکتسابی ہے۔ فضیلت اختصامی میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کا بیان کافی ہو گا۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمام حضرات صحابہ کو پوری امت پر فضیلت اختصامی حاصل ہے جس کا ثبوت ذیل کی حدیث سے ہوا ہے

«لَا تَخْتَارُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِ أَوْ أَصْحَابِ أَوْ أَصْحَابِ أَوْ أَصْحَابِ» (المشرع تعالیٰ نے میرے لئے اصحاب، ارشاد فرمایا اور

«وَلَا تَخْتَارُ فِي أَصْحَابِ» اور یہ اختصامی بزرگی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات و صحابہ کرام کو بھی حاصل ہے لیکن یہاں گفتگو امت کے مقابلے میں حضرات صحابہ کی فضیلت کے اثبات میں نہیں ہے و تو حضرت شامی علیہ السلام کے فرمودہ ان سے ثابت ہے بلکہ اس وقت تو خود حضرات صحابہ کے درمیان فرق مراتب کی وضاحت مقصود ہے۔ کیونکہ عمل اختلاف ہی امر ہے۔

بعض احادیث سے بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان حضرات میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت اور بزرگی دی گئی ہے۔ اس کا حقیقی فضیلت اختصامی ہے۔ لیکن آیات قرآنیہ میں عموماً کثرت اور احادیث پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اکتسابی ہی ہے۔ ہاں ترتیب خلافت میں اگر

بعض علماء کی بعض ہر تقدیم کو فضیلت اقتصادی میں شمار کیا جائے تو مناسب ہے جس پر حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا صحت سے روایت کرتی ہیں۔ (اس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی کی تقدیم کو پسند نہیں کیا) ہر کے علاوہ دیگر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔

فضیلت اکتسابی کی قسمیں | فضیلت اکتسابی کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اب ان اقسام پر مغرور

جاری کرنا چاہیے تاکہ فضیلت اکتسابی کے مصداق کی تعیین ہو جائے اور اختلاف ختم ہو اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے ان سات وجہ کے علاوہ کوئی اور وجہ اور صورت مدار فضیلت نہیں ہو سکتی۔

وجہ مدار فضیلت یہ ہیں (۱) ماہیت عمل (۲) کیفیت عمل (۳) نیت عمل (۴) مکان عمل (۵) زمانہ عمل (۶) مکان عمل (۷) سطور ذیل میں ان ساتوں وجوہ کی قدر سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہر بات متعین ہو کر سامنے آجائے۔

ماہیت عمل :- معنی خود عمل اپنی ذات و صفت کے اعتبار سے ... دوسرے عمل پر فوقیت رکھتا ہو جیسے فرائض کی فوقیت اور اخلاقیات فرائض پر نہ لہذا دوا دیوں میں ایک جملہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور دوسرا بیٹو کو بچاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے مگر ساتھ ہی فرائض کا بھی پابندی ہے، یا دونوں تمام فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کثرت سے فرائض بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک کی نوازل دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں، یا ان میں سے ایک نماز کے نذر نکال دیتے، فصیح اور محدود شاکریت سے کرتا ہے اور دوسرا خارج صلوة ذکر و اذکار کی کثرت رکھتا ہے، یا دو شخصوں میں سے ایک جہاد میں جان کی پرواہ کئے بغیر دشمنوں کی منزل میں گھس کر دلوں شہادت دیتا ہے اور دوسرا جہاد میں کی مدد رسانی اور ان کے آس پاس سے دشمنوں کو دور رکھنے میں کوشش کرتا ہے، یا ایک جہاد میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا جہاد کے بجائے نماز و روزہ اور دیگر عبادات میں مشغول رہتا ہے۔ فرض ان تمام صورتوں میں اول دوسرے کے مقابلے میں افضل مانا جائے گا کیونکہ پہلے کا عمل ذاتی طور پر دوسرے کے عمل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

۴۶ قیمت عمل :- عمل کی قیمت و فرض جسے عرف شرع میں نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص صرف عرصہ کے لیے اپنی اور خوشنودی کوئی کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے سوا اس کی کوئی اور فرض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بھی وہی عمل کرتا ہے مگر اس کے اعتدال نیت میں کمی ہے کہ عرصہ کے لیے اپنی اور خوشنودی کے ساتھ اس کی فکر و محنت و مصروف رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا عمل میں نیت اور

کمال اخلاص کی بنیاد پر دوسرے سے افضل ہو گا۔

(۳۱) کیفیت عمل۔ یعنی عمل کو اس کے تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ انجام دینا مثلاً ایک شخص ہر عمل کو اس کے جملہ اجابات و منہن اور آداب و حقوق کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایسی پوری رعایت نہیں کرتا ہے، یا ایک شخص کا عمل ہر قسم کے گناہوں کی مصاحت اور تلوین سے پاک و صاف ہے اور دوسرا عبادت و ریاضت کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، یا ایک شخص حضور قلب اللہ پر سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دوسرا بے توجہی اور بے اعتنائی کے ساتھ، یا ایک شخص وضو کے ساتھ ذکر و عبادت کرتا ہے اور دوسرا بے وضو ہو کر۔ ان تمام صورتوں میں پہلا عمل اپنی کیفیت کی بنا پر دوسرے عمل سے بڑھ جائے گا۔

۴۔ کیفیت عمل :- عمل کی مقدار و تعداد کو کچھ خاصے افضلیت کا ثبوت۔ مثلاً دو شخص فرائض کی اولائے گی میں برابر ہوں لیکن ان میں سے ایک کی نقلیں دوسرے سے زیادہ ہوں تو اس زیادتی مقدار کی بنا پر اسے فضیلت ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو صحابہ بیک وقت مشرف بہ اسلام ہوئے اور ساتھی ہجرت بھی کی پھر ان میں سے ایک صاحب کسی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے حیات سے رہے۔ ان دونوں حضرات کے متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں بعض حضرات صحابہؓ نے کہا کہ شہید کا مقام دوسرے اپنے ساتھی کے اعتبار سے بلند ہے اس حضرت سلی الشہید علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: فاین صلوتہ بعد صلوتہ نصیبامہ بعد نصیبامہ « (شہید کے بعد زندہ رہنے والے کی نماز اور روزے کہاں جائیں گے، مطلب یہ تھا کہ اگر ایک کو شہادت کا شرف حاصل ہے تو دوسرے کے لئے زیادتی صلوتہ و صوم کی فضیلت متعلق ہے۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

۵۔ زمانہ میل - یعنی کبھی وقت کے لحاظ سے عمل کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ابتداء اسلام میں یا مسلمانوں کی زبانوں میں سال کے وقت جہاد اور صدقہ وغیرہات کرنا - یعنی طور پر اس جہاد اور صدقہ وغیرہات سے افضل ہو گا جو اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کے استغناء کے زمانہ میں کیا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سابقین رضی اللہ عنہم کی دیگر حضرات پر افضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا "لو اطلق احدکم مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدہم ولا تصیفہ۔" (یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک شخص کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرین کر دے جب بھی وہ ثواب میں ان حضرات کے ایک (تقریباً آدھ سیرا) بلکہ نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا) اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں زمانہ عمل کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ "وَلَا يَسْتَوِي سَعْيُكَ وَمَنْ اَلْفَىٰ مِنْ قَبْلِ الْفَلْحِ وَقَالَ اُولَٰئِكَ اَعْتَلَّمُوا

دَسَاجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَكَانُوا ۝۱۰ فتح مکہ سے پہلے اشر کی راہ میں خرچہ کرنے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد

اتفاق دجھا دیا

اسی طرح تنگ دستی اور احتیاج کی حالت میں یا صحت و تندرستی کے وقت اللہ کے راستہ میں ایک روپیہ خرچ کرنا جود و تول کی حالت میں کثیر رقم مدد کرنے اور بیماری اور عیال سے تاسیدی کی حالت میں ہزاروں کی وصیت سے بہتر ہوگا۔ یوں کسی جو فرائض اور عبادات، خوف، مرض، سفر، اشتقت، قلت فرصت اور کثرت مواقع کے وقت ادا کی جائیں وہ اطمینان و راحت، اور صحت و فراغت کے وقت کی عبادتوں سے افضل قرار پائیں گی چنانچہ ارشاد ہے عَمَّا تَخِفَىٰ مِنْ مَضَانِ يَعْدِلُ بِمُحْجَةِ وَمَنْ قَقْرَبَ فِيهِ بِمُحْصَلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آذَىٰ فَرِيضَةً مِمَّا سَوَا ۝۱۱ ومن آذَىٰ فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ آذَىٰ سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِمَّا سَوَا ۝۱۲۔ (ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس مبارک مہینہ میں تقبی عبادت بجالائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کی طرح ہوگا اور اس ماہ کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہوتا ہے) اسی طرح فرمایا گیا کہ در افضل الصیام بعد شھر رمضان شھر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین ماہ محرم (ماشورہ محرم) کے روزے ہیں۔ اسی طرح اشہر حرم اذی تعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں دیگر مہینوں کے اعتبار سے عمل کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۔ مکان عمل۔ یعنی عبادت کے مکان محل کے اعتبار سے بھی فضائل میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو نماز مسجد حرام یا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پڑھی جائے وہ دیگر مقامات میں ادا کی ہوئی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح دارالخبرہ میں جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا دوسرے مقام کے روزہ سے افضل ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے "من صام یوماً فی سبیل اللہ محرم اللہ علی الذاد" جس شخص نے جہاد کے موقع پر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرم کر دیں گے۔ ۷۔ امور خیرگی۔ عمل کے ساتھ قارت سے کوئی ایسی چیز اگر مل جائے جس سے عمل کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سبب خارج کبھی تو خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور کبھی عمل کرنے والے کے ساتھ کو دوسرے کی شرکت و مقارنت اضافہ فضیلت کا سبب ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک رکعت غیر نبی کی ہزاروں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ ذہبی نبی در رسول کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں بدرجہ اعلیٰ ہوگی۔ اسی بنا پر وہ مدد و خیرات اور روزہ دجھا دجو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل

میں آگے یا آپ کی معیت و محبت میں حضرات صحابہؓ سے و قوماً پیہر ہوئے۔ دیگر عداقات، مہام اور جہاد سے ہزاروں و درجہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر حضرات صحابہؓ رضوان اللہ علیہم اپنے ان اعمال و عبادات کو جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیئے گئے وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو درجہ اور مقام آپ کی معیت و محبت میں کے ہوتے اعمال کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کے امثال موجود ہیں چنانچہ ایک جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَٰكِنَّ الرَّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهِدُوْا فَاِمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَوْ اَتْلُوْا لَهُمُ الْخِيَرٰتِ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۵ (لیکن رسول خدا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی جان و مال

کے ساتھ جہاد کیا انہیں کے لئے تمام بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں)

اسی سے چوتھم جہاد کا یہ نظریہ کہ اگر کسی شخص کو طویل عمر مل جائے تو اسے اعمال نیک کے اعمال کے بغیر ہو سکتے ہیں۔

پاورچا صاحبان سے علاوہ ازیں اس تفصیل سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ جماعت صحابہؓ سے حضرت انس بن مالک، ابولہب، عبد اللہ بن بشر، عبد اللہ بن الحارث، سہل بن سعد، سادی اور ہامان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے طویل عمریں پائیں اور کثرت سے اعمال خیر کئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن الحارث، زید بن حارثہ، جعفر بن ابوطالب، مصعب بن عمیر، عبد اللہ بن جحش، سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے حالانکہ اولیٰ ذکر حضرت میں سے بعض ثنائی اندک حضرات کے بعد لگ بھگ اسی نوے سال تک حیات سے رہے اور وفات و عبادات میں لگے رہے۔ لہذا یہ بات پورے یقین و وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دوسروں سے افضل تھا، آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرے لوگ اعمال کے ذریعہ اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

غزوة فضیلت حضرت خواہ اختتامی ہو یا کتبائی اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مفعول یعنی کم درجہ رکھنے والے پر افضل کی تعظیم و تکریم و تلبیہ

کودیتے ہیں۔ اس عزت افزائی میں تمام افضل اور بلند درجہ کے حاملین شریک ہیں چاہے وہ جہاد و جہاد و جہاد اور اعزاز سے تعلق رکھتے ہوں جیسے خانہ کعبہ، حجر اسود، مساجد و روم حجہ، ماہ رمضان اور ماہِ حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ۔ یا انسان اور ملائکہ کی جماعت سے متعلق ہوں جیسے حضرات انبیاء، صحابہ کرام، اذن و اطہار وغیرہ کہ حکم تعظیم ان سب کو عام ہے اور ان میں سے سب کی تعظیم و تکریم واجب ہوگی۔ اور فضیلت کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں انہیں قرب و مسرت کے سائل علی و آلائع مقام پر فروزا

کیا جائے گا کہ وہ کم مرتبہ کو یہ مقام صرف حاصل ہونے کا اگر فضیلت کے یہ دو درجات ظاہر نہ ہوں تو پھر فضیلت ایک لفظ ہے معنی ہو کر رہ جائے گا اس نے فضیلت سے دونوں کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ فضیلت کے یہ دونوں شرائط چونکہ جنات اور انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے اسکی وجہ سے ان دونوں (جن و انس) کے سوا فضیلت اکتسابی کا ثبوت کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ میں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دخول جنت بھی کبھی بعض اختصا صی طور پر بغیر کسی عمل کے ہوتا ہے جیسے عام مومنین اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے کسب سے پہلے کو انھیں بغیر کسی عمل کے جنت عطا کی جائے گی۔

اور فضیلت کے اس نتیجے سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شریعت نے جن چیزوں کی تعظیم و تحريم کا حکم ہمیں دیا ہے وہ سب کی سب صاحب فضیلت ہیں۔ اس موقع پر یہ شہ نہیں ہونا چاہئے۔ "اکافر والادین کی تعظیم کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مگر ان کے لذر تعظا کوئی فضیلت نہیں ہے" اچھو نہ شریعت کی جانب سے ہمیں اکافر والادین کی جس تعظیم کا حکم ہوا ہے وہ حقیقت میں تعظیم نہیں ہے بلکہ حسن سلوک اور مردت کا معاملہ ہے اور کسی کے ساتھ مردت اور حسن سلوک سے پیش آنے کے لئے اس کا صاحب فضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

مدار فضیلت اور اس کے درجات کی وضاحت کے بعد اب حضرات صحابہ اور ائمہ اربعہ مطہرات والاولاد اہلبار کے مابین فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی محقق طور پر معلوم کرنے کے لئے درج ذیل مقدمات اور اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یوں وہ مقدمات کو ذہنی نشین کئے بغیر اس مقدس جماعت کے باہمی فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی کا صحیح طور پر معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔

مقدمہ ۱۔ ازواج مطہرات کی عظمت۔ یہ امر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی عظمت و کبریائی کے بعد رسول خدا کی تعظیم و تکریم واجب ہے اور صرف تعظیم ہی نہیں بلکہ تعظیم کا وہ درجہ مطلوب ہے کہ حضرات انبیاء کے سوا کوئی اس تعظیم و تکریم میں ان کا شریک و ہم نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا استحقاق تعظیم نص قرآن سے اس طور پر ثابت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لئے اس طرح کا استحقاق ثابت نہیں۔ ارشاد حق جل مجدہ ہے "اَلْکِیْمُ اَوْفٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمَّا رِجَالُہُمْ اَمْثَلُ اَنْفُسِہُمْ" (صلی اللہ علیہ وسلم) مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ہویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت مگر حضرت صحابہ کے استہاد

قوی تر ہے کیونکہ ان کی صحبت بظاہر عام صحابہ کی صحبت کے ایک بلند مقام کی حامل ہے اس کے علاوہ امت کی دینی ماں ہونے کی ... خصوصیت نے ان کے استحقاقِ تعظیم کو مزید بالا کر دیا ہے۔

مقدمہ ۲۱۔ جس وقت کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو اس وقت بہت فضیلت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو گا کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک کی دوسرے پر فضیلت اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے جبکہ دونوں میں بہت فضیلت ایک ہو اور دوسری اس بہت میں ان کے اندر کی روشنی ہو اور اگر دونوں کے تضاد مختلف بہت سے ہوں تو ان میں باہم تضاد اور ایک کی دوسرے پر برتری متحقق نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر مکر مفسر اور مدینہ منورہ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ رمضان المبارک افضل ہے یا نادر حضرت صالح بہتر ہے۔ اور سب سے ہو گا۔ کیونکہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کی وجہ فضیلت اس سے اور رمضان المبارک اور نادر حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ فضیلت اور۔ البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ نادر حضرت صالح افضل ہے یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ فضیلت، تو اس کے جواب میں نادر صالح یا نادر فضیلت کو سمجھ ہو گا کیونکہ دونوں میں بہت فضیلت متحد ہے اب میں کے اندر یہ بہت قوی ہوگی اس لیے مقدمہ پر فضیلت ہوگی۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ثابت نہ ہوگی کیونکہ دونوں حضرات کے درمیان وجہ فضیلت مختلف ہے۔ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی فضیلت کسی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض اختصاصی ہے۔

مقدمہ ۲۲۔ جنت میں درجات کی بلندی کبھی کسی کی تبعیت اور طفیل میں ہوتی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کن اولاد کے مدارج کی بلندی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور طفیل میں ہے اس امر کی بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر اخذ کیا کہ ثابت نہیں کرتی یعنی جو فضیلت عمل اور طاعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس سے یہ بلندی درجات کی فضیلت جو کسی کے طفیل میں حاصل ہوتی اعلیٰ اور افضل نہیں ہوگی۔

اور کبھی یہ بلندی درجات امتداد اپنے عمل کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے یہ بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر اخذ کیا کہ ثابت کرے گی مثلاً آدمیوں کو اپنے عمل کے عوض میں بلندی و درجات ملے لیکن ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہے تو یہ بلندی درجات جو اس فضیلت اکتسابی کے مقابلہ میں اخذ کیا جاتا ہے کہ اس کا جس کے عوض میں کم تر درجہ حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح جنت میں داخل ہونا، جوں کو ثمر پہلے پہنچنا یا حساب و کتاب میں سابق ہونا بھی انھیں حد قسموں پر پہنچنے کی کوئی اور ترجیح حاصل ہوں گے اور کسی کو عسائر اپنے عمل کے بدلہ میں پہلی قسم فضیلت اکتسابی پر انضیلت کو ثابت نہیں کرے گی دوسری قسم اس انضیلت پر دلالت کرے گی۔ چنانچہ انھیں احمد مذکورہ (یعنی شفاعت و حساب و کتاب اور جوں کو ثمر پہنچنے وغیرہ) میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حضرات انبیاء پر تقدم آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور طفیلی ہونے کے طور پر ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے **وَهُمْ دَانُوا جِهَهُمْ فِي ظِلِّ اَبِي عَلِيٍّ اَلَا سَاءَ لَكُمْ هٰذَا كُنُوْنَ**، وہ لوگ اور ان کی بیویاں جنت کے سایہ میں آراستہ تختوں پر سہ نشیں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **وَكُنْ اَلْحَقُّ لَكُمْ هٰذَا تَرٰ يَكْفُرُ** ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو لائق کر دیا۔ لہذا یہ تقدم و سبقت و منزلت انبیاء کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی فضیلت پر دلالت نہیں کرے گا۔

مقدمہ ۲۔ سیادت (سرور) اور فضیلت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں کیونکہ سیادت تو صاحب سیادت کی ذاتی شرافت کو بتاتی ہے۔ لہذا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہلہا اس ذاتی برتری کی بنا پر جو انھیں حاصل ہے سادات اور سرور ہیں اور فضیلت کا مدار عمل کی جہاں پر ہے یعنی صاحب عمل کو فضیلت بطور عمل کی جہاں کے عطا ہوتی ہے

اسی طرح امارت کے لئے فضیلت لازم نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنیٰ کو امارت مل سکتی ہے چنانچہ حضرت عمر بن عباس کی امارت کے وقت حضرت عمر فاروق کو ان کی اطاعت کے لئے مامور کیا جائیگا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کے موقع پرما کا بر صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ان کی اطاعت پر مامور کیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص کی اطاعت کا کسی پر واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے وہ اطاعت گزاروں سے افضل اور بزرگ تر ہے۔

مقدمہ ۳۔ جس وقت فضیلت کی مذکورہ سات وجوہ میں باہم تقاضا واقع ہو جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں طے کر لینا چاہیے کہ ان متعارض وجوہ میں سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق اعتبار کون سا وجہ ہے چنانچہ شریعت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ کیفیت عمل کے مقابلہ میں کمیت و مقدار عمل کا جہان اولیٰ ہے۔ اسی طرح خود کمیت و کیفیت کا زمان عمل کے مقابلہ میں کم و کثر ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلَا تَسْتَوِيْ وَفِيْكُمْ مَّنْ اَلْفَقَ مِنْ فِئِلِ الْفَتَنِمْ وَ قَاتِلُ**، تم میں سے جس نے فتح کسے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اور احادیث صحیحہ

سے یہ امر واضح ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اعمال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 معیت اور صحبت میں کئے ان کے مقام و مرتبہ کو ان کے بعد کے اہل نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بھی طبعی طور پر
 معلوم ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام جس عمل
 میں ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکیں اس کے مقام و مرتبہ تک کسی دوسرے عمل کی
 رسائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ شرکت جماعت کی بنا پر ایک نور وحدانیت پیدا ہو جاتا ہے جس سے صحابہ کامل
 ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ ہو گیا۔ جیسے مرکب دو اؤل میں مزاج کی ایک کیفیت وحدانیت پیدا
 ہو جاتی ہے کہ مرکب کے ہر اہر میں باہمی تشابہ رہتا ہو جاتا ہے۔ راز جماعت کی شریعت کی ایک ایک بات
 وجہ یہی ہے اس اعتبار سے تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوری امت پر عظیم حررگی اور فضیلت حاصل ہے
 پھر اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کے درمیان حسب قرع آیت کریمہ **وَلَا تَسْتَوِي فِي الْحَقِّ وَالْمُسَبِّحَتِ**
 تقدم کا اعتبار ہو گا کہ جو حضرات پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے وہ بعد واؤل سے افضل ہوں گے کیونکہ جس قدر
 زمانی تقدم اور مسبقیت ہو گی اسی قدر... اسلام کی نفرت، تائید اور تقویت کی احتیاج بھی زیادہ
 ہو گی چنانچہ ایک موقع پر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مجتہدین صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر رضی
 اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **فَقَالَ صَدَقْتُ وَقُلْتُ كَذِبْتُ** "انہوں نے
 (ابو بکر صدیق) ابتدا میں میری تقدیم کی اور تم لوگوں نے اس وقت میری تکذیب کی۔ اس اعتبار سے وہ
 حضرات صحابہ جو ہجرت سے پہلے کی زندگی میں اس اعمال اسلامی پر عمل پیرا رہے ان حضرات سے افضل
 ہوں گے جو اس کے بعد ان اعمال پر کار بند ہوئے مثلاً ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ بن
 منظور، طلحہ، زبیر، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن عوف، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، زید بن حارثہ
 ابو عبیدہ، بلال، اسعد، عمار بن یاسر، ابوسلمہ، الاسد، عبداللہ بن جحش، وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین
 جو بالکل ابتدا ہی میں حلقہ نبوتی اسلام ہوئے تھے۔ دوسروں سے زیادہ افضل ہوں گے ان کے
 بعد ان حضرات کا درجہ ہو گا جنہوں نے ہجرت سے پہلے عقبہ اؤل میں شریعت بیعت حاصل کیا، پھر حضرت زبیر
 بیعت کرنے والے حضرات ہوں گے، پھر خزندہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کا درجہ پھر تہ
 ہو گا۔ پھر خزندہ بدر کے بعد وہ حضرات جن میں شرکت کرنے والے تاریخ و سن کی ترتیب کے موافق ایک
 دوسرے سے افضل ہوں گے۔ یہ سلسلہ خزندہ مدینہ تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ ان تمام خزانوں
 میں شریک ہونے والوں پر سکینہ کا نزول اور ان کے توبہ کا پاک و صاف ہونا حسب تصریح قرآن مجید
 ثابت ہے۔ لیکن خزندہ مدینہ کے بعد کوئی نذرہ یا عہدہ جس میں شرکت کو معیار فضیلت قرار دیا جائے
 کیونکہ اس کے بعد تمام خزانوں میں منافقین بھی شریک ہوتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

ربیع الاول کی تاریخی اہمیت

اور

شرعی حیثیت

مولانا امام علی دانش قاسمی

تاریخی اہمیت

سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہاں کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ بن کر عالم ارواح سے دنیائے آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے اور رجب جہات طیبہ کے چالیس سال اس شان سے گزرے کہ ہر شخص ان کی سچائی، امانت داری، راست بازی، مسکین پروری، یتیم نوازی، کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، طبیعت کی نگوئی بردباری، شرافت و دیانت کا اعتراف و اقرار کرتا ہوا دیکھائی دیتا تھا جس راستے سے گزر جاتے دیکھنے والے پکارا کرتے وہ دیکھو "الصادق والأمين" "ہمارے ہیں ان قابل ستائش عادت و اخلاق کے حامل حضرت محمد امین عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم بے چین ہوا ذہن فکر مند ہوا انہیں غفلت کی بے راہ روی اور غفلت کی اصلاح سے دو گرد والی، بال پرستی، جنتی تعلقی، ظلم و سرکش کے تار یک با حول ہیں وحشت محسوس ہونے لگی وہ آبادی سے باہر جا کر غارِ حرا کے غلوٹ کدہ میں ٹھکرا اور تجسس کی عبادت ادا کرنے لگے رحمت الہی نے دستگیری فرمائی جبریل امین کو اسی ربیع الاول کے مہینہ میں حکم ہوا کہ غارِ حرا میں حاضر ہو کر مکہ کے ردصادق الامین "مکمل پیغام ربانی" پہنچائیں اور انہیں منصب رسالت و نبوت پر فائز ہونے کے ازلی انتظام کا اعلان بندوں میں کرنے کی بشارت سے نوازیں اس طرح وحی کے نازل کا آغاز ہوا اور مسلسل تیس برس تک موقعہ وقوعہ خالق کائنات کا کلام بلاغت نظام مد القہر ان الحکیم، نازل ہوتا رہا مکہ میں پیغام حق کی صدائے دل نواز گونجنے لگی، سعادت مند لوگوں نے جڑھ کر استقبال کیا سلیم الطبع بندے ایمان کی دولت سے نوازے گئے ایک جانب رحمانی طاقتیں دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے آگے بڑھیں دوسری جانب مشیائین الانس والجن کبر و نخوت کے ساتھ چراغ ہدایت کو بجھانے کے لئے رات دن سرگردان پھرنے لگے تیرہ سال تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہی ایک ایسا بھی دن آیا جبکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے پیکر مکہ کی محبوب ترین

فطرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جہان نازوں کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا یہ جنت
بنوئی کا مشہور واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینہ میں پیش آیا ہجرت کا واقعہ بھلا ہر اہل حق کی پہچانی محسوس
ہو رہا تھا مگر تائیدِ نبی کے ہی واقعہ اسلام کی سر بلندی اور اہل اسلام کے غلبہ کا قطعاً غار ثابت ہوا مدینہ منورہ
اہل اسلام کا مرکز قرار پایا اہل باطل نے مرکز اسلام کو تباہ کرنے کی جتنی سازشیں اور کوششیں کیں ان کا نتیجہ اہل
اسلام کے حق میں ہمیشہ فلاح و کامرانی اور مستندی و سر بلندی کی شکل میں نمودار ہوا آخر کار اللہ نے فتح و نصرت
کی نعمتوں سے نوازا دینِ حق کو غلبہ نصیب ہوا پرچم اسلام سر بلند ہوا کھلم کھلا کفر کو شرم و کفر کی جھانستوں سے
پاک کر دیا فوج در فوج دیوانہ و غفلت خدا صافہ گوشت اسلام بھونے لگی وہ دن آگیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ
فرمایا تھا حجة الوداع کے موقع پر دین کے مکمل ہونے اسلام کے آفاقی اور دائمی خدائی مذہب قرار دیے
جانے کی خوشخبری سنا دی گئی کلام اللہ کی آخری آیت نازل ہو گئی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو سال کے جمع میں اسلام کے کمال و مکمل دین ہونے اور دور جاہلیت
کے عقائد باطلہ اور رسوم ناسدہ کے مٹانے ہانے اور شریعت محمدی کے فیض و سرخس سرمدی و دائمی ہونے کا شہدہ
جائزہ اسٹایا اور دین کی کمانت سہرہ کرتے ہوئے امت کو یہ وصیت فرمائی "فلیبلغ الشہادۃ الغائب" جو غائب
ہیں اور مصابیت کے شرف سے یتیم ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سلسلہ و سلسلہ غیر خفاہین فانیہیں
تک پیغام ربانی پہنچائیں خاتم النبیین کی بعثت کا مقصد پایہ تکمیل تک پہنچنا تیس سال کی مختصر مدت
میں تاریخ انسانیت کا انقلاب عظیم رونما ہوا خاتم النبیین کا اجماعاً ظاہر ہوا اور قیامت تک سلسلہ رشد و ہدایت
جاری رہنے کا خدائی انتظام ہو گیا شاعر از زبان میں کسی نے کیا خوب انہما حقیقت کیا ہے یہ
در فغانی نے تیری قطعوں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

اب وہ وقت آگیا جو مرد دنیا میں ایمان لے کے لئے قلعہ ہند ربیع الاول کا مہینہ ہے دلی اختلاف امر بینہ
۱۲۹۲ ھ بمطابق تاریخ اور پیر کا دن ہے زوال کے وقت یا اس سے کچھ قبل یہ حادثہ جان کاہ پیش آتا ہے کہ ختم
نبوت آفتاب ہدایت کی منیا پائشیلوں کا رخ عالم ظاہر سے عالم برزخ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے سرکار دو عالم
کا دھماکا بوجہ ایک صحنہ کرامت صلی اللہ علیہ وسلم دم بخود ہیں غلگیں ہیں اپنے محبوب کی جدائی کا غم ہے اگرچہ سب سے زیادہ
غمزہ و بار غار صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر خدا تعالیٰ کی قدرت اور عظیم امداد دیکھ کر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم استقلال
کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے انھیں تمام صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق رائے سے اسی ربیع الاول میں خلیفہ رسول اللہ
منتخب کرتے ہیں ان کو پیغام نبوت کی حفاظت و شاعت کی توفیق دی جاتی ہے ان کی سربراہی میں صحابہ کرام

یعنی الشریعہ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کردہ امانت دین اسلام کو پھیلانے کیلئے سرکلات ہو کر نکلے اور انسانیت کی دوستی ہوئی کشتی کی نازدائی کر کے ساحل نجات تک پہنچا دیا صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین پھر مجدد دین اسلام، مصلحین امت، علما، فقہاء، محدثین، صوفیاء، شہداء، صالحین کے ذریعہ دین کا پیغام زندہ رہا اور انشاء اللہ قیامت تک زندہ رہے گا نین رسالت سے یہ خوشخبری مل چکی ہے "میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو اہل غیبت ہے بہرہ یاب ہو گا جو انھیں رسوا کرنا چاہے گا وہ کوئی انھیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ انٹر کا آخری فیصلہ (یوم قیامت اسی سال میں بتایا جائے گا) (مشکوٰۃ مجتہبائی ص ۵۶۵)

شرعی حیثیت

ربیع الاول کی مذکورہ تاریخی خصوصیات سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسی کے ساتھ بلا شک یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ان خصوصیات کی بنا پر امت کے کسی طبقہ یا کسی فرد کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول میں شریعت کی حدود سے تجاوز کرے اور ولادت باسعادت کے متبرک نام پر غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے سرت و شان الہی کے اظہار کے لئے غیر شرعی طریقہ نکالے اور انھیں ربیع کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، فقہائے ملت، ربیع الاول کی تاریخی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اختلاف سے زیادہ علم و تقویٰ میں فروغیت رکھتے تھے اس کے باوجود اسلاف نے ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں منائی وہ ہر ہر قدم پر اسوہ نبی کو پیش نظر رکھتے تھے سنت مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے محبت نبوی کی شراپے سے مدہوش تھے اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دین کے پہلے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس طریقہ پر جشن ولادت نہیں منایا جیسے کہ آج کے دور میں بہت سے مسلمان جلوس نکال کر اور غیر متبرک روایتیں، مومنوعات، غیر مشروع لوگوں کی مذاہنوں سے سینے کے لئے محظیوں منعقد کرتے ہیں اسراف کی حد تک فضول خرچیاں کرتے ہیں بعض لوگوں کی نادانگی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ربیع الاول کو رمضان المبارک پر بھی فضیلت حاصل ہے اور وہیل پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتاب مازل ہوئی اور ربیع الاول میں صاحب کتاب کا ظہور ہوا یہ نکتہ آخری حق و فصل کے خلاف ہے کیونکہ خود صاحب کتاب رمضان المبارک کو افضل قرار دے چکے ہیں صاحب کتاب کی زبان مبارک سے ہدایت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان شریف کی افضلیت و برتری کے قائل تھے ان حضرات میں یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا کوئی رواج نہیں تھا ائمہ اربعہ اور دیگر فقہائے کرام اور سلاسل تصوف کے کسی مقتدا نے اس دور میں روان یا فتنہ میلاد و قیام اور جشن چہر غاں کو شریعت کا کوئی حکم نہیں بتایا ہے جو لوگ ذکر ولادت کے نام پر خاص طور سے ربیع الاول میں محفلیں منعقد

اور جلوس نکالنے کو ارکان اسلام (خمار، روضہ، ریح، زکوٰۃ) سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بوقتِ سلام قیام کرتے ہیں بلکہ کے پاس ان اعمال کے جائز و مشروع ہونے کی کوئی شرعی دلیل (قرآن و سنت و اجماع است و اجتہاد) میں سے موجود نہیں ہے۔ تعظیم کے نام پر بعد و دشمنیت کو توڑنا محبت کا نام ہے کہ سنت نبویؐ کی مخالفت کرنا اور دین میں بدعت ایجاد کرنا قطعی طور پر شیعہ المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا کبھی مشرّع و روادار کامیاب نہیں ہو سکتا۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزلِ نخواہد رسید

بیجا بدگمانی کا ازالہ

بعض لوگ ربیع الاول کی شرعی حیثیت بیان کرنے والے اور حدود و شریعت سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت کرنے والے علماء اکرم اور بزرگان دین کے خلاف عوام میں یہ پورے پھیلتے رہ گئے ہیں کہ یہ لوگ ذکر و ولادت، ذکر و رسولؐ اور درود و سلام کے منکر ہیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور درود و نذر کے حساب کیلئے نکر نہ ہونا چاہیے خلاف تحقیق الزام تراشی اقتراء اور تمام ہازی بہت بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرامؓ اور فقہائے ملت سے بڑھ کر بلکہ ان کے برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اس دور کے مسلمان میں نہیں ہو سکتی پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تاریخ و ولادت اور تاریخ وصال یقینی طور پر متعین نہیں ہے مگر یہ ولادت یا یوم و وفات منانے کا شرعی حکم ہوتا تو تاریخ و ولادت اور تاریخ و وفات میں اختلاف ہرگز نہ ہوتا بلکہ فتنہ کی گناہوں میں عید میلاد النبیؐ اور میلاد دو قیام کے مسائل درج ہوئے ان عنوانات پر مستعمل الباب ہوتے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور بزرگان دینؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باک اور ان کی بہرہ و بیکاریان صرف ربیع الاول میں کرنے کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر گھڑی آثار و ولی مجدد و مصلیٰ کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے درود و سلام پڑھنے کے لئے ان کے یہاں کوئی مخصوص ہیئت متعین نہیں تھی وہ روزانہ صلوٰۃ و سلام سرکار کی عربی زبان میں پیش کرنا وظیفہ حیات بنائے ہوئے تھے ان حضرات کی زندگیوں کا اور صانع کھونا قال اللہ و قال انوسول (ذکر خدا اور رسول) رہا ہے یہی طریقہ ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔

میلادِ مہربان کی رائج ہوئی؟

نے رواج دیا اور قیام تو اس کے بہت بعد سبکی مرحوم مجتہد خداداد کیلئے میلادِ دو قیام کے یہ نئے طریقے جو صحابہ کرامؓ تابعینؓ اربعہؓ اور چاروں اماموں کے بعد نکلے گئے ہیں اگر کوئی شخص اسے مباح سمجھ کر کرنا ہو تو اسے ہی سنت کا عامل نہیں کہا جاسکتا مگر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ غیر ائمہ و ائمہ کے بعد نکلے گئے طریقوں کو قناتِ اسلامی رکن سمجھا جانے لگا ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ رسالت ہے ادب گستاخ کا فتنہ کہہ دیا جاتا ہے اعاذنا اللہ من مشرور و منافق

۵ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت رسومات میں کھو گئی

علماء دیوبند کا مسلک خاص طور پر علماء دیوبند کو اس سلسلہ میں مطلوب کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ دیوبند کے اکابر علماء کے سنی حنفی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و محابہ کرام کے شدید راہی ہر ملاحین دین کے معتقد اور ائمہ دین کے معتقد ہیں اور آخری دور میں تجدید و احیائے دین و ملت کی بلند پایہ خدمت پر مامور ہیں سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے مکاتیب رشیدیہ صفحہ ۹ پر فرمایا ہے۔

”ذکر شغال و سیر اور ولادت و خرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بین سعادت اور وجوب بکالت ہے اور جہاں ذکر خیر آپ کا ہوئے گا نزول ملائکہ اور رحمت کا ہوئے گا اس میں کسی کو کلام نہیں“
حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہا بنیر دی مہاجر دینی اپنی لاجواب کتاب براہین قاطعہ ص ۱۲ پر لکھتے ہیں۔
”نفس ذکر میلاد و خرد و عالم کو کوئی سنت نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا شل کیے گئے سیر و حالات کے مندرجہ ہے“
اسی کتاب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور چھ سو سال تک ذکر خیر عالم کا اور بعد ولادت کے حالات و شرح صدہ ذبوت اور بیان احکام و قصص و خبر و تعلیم و تعلم کی طرح ہوتا تھا جیسا درس و تدریس علم کا ہوتا ہے اور اس میں عقد مجلس خانہ طعام طعام نہ کوئی زائماں جیسا کہ خود خیر عالم کے وقت میں ہوئی تھی“ (صفحہ ۱۵۹)
اور حکیم علامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے وعظ ذکر الرسول ص ۱۲ پر فرماتے ہیں۔
”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکنا تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو کلمہ پڑھنے دے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے دے ایسے شخص کہے شک منکر کہیں گے ایک شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واجب ہے مگر تعجب ہے کہ اس کو شکر کہا جاتا ہے“

فرشتہ اکابر علماء نے اپنے فتاویٰ و کتابات و ارشادات میں واضح فرما دیا ہے اور عملی طور پر ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو خواہ وہ ذکر ولادت ہو یا ذکر مجازات ہو یا ذکر مغازی ہو یا ذکر وصال ہو جبکہ صحیح روایات کے ساتھ بیان کیا جائے شیرو برکت اور رحمت کے نزول کا ذکر یقین کرتے ہیں اور اسلام امت کے طریقہ پر گامزن رہنے کی میں سعادت سمجھتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیر قوموں کی مشابہت سے بچے اور خاشی طور پر خلاف شرع طریقہ سے مجلسوں اور محفلوں کو منع کرنے کے بجائے ہمیشہ ہر موسم میں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرے اور بیان کروائے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں انفرادی اور اجتماعی حالات میں عقائد و اعمال میں

بادشاہی میں فقیری

ہماری تاریخ کا ایک باب یہ بھی ہے!

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

(۱) اُخدام کے آرام و راحت کا خیال | سلطان المستنصر جس نے ۶۳۳ھ سے ۶۴۳ھ تک نہایت

قطب الدین بن تیار کاکی المستوفی ۶۳۳ھ اپنے ملفوظات ”فوائد السالکین“ میں اس کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”المستنصر صبیح العقیدہ تھا، وہ راتوں کو جاگتا، اگر کبھی اتفاقاً نیند آجاتی تو فوراً بیدار ہو جاتا اور منور کرتا، اپنے نوکروں چاکروں میں سے کسی کو نہ جگاتا نہ درگاہتا کہ آرام سے سونے والوں کو کیوں تکلیف دی جائے۔ رات کو فقیروں کے بیسوں میں بیٹھ کر بیٹھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کا ٹھیلہ ہوتا، لوگوں کے دروازوں پر جاتا، انھیں دستک دے کر باہر بلاتا ان کے حالات دریافت کرتا اور ان کی حسب ضرورت مدد کرتا اور قمیص دے کر ان سے کہتا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں یا ان پر کوئی ظلم زیادتی کہے تو وہ اس کے دربار کے پاس آکر لگی ہوئی زنجیر بدل کو ہلائیں تاکہ وہ حالات سے باخبر ہو کر انصاف کر سکے کیونکہ کیا تم کے دن ان کی فریاد کے بارگاہِ اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے (فوائد السالکین ص ۲۹)

(۲) افسانے راز | شیخ قطب الدین بن تیار کاکی نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ

پراس نے کبھی نظر نہ اٹھائی ہو (۲) اس کی عمر کی ستی تھنا نہ ہوئی ہوں (۳) اور جو پیشہ ناز بجماعت میں بکیر ادنیٰ سے شریک رہا ہو نماز جنازہ کے وقت جب اس وصیت کا اعلان کیا گیا تو کوئی آگے نہیں بڑھا کچھ دیر انتظار کے بعد سلطان المستنصر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ میرا حال لوگوں سے پوشیدہ رہے لیکن خواجہ نے آج اس لڑکے کو فاش کر دیا۔ (خزینۃ الصغیر ج ۱ ص ۷۵)

(۳) بیوی کو صبر کی تلقین | سلطان المستنصر کاڑ کا سلطان ناصر الدین محمود بھی باپ بچا کی طرح نہایت عابد و زاہد اور ور ویشا نہ صفات کا حامل تھا۔

وہ سزا میں سخت تھیں جو اور میں سال تک عکرائی کے فرائض انجام دے وہ اپنے ذاتی مصارف کا باخیز مزہ حاصل نہیں ڈالتا تھا بلکہ کلام پاک کی کتابت سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا اس نے اس کی زندگی بڑی مسرت اور تسکین میں گزرتی تھی مگر گریہی کے کاسوں کو انجام دینے کے لئے اس کے محل میں کوئی خادمہ تک نہ تھی ایک روز اس کی ملکہ نے شکایت کے طور پر کہا کہ میں آپ کے لئے روٹی پکاتی ہوں تو میرے ہاتھ جل جاتے ہیں اور ان میں کب لپٹے جاتے ہیں سلطان ملکہ کی یہ تکلیف سن کر رونے لگا۔ پھر بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دنیا گزر جائے دلی ہے یہاں اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں تم کو تمہاری خدمت کے لئے حور عطا فرما جائے ابھی تو میں تمہارے لئے بیت المال سے کوئی کیزر و خادمہ نہیں خرید سکتا۔ سلطان کی نیک دل بیوی نے درفش شوہر کی رائے سے اتفاق کیا۔ (المہدایونی ج ۱ ص ۹۰)

(۴) احسانِ بیانت

شاہانِ بلین کے بعد جلال الدین فیروز شاہ دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہوا مگر ہمارے ہمارے ہمارے کے مورخ پر دورِ رکعت شکر لکھ کر... ادا کرنے کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور اپنے اہل و عیال سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے بارِ سلطنت اٹھا تو یہاں تک کہ میرا انجام کیا ہو گا۔ اس کے بعد ہاں سے اٹھ کر سلطان بلین کے محل میں گیا جس کا ہم کو شک نہ تھا... تھا اس وقت اس کے ساتھ ایک درباری ملک احمد مصیب تھا اس درباری نے سلطان فیروز شاہ سے کہا کہ اب آپ کو اس دارالامارت میں سکونت اختیار کرنی چاہیے سلطان نے جواب دیا کہ سلطان غیاث الدین بلین نے بادشاہ ہونے سے پہلے اس کی تعمیر کی تھی اب یہ ان کی اولاد کی ملکیت ہے میرا اس پر حق نہیں ہے۔ ملک احمد مصیب نے کہا کہ اور عکرائی میں اتنی پابندی کی کی گنجائش نہیں۔ سلطان بے رحمتہ جواب دیا کہ دنیا کے چند روزہ مفاد کی خاطر اسلامی احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور نفس کی پیروی میں کوئی کام انجام نہیں دوں گا۔

(۶) مکارمِ اخلاق

سلطان بہلول لودی ۷۵۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ یہ نیک دل سلطان بنی بادشاہ کے زمانہ میں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا، شریعت کی پابندی کا بے حد خیال رکھتا، لوگوں کی درخواستوں کو خود دیکھتا اور سب کے ساتھ عدل کرتا، دربار میں سخت ہمدردی مٹھاتا اور نہ... امر کو اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا۔ اس کے امیروں یا لشکریوں میں کوئی چار ہو جاتا اس کی عیادت کے لئے مندر جہانا۔ اگر کسی کو اس سے رنج پہنچ جاتا تو اس کے پاس جا کر معذرت خواہ ہوتا۔ میدانِ جنگ میں پہلے دورِ رکعت نماز پڑھتا، اسلام اور مسلمانوں کے لئے خلاص کی دعا مانگتا پھر جاکر دشمن سے مقابلہ کرتا اپنی سخت تشنگی کے بعد جب پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے مسجد گیا تو خطیب خطبہ پڑھنے کے دوران منافقان کا یہ کہہ کر خان اڑا کہ سبھان اللہ! یہ بھی عجیب قوم پیدا ہوئی ہے، شاید یہ دجال کے پیش رو ہو گا۔

ان کی زبان یہ ہے کہ ماں کو مور بھائی کو دور گاؤں کو شور اور لشکر کو تو رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کی اس قدر نصیحت کے باوجود سلطان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ خطیب صاحب بس کیئے ہم لوگ بھی خدا کے بندے ہیں۔ دھکڑوں کی توخیر پڑی بات ہے ملّا، دھکڑا کی جماعت میں بھی علم و دیوباری کی ایسی مثال کم ملے گی) تاریخ داؤدی ص ۱۱

پاکبازی احمد نظام الدین شاہ دہلی احمد غلام الدین شاہ قلعہ نہایت پاک فہمیت اور نیک طینت فرماں روا تھا۔ وہ جب باہر نکلتا تو راستے میں دعائیں پڑھتا دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں نیچے کرتا رہتا۔ ایک بے تکلف امیر نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ شہر سے گزرتے وقت میری سواوی لاٹا شاد دیکھنے کے لئے مروغورٹا کر کھڑے ہو جاتے ہیں میں مذکور تاہوں کہ میری نگاہ کی تا محرم پر نہ پڑ جائے اور اس کا وبال مجھ پر نازل ہو۔ تاریخ فرشتہ ج ۲ ص ۱۰۰

حق سخی دار رسید سکندراعظمی کے عہد حکومت میں سنہ ۳۱۱ کے علاوہ میں ایک شخص کو پندرہ ہزار خریر لیا گیا ایک دینار و ستیاب ہو گیا۔ سبیل کے حاکم میاں قاسم نے اس شخص کو اس شخص سے وصول کر لیا اور سلطان سکندر کے پاس ایک نوازاں لے کر پہنچا کر اس دینار کے بارے میں کیا حکم ہے سلطان نے حکم دیا کہ پانچ لاکھ دینار اس شخص کو مل جائے۔ سبیل نے ہر لاکھ کو چھپا کر اپنی بیوی کو ملانے کا یہ شخص مستحق نہیں ہے سلطان نے اس کو لکھ لکھ لے لے اس میں نے اس شخص کو یہ دینار مل گیا ہے وہ بہتر بننے والا ہے اگر یہ مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں ملتا تمام لوگ سب خدا کے بنے لیا وہی بہتر ہے کہ ہم میں کون کس چیز کا مستحق ہے۔ (تاریخ داؤدی ص ۱۲۲)

خوف آخرت دہلی گجرات سلطان محمود گزنوی کا جانشین سلطان مظفر ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ قیامت کے ذکر پر مشغول آیتوں کو پڑھ کر بے اختیار روکنے لگا وہ بلا معلوم نہیں اس وقت میرا کیا حال ہو گا۔ اس کے ایک ندیم شیخ جیسو نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کثرت عبادت آپ کا مشغلہ ہے، خلق خدا ابھی آپ سے خوش ہے تو حق ہے کہ آخرت میں آپ کو بلند ترین درجات ملیں گے۔ سلطان نے یہ سن کر کہا شیخ جو میری گردن پر بارگراں ہے اس نے روتا ہوا کہا تم نے یہ منہ پر آخر ازماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ”یخا الخفون و هلك المفقون“، چلے چلے لوگ نجات پائیں گے اور جو گراں بار ہے وہ ہلاک ہو گا۔ (مرآۃ سکندری ص ۱۷۰)

انجام کی فکر سلطان محمود گزنوی جس نے ۳۶۲ سے ۳۸۱ تک صوبہ گجرات میں حکمرانی کی اپنی آخر عمر میں مہل میں مشغول رہتا اور اکثر وہاں رہتا تھا اس کے ایک دیوبانی امیر ملک سارنگ نے سلطان کو یاد دلاتے ہوئے دیکھ کر ایک دفع عرض کیا کہ دولت بھی ہے شہنشاہی بھی آ

پھر رونے کی کیا وجہ ہے ؟ سلطان نے کہا اے بے عقل ! تم کو کیا باتوں مجھ کی غم کھائے جا رہا ہے۔
مرے مرشد شاہ عالم نے اگرچہ میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ وہ محمود کی عاقبت محمود ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ میری عاقبت محمود نہ ہو سکے گی۔ عمر کی خبر دیکھ جاؤ کہ ہے اور اس سے جو حصہ بہرہ جانا ہے وہ کبھی واپس
نہیں لوٹے گا۔ اسی لئے روتا ہوں، افسوس اور حسرت تو اس پر ہے کہ اپنے دینی نعمت کی قدر
جتی جاتی چاہیے تھی اتنی دجوان سکا اور جتنی جاتی اس پر عمل نہ کر سکا (مرآۃ سکندری ص ۷۹)

حسن خاتمہ

علاء الدین حسن گانگو اتھوئی سلطنت جس نے گلبرگ، احمد آباد اور بیدر میں گیارہ
سال تک بڑی کامیاب حکمرانی کی۔ اپنے مرض موت میں ایک دن اپنے چھوٹے

بیٹے شہزادہ محمود کو پاس نہ دیکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ کتب میں پڑھ رہا ہے۔ حسن گانگو
نے صاحبزادہ کو بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے شہزادے نے جواب دیا کہ شیخ سعدی شیرازی
کی بوستان پڑھ رہا تھا۔ گانگو نے پوچھا کون سی حکایت شہزادہ نے کہا وہ حکایت جس میں یہ ہے۔

سننیدم کہ حبشہ فرشتہ برشت بسرچشمہ بر بستکے نوشت

ہر بی چشمہ چو مال بیدم زند بر فشنده چشم ہر ہم زند

گرفتند عالم ببردی دزدور و سیکن خردم با خود بگور

جس وقت گانگو نے عیسائے شرستہ اس پر بے اختیار گریز و زاری ہو گیا۔ اور اسی وقت اپنے
خزینہ کو بلایا اور اپنے ذاتی خزانے کے تمام اثاثے کو نکھوایا اور اپنے بیٹوں کے حوالے کیا کہ ان میں سے ہر
کے حصے سب سے زیادہ، فقراء میں تقسیم کر دو۔ شہزادوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور جب تمام
تقسیم کر کے باپ کو واپس آکر اس کی اطلاع دی تو حسن گانگو نے کہا ”اگرچہ شہزادے اور اسی وقت روح
نفس مغری سے پردہ اڑ کر گئی۔“ (تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۲۸۱)

(بقیہ صفحہ ۳۷)

اخلاق و کردار اور عبادت میں طرز و تمدن اور طریقہ معاشرت میں گفتار و کردار، نشست و برخاست
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سکھائے ہوئے طریقوں اور بتائی
ہوئی شاہراہ پر چل کر اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضامندی و خوشنودی حاصل
کے۔ راہنہ دعوات ان الحمد للہ رب العالمین۔

عالم اسلام ایک نظر میں

نام مملکت	صدر مقام	رقبہ مربع میل میں	آبادی لاکھوں میں	سرکاری زبان	مسلم تناسب آبادی
۱۔ اہودشا	اداکاڈوگو	۸۶۹, ۱۰۵	۶۵	فرانسیسی	۳۰ فیصد مسلم
۲۔ اردن	عمان	۹۷, ۷۴۰	۳۰	عربی	۹۳.۶ فیصد مسلم
۳۔ افغانستان	کابل	۲۵۳, ۸۶۱	۲,۰۵	پشتون (پراچی)	مسلم سنی
۴۔ الجزائر	الجیزر	۹۱۹, ۹۵۱	۱,۹۱	عربی	مسلم سنی
۵۔ مارتینیک	ابونہمی	۲۳, ۲۷۸	۶۵	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۶۔ اندونیشیا	جکارتا	۷۳۵, ۲۶۸	۱۵۱۰	ملائی	۹۰ فیصد مسلم
۷۔ ایران	تہران	۶۳۶, ۳۶۳	۳۶۳	فارسی	۹۶ فیصد مسلم
۸۔ بحرین	منامہ	۲۳۱	۳	عربی فارسی	۵۰ فیصد مسلم
۹۔ بلجیم ویش	ڈھاکہ	۵۵, ۱۵۶	۸۶۷	بلگالی	۸۵ فیصد مسلم
۱۰۔ بھارت (دہلی)	پورنڈو	۴۳, ۴۸۳	۳۵	فرانسیسی	۱۳ فیصد مسلم
۱۱۔ پاکستان	اسلام آباد	۳۴۲, ۷۵۰	۷۰	اردو، انگریزی	۹۶ فیصد مسلم
۱۲۔ ترکی	انقرہ	۴۴۳	۴۴۳	ترکی	۹۹ فیصد مسلم
۱۳۔ تنزانیہ	دارالسلام	۳۶۳, ۷۰۸	۱۷۰	سواحلی، انگریزی	۳۰ فیصد مسلمان
۱۴۔ تونس	تونس	۶۳, ۳۷۸	۶۳	عربی، فرانسیسی	مسلم
۱۵۔ جزائر القمر	مورونی	۶۹۳	۴	عربی، فرانسیسی	مسلم
۱۶۔ جیبوتی	جیبوتی	۸۸۰۰	۳,۶۲	عربی	مسلم
۱۷۔ سعودی عرب	ریاض	۸۷۳,۰۰۰	۱۰۰	عربی	مسلم
۱۸۔ سینگال	ڈاکار	۷۶, ۱۲۴	۵۵	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۱۹۔ سوڈان	خرطوم	۹۶۷, ۴۹۱	۱۷۲	عربی	۷۲ فیصد مسلم
۲۰۔ سیرالیون	فری ٹاؤن	۲۷, ۹۲۵	۳۴, ۷۷	انگریزی	۲۵ فیصد مسلم
۲۱۔ سیرالیون (شام)	دمشق	۷۱, ۴۹۸	۸۳, ۱۵	عربی	۸۸ فیصد مسلم
۲۲۔ شاد (چاڈ)	جمینہ	۷۹۵, ۷۵۲	۴۴	فرانسیسی	۴۰ فیصد مسلم
۲۳۔ صومالیہ	مقدیشو	۲, ۴۶۱, ۵۵	۳۵, ۱۳	صومالی، عربی	۹۹ فیصد سنی مسلم
۲۴۔ عراق	بغداد	۱۷۳, ۰۰۰	۱۲۶, ۱۸	عربی	۹۵ فیصد مسلم

آرکوسلم ملکین احمد جہاں سلطان بڑی اقلیت میں دہماک مرتبہ ڈاکٹر رشید نواز

نوعیت حکومت	صدر ریاست	ملکی تقسیم	سکہ	زرعی اہم پیداوار	معدنیات
جمہوریہ	سانگل لائی زالا	۲۱ صوبے	فرانک	اناج، روئی، چاول، کئی پھل	مینگیز، سونا، ہیرے
شاہی	مسین بن طلال	۱۲ صوبے	دینار	زیتون، پھل، ترکاریاں	پاشا، فاسفیٹ
فوجی	بابر کرک کرل (کرنل)	۲۸ صوبے	افغانی	کپاس، روغنیاں، پھل	گرد آئیل
جمہوریہ	شاذ بن جہر	دینار	دینار	کئی رنگ زیتون، تباکو	تیل، لوہا، سیسہ، کوئلہ، قدرتی گیس
وفاقی جمہوریہ	شیخ زاہد بن سلطان	۷ ریاستیں	درہم	کھجور، ترکاریاں	تیل، ہی تیل
جمہوریہ	سوار تو	۲۶ صوبے	روپیہ	چاول، مونگ پھل، تباکو، کافی	زنگ تیل، کوئلہ، مینگیز، تانہ
اسلامی جمہوریہ	آیت اللہ اخینی	۲۰ ضلع	ریال	چاول، میوہ، گنا، کپاس	تیل، گیس، کرومانٹ، پلاسٹک
شاہی	امیر شیخ عیسیٰ بن سلطان	۶ شہر	دینار	پھل، ترکاریاں	تیل، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل ارشاد	۱۹ ضلع	فلک	پھل، چائے	قدرتی گیس، تیل
عوامی جمہوریہ	میتھیو بیرے کو	۶ منطقے	فرانک	کھجور، مونگ پھل، روئی، کافی	تیل
جمہوریہ فوجی	ضیاء الحق	۴ صوبے	روپیہ	چاول، گیہوں، روئی، روغنیاں	سلفر، مس، نیک، کرومانٹ، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل کنعان افورن	۶ صوبے	لیرا	تباکو، نائس، روئی، زیتون	تیل
جمہوریہ	جولیس کیاراگے	۴ منطقے	شلنگ	روئی، کافی، چائے، تباکو	ہیرے، سونا، رتن
جمہوریہ	حبیب یار قبیہ	۸ صوبے	دینار	اناج، کھجور، زیتون، ترکاریاں	فاسفیٹ، لوہا، تیل، ہیرے، مس
وفاقی جمہوریہ	احمد عبد اللہ	۳ جزیرے	فرانک	ناریل، دلائی پھل	لٹک
جمہوریہ	حسن جولید	۵ ضلع			
شاہی	ملک فہم بن عبدالعزیز	۱۸ صوبے	ریال	کھجور، گیہوں، جو، پھل	تیل، قدرتی گیس، سونا، چاندی، لٹا
جمہوریہ	یو پولڈ میڈا	۸ منطقے	فرانک	مونگ پھل، کئی، چاول	فاسفیٹ
جمہوریہ	جعفر محمد میری	۱۰ صوبے	پونڈ	روئی، تیل، مونگ پھل	چاول، گنا، کروم، سونا، تانہ
جمہوریہ	ساکاپا ایلیٹن	۴ صوبے	یون	لوہا، کافی، کھجور، روغنیاں	ہیرے، لوہا، بکسائیٹ
جمہوریہ	جنرل حافظ الاسد	۱۳ صوبے	پونڈ	روئی، زیتون، ترکاریاں	تیل، فاسفیٹ، مس
جمہوریہ	ٹیکس ناوم گا کوئی	۱۳ صوبے	فرانک	کپاس، روئی	یورینیم
جمہوریہ	محمد صیاد میری	۱۶ صوبے	شلنگ	لوہا، شکر، جوز	لوہا، رتن، مس
جمہوریہ	جنرل صدام حسین	۱۶ صوبے	دینار	چاول، کھجور، کپاس، تباکو	تیل، قدرتی گیس

۲۵۔ عمان	سقط	۸۳,۰۰۰	۸۶۸	عربی	۷۵ فیصد مسلم
۲۶۔ قطر	دوحہ	۲,۰۰۰	۲	عربی	۹۸ فیصد مسلم
۲۷۔ کویت	کویت	۷۷,۸۰	۱۲,۱۸	عربی	مسلم
۲۸۔ بحرین	پادونہ	۱۸۳,۵۶۸	۸۰	انگریزی و فارسی	۱۲ فیصد مسلم
۲۹۔ کابون	سیربول	۱۰۲,۳۱۷	۵,۱۹	فرانسیسی	۲۵ فیصد مسلم
۳۰۔ سیمبیا	بنجونی	۲۰,۰۳	۵,۱۹	انگریزی	۸۵ فیصد مسلم
۳۱۔ مینی	کوناکری	۹۴,۹۲۵	۲۹	فرانسیسی	۷۰ فیصد مسلم
۳۲۔ مینی ايساؤ	بساؤ	۱۳,۹۲۸	۵,۱۵	پرتگالی	۳۰ فیصد مسلم
۳۳۔ لیبیان	بروت	۲۰,۱۵	۳۲,۱۵	عربی	۵۷ فیصد مسلم
۳۴۔ لیبیا	طرابلس	۶۷۹,۵۳۶	۲۸	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۳۵۔ مالدیپ	مالے	۱۱۵	۱,۱۵	دیہیتی	سنی مسلم
۳۶۔ مالی	باماگو	۲۶۲,۸۷۳	۶۳	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۳۷۔ مراکش	رباط	۱۷۱,۹۵۳	۱۸۲	عربی	۹۹ فیصد مسلم
۳۸۔ مصر	قاہرہ	۳۸۶,۸۷۲	۲۰۵	عربی	۹۲ فیصد مسلم
۳۹۔ ملائیشیا	کوالالمپور	۱۳۸,۳۲۸	۱۳۲	ملاوی	اکثریت مسلم
۴۰۔ موریتانیہ	واکشوا	۲۱۹,۲۲۹	۱۲	فرانسیسی و عربی	۹۵ فیصد مسلم
۴۱۔ نائجیریا	لاگوس	۳۵۶,۶۶۹	۷۰۵	انگریزی	۷۷ فیصد مسلم
۴۲۔ نائجیر	نیامی	۲۸۹,۳۰۶	۵۱	فرانسیسی	۸۵ فیصد مسلم
۴۳۔ جنوبی یمن	عدن	۱۱۲,۰۰۰	۱۹	عربی	۹۱ سنی مسلم
۴۴۔ یمن	صنعا	۸۵,۳۸۹	۷۳	عربی	صد فیصد مسلم
۴۵۔ اردنی			۳ لاکھ	عربی	۹۰ فیصد مسلم

۴۶۔ ہندوستان: تقریباً ۱۳ لاکھ مربع میل کی سرزمین میں مسلمان ڈاکٹر از ۸ کروڑ ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ۱۵ فیصد شائع کیا ہے۔ جزائر کلائیپ میں ۹۲,۴۲۲ فیصد،

وہلی میں ۱۵۱ فیصد، بہار میں ۱۳۶۵ فیصد اور آندھرا پردیش میں ۱۸۹ فیصد ہیں۔ لاکھوں کی مردم شماری

میں ۲۲ لاکھ کیرالا میں، ۱۱ لاکھ اور آندھرا پردیش میں ۳۵ لاکھ، کرناٹک میں ۳۱ لاکھ، جوں و کشمیر میں ۳۶ لاکھ،

دیگر ریاستوں میں نسبتاً کم ہیں۔ ان کی عمومی زبان، اردو ہے۔ جو عربی زبان کے الفاظ سے معمور ہے۔

شاہی	سلطان قابوس بن سعید	۱۰ منطقہ	ریال	کھجور گندم، ترکاریاں	تیل
امارت	امیر محمد بن حکم ثانی	صوبے	طرکی یال	کھجور، ترکاریاں	تیل
امارت	امیر شیخ مبارک لاہور صبح	صوبے	کویتی تیار		تیل، قدرتی گیس
جمہوریہ	احمد دوجو	صوبے	فرانک	کوکو، کافی، چائے، روٹی	تیل
جمہوریہ	عمر	صوبے	فرانک	کوکو، کافی، چادل، موز	میٹگیں تیل، یورنیم، لوبہ، ٹنگسٹن
جمہوریہ	دودا کیرا باجا دارا	صوبے	دلاک	مونگ پھل، چادل	
جمہوریہ	۲۹ منطقہ	سیلی	سیلی	موزہ، انناس، چادل، کٹی	باکسائٹ، لوبہ، ہیرے
جمہوریہ	لوی کی لیزا کارال	۱۲ منطقہ	اسکودو	مونگ پھل	باکسائٹ تیل
جمہوریہ	ایاس سیریکسی	صوبے	پوٹہ	مچھلی، زیتون، تباکو	لوبہ
اشترک جمہوریہ	کرل معر تڈانی	۱۰ صوبے	دینار	کھجور، زیتون، پھل	تیل، قدرتی گیس
جمہوریہ	نعمان عبدالقہوم	۱۹ جزائر	ردیہ	ناریل پھل	
جمہوریہ	موسیٰ تراوڑی	۶ فرانسیک	فرانک	کٹی چادل، روٹی	
شاہی	شاہ حسن ثانی	۲۴ ضلع	درہم	پھل، کھجور، انگور	فاسفیٹ، کوکائی، میٹگیں تیل
جمہوریہ	حسنی مبارک	۲۵ صوبے	مینیڈر پوٹہ	اناج، ترکاریاں	تیل، فاسفیٹ، لوبہ، میٹگیں، سٹو
جمہوریہ	ٹنکو کیجی پیٹرا	۱۳ ریاستیں	رنگت	ناریل، چادل، پھل	ٹن، لوبہ، تیل
اسلامی جمہوریہ	خوناد لد حید الشتر	۸ منطقہ	ادقیہ	کھجور، اناج	لوبہ، تانسیم
غالی جمہوریہ	الحاج شیخو شکاری	۱۱ ریاستیں	غارہ	کوکو، تباکو، کھجور، روٹی	تیل، کوہیم، قدرتی گیس، لوبہ
جمہوریہ	سینی کونتے	۷ ضلع	فرانک	مونگ پھل، روٹی	یورنیم، دنیا کا ۱۵ حصہ
جمہوریہ	علی ناصر محمد	۶ صوبے	دینار	روٹی، غلہ	
شاہی	عبد الشتر صلح	۱۰ صوبے	ریال	روٹی، کھجور، پھل، کافی، تیل	تیل
شاہی	-	-	-	-	پٹرول

جو ہندوستان کی مجموعی آبادی کا تقریباً ۱۲ فیصد ہیں۔ راجہ عالم کرکرم نے اپنے چھپنے کے سبب
 جوں و کشمیر میں ۶۵۱۹ فیصد، آسام میں ۲۴ فیصد، مغربی بنگال میں ۲۰۵ فیصد، کیرلا میں ۱۹۵ فیصد
 کی وجہ سے اتر پردیش میں ایک کروڑ ۳ لاکھ، مغربی بنگال میں ۹۰ لاکھ، بہار میں ۵۷ لاکھ، ہماچل
 گجران میں ۲۲ لاکھ، مہاراشٹر میں ۳۱ لاکھ، مدھیہ پردیش میں ۱۸ لاکھ، راجستھان میں ۱۷ لاکھ ہیں
 ۱۹۸۱ء کی مردم شماری میں ان اعداد و شمار میں کافی اضافہ ہوا ہے۔

بَابُ الْاِسْتِفْتَاءِ

از مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی

سوال :- ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں بذریعہ انجکشن چڑھا نا شرع درست ہے یا نہیں ؟ - (۲) دوسرے کے لئے اپنا خون دینا کیسا ہے ؟
جواب :- اس میں کوئی شک نہیں کہ خون انسان کے بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ نجس اور ناپاک ہے یعنی نجاست غلیظہ ہے لہذا ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا اصل قاعدہ کے اعتبار سے حرام ہوتا چاہیے، اسی طرح انسانی اعضا کی تکرم و تعظیم کے پیش نظر بھی صورت کا ہی فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اضطراری حالات میں چند شرطوں کے ساتھ بقدر ضرورت حرام چیز کو استعمال کر لینے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔

پہلی شرط، یہ ہے کہ اضطرار کی حالت ہو اس طور پر کہ حرام کے استعمال نہ کرنے میں جان کا خطرہ ہو، دوسری شرط، یہ ہے کہ یہ خطرہ محض موسوم نہ ہو بلکہ کسی مسلمان ماہر اور معتد حکیم یا ڈاکٹر نے قطعی طور پر یہ حکم دے دیا ہو کہ اس حرام کو استعمال کئے بغیر مرض جان بر نہیں ہو سکتا، تیسری شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر و حکیم کے کہنے کی بناء پر عاقل و عاقلین سا ہو، ان تین شرطوں کے ساتھ (اور یہ تینوں شرطیں قرآنی سے مستفاد ہیں) ایسے مریض کو بقدر ضرورت دوسرے انسان کے خون کا اپنے بدن میں داخل کرنا جائز ہے، باقی وہی یہ بات کہ یہ انسانی کرامت اور شرافت کے خلاف ہے یعنی آدمی کے کسی عجز کا استعمال اس کے کرامت کی وجہ سے جائز نہیں ہے جیسا کہ مالگیری میں ہے کہ الاستفاح باجزا و الا دمی لوعجز، قبیل للنجاسة وقیل للکولۃ وھو الصحیح، کذا فی جواہر الاخلاطی، پس خون کے جزر انسان ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں غور کرنے سے یہ بات بخوش آتی ہے کہ بچہ کی ضرورت کے پیش حکم ماں کا یا کسی دوسری صورت کا دودھ پلانا جائز بلکہ واجب اور ضروری ہے، انہی کو فقہاء کرام نے بڑوں کے لئے بھی دوا اور علاج کی غرض سے عورت کے دودھ کو جائز بنایا ہے چنانچہ مالگیری میں یہ جزمیہ موجود ہے ولا باص بان یسقط الرجل بلبین المرأة ولبشماہ للذوا، لہذا دودھ پر قیاس کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جس طرح عورت کا دودھ انسانی جزا ہونے کے باوجود ضرورت کی بناء پر بچوں اور بڑوں کے لئے شرب کا

جائز قرار دیا گیا ہے اسی طرح ضرورت کی بنا پر خون بھی دوسرے انسان کا اپنے جسم میں داخل کرا لیا جائے جو گناہ فقط۔

(۲) کسی مریض کو اپنا خون دینے کے لئے حسب ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو خون کا دینا جائز ہوگا۔

۱۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور سلطان ماہر اور مستند ڈاکٹر یا حکیم نے قطعی فیصلہ دے دیا ہو کہ خون کے سوا کسی اور صورت میں اس مریض کی جان بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

۲۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو لیکن ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے کہہ دیا کہ خون کے بغیر مریض کو صحت ممکن نہیں۔
۳۔ خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر یا حکیم کی نظر میں مریض کے طویل ہونے کا قوی اندیشہ ہو نہ کہ وہ بالائینوں صورتوں میں خون کا دینا جائز ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اضطراب سے مستفاد ہوتا ہے لیکن اگر خون دینے سے مرنے سے بچنے یا زینت مقصود ہو یعنی ہلاکت یا مریض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو بلکہ حسن کے بڑھانے یا طاقت اور قوت کو زیادہ کرنے کے لئے ہو تو خون دینا جائز نہیں ہے۔

مسوال :- برش سے دانت صاف کرنے کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے۔ برش خنزیر کے بالوں کے بھی ہوتے ہیں اور پلاسٹک یا نیلون کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ شرعاً درست ہے اور سوک کی سنت اس برش سے ادا ہو جاتی ہے؟

جواب :- جو برش خنزیر کے بالوں کے تیار کئے گئے ہوں وہ ناپاک ہیں ان کا استعمال قطعاً حرام ہے اور اگر مشکوک ہوں یعنی یہ تحقیق نہ ہو کہ کس چیز کے بنے ہیں تو اس کا استعمال نہ کرنا ادلی ہے۔ اور اگر مشکوک نہیں جیسا کہ پلاسٹک، نیلون اور ریشے کے برش رائج ہیں یہ بلاشبہ پاک ہیں اور ان کا استعمال بھی درست ہے۔ لیکن بلا ضرورت مسواک کی سنت کے قائم مقام نہ ہوگا۔ کیونکہ سنت لکڑی کی مسواک سے چھا ادا ہوتی ہے البتہ اگر کسی موقع پر کوئی لکڑی مسواک کے قابل نہ ہو تو اس وقت انگلی سے یا مونے کپڑے سے یا برش وغیرہ سے دانت صاف کر لے تو بوقت ضرورت مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن بلا ضرورت اس کی عادت ڈالنا سنت کے خلاف ہے۔

مسوال :- ایک شخص کو پائے یا کی بیماری ہے جب کبھی وہ وضو میں مسواک کرتا ہے یا انگلی سے دانت ماسختا ہے تو مسوڑھوں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا وہ بغیر کلی کے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہو گا یا نہیں؟

جواب :- ایسی مجبوری میں کلی ذکرِ نادرست ہے، بغیر کلی کے بھی وضو صحیح ہے اور اس وضو سے نماز بھی درست ہے۔ درمختار میں ہے۔ وغسل الفم بمیاء دھما سنان مؤکد تان۔ وقال الشافعی فلو ترکھما أثم علی الصحیح سر آج قال فی العلبة لعلہ محمول علی ما إذا جعل التشراف عادةً له من غیر عذر۔

سوال :- وضو یا غسل کر کے تو میرا رومال سے جسم کا پونچھنا کیسا ہے بہتر کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔

جواب :- حدیث شریف میں دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں اس لئے پونچھنا اور نہ پونچھنا دونوں طریقے جائز ہیں البتہ اس کی پندہنگی میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ رومال وغیرہ سے پونچھنا مکروہ (تترزی) ہے اور بعض نے پونچھنا بہتر اور پسندیدہ بنا پایا ہے اور آخری قول زیادہ قوی اور رائج ہے البتہ پونچھنے وقت زیادہ رگڑ کر نہ پونچھئے بلکہ آہستہ سے پانی سکھائے تاکہ پونچھنے کے بعد دھونے کا اثر جسم پر باقی رہے درمختار میں ہے ومن الآداب التمسح بمنديل۔

علامہ شافعی نے اس مسئلہ پر خوب بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں وانما وقع الخلاف فی الکراهۃ ففی الحانۃ ولا بأس للتوضی والمغتسل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان یفعلہ ومنہم من کسره ذلک ومنہم من کسره للتوضی دون المغتسل والصحیح ما قلنا الا ان ینبغی ان لا یبالغ ولا یتستقی فیہ اثر الوضوء علی اعضائہ (ص ۱۲۱) فقط

واللہ اعلم

مولانا محمد امینؒ نے فرمایا۔ فرائض کا مقام فرائض سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ فرائض سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے غرض فرائض اصل ہیں اور فرائض ان کے قواعید اور فروغ، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور فرائض میں مشغول رہنے کا ارادہ بدرجہا زیادہ اہتمام کرتے ہیں مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ دعوت الی الخیر وادار بالمعروف اور مدہنی عن المنکر (عرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے) اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کہتے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکارِ نفیہ میں اشتغال اور اہتمام رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔

(از ملفوظات مولانا محمد الیاسؒ)

تذکران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہتھم دارالعلوم دیوبند دینی

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

جلد نمبر ۶ ستمبر ۱۹۷۹ء مطابق ربیع الاول ۱۴۰۵ھ شمارہ نمبر ۳

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر
	حبیب الرحمن قاسمی	حرف آغاز	۱
	مولانا خاجا حسن گیلانی	کائنات ردعانی	۲
	حبیب الرحمن قاسمی	معیار فضیلت	۳
	دارالعلوم دیوبند	کوائف دارالعلوم	۴
	حبیب الرحمن قاسمی	تعارف تبرہ	۵

ضروری گزارش

اس سال ۱۰ انورہ میں سرکار نشان
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زہن
ختم ہو گیا ہے۔ اگلے سال کی رقم بھیج کر
مشکور فرمائیں۔

” ” ”

مجلس ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
ہتھم دارالعلوم دیوبند۔
مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (پو)

سالانہ ذرا اشتراک

ہندوستان سے ۲۵/-
سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے ۹۰/- روپے
بذریعہ ایرمیل
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے ۱۰۵/- روپے
بذریعہ ایرمیل
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۷/- روپے
پاکستان سے بذریعہ دلی ۴۵/- روپے
نی پرچہ ۲/۵۰ روپے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف آغاز

حبیب الرحمن تاج

خدا کے کارساز کے دلفریب دکر سے "دارالعلوم" نہایت اطمینان بخش حالات اور پرسکون ماحول میں کتاب و سنت کی تعلیم، اسلامی عقائد و احکام کی ترویج اور ملت کے بزرگواروں کی تربیت و تہذیب میں پورے طور پر مشغول ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے جدوجہد دارالعلوم میں ایسی علمی چل چل اور دینی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ کوئی خوش گمانی، شخصی رائے نہیں ہے بلکہ اس وقت دارالعلوم کی علمی سیر کے لئے جو بھی آتا ہے سب ہی کا یہ متفقہ تاثر ہے۔ اختطای اور مالی لحاظ سے بھی دارالعلوم ماضی قریب کی نسبت بہتر حالت میں ہے۔ طلبہ کی زیادتی اور آسائش کو چھوٹی ہوئی گرائی کے باوجود تمام مصارف بغیر کسی تنگی اور دشواری کے پورے ہو رہے ہیں۔ اور دارالعلوم اپنے منصوبے کے مطابق ترقی کی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے آمد و صرف کے جملہ حسابات آئینہ کی طرح صاف روشن ہیں جسکی تصدیق حالیہ مجلس شوریٰ نے بھی کی ہے۔ غرضیکہ اکابر رحمہم اللہ کے لگائے ہوئے اس نگہستان کی آبیاری اور جہن ہندی میں ان کے سچے وارثین اعلیٰ کے آئین و دستور کے مطابق پورے غم و حوصلہ اور کاہل اخلاص کیساتھ ہر فن و مصروف عمل ہیں۔ اور ان کی جدوجہد اور سعی و عمل کے عمدہ ثمرات اور بہتر نتائج روز بروز روشن کی طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔

لیکن براہر بعض دھند اور شقاق و غنا و کاکہ یہ خوش آئند حالات اور یہ ولادہ علمی کے ترقی کی سمت بڑھتے ہوئے قدم بعض لوگوں کو ابھی بے آب کی طرح تڑپا رہے ہیں انہیں یہ قطعاً گوارا نہیں ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ کا نگاہ ہوا یہ یا غیبار بخیر ہو۔ اگر دوبار لئے اور اس کے ثمرات سے قوم و ملت بہرہ ور ہو۔ اس لئے وہ آئے دن اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کیلئے طرح طرح کے بے سرو پا ہر دوہنگندے کرتے رہتے ہیں تاکہ دارالعلوم سے ملت اسلامیہ کا اعتماد اٹھ جائے اور مسلمانوں کی نگاہ میں اسکا اعتبار باقی نہ رہے

چنانچہ ہر چند ہمیں سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم کو ایٹم بم ۱۹۶۱ء کے تحت رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے کہ اس لئے اب اسکی سابقہ دینی و مذہبی حیثیت برقرار نہیں رہی اور شرعاً اب وہ مسلمانوں کے صدقات و عطیات کا مستحق نہیں رہا۔ یہ پروپیگنڈہ اس شدہ مد اور قوت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اسکی بازگشت پاکستان اور دیگر بلاد اسلامیہ تک سے سنائی دینے لگی ہے۔ لیکن ہم نے تبہ کو یہ یاد رکھا کہ ہمیں ان لغو اور دور از حقیقت افواہوں سے کسی قسم کا کوئی تعرض کرنا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ لکھا گیا تھا وہ دل پر پتھر رکھ کر نہایت مجبوری کی حالت میں لکھا گیا تھا ورنہ دل اس جھیلے میں کھجے کیلئے بالکل آمادہ نہیں تھا۔ مگر ایک طرف سے زہر آلود اور انتہائی خطرناک پروپیگنڈوں کا غیر متناہی سلسلہ اور دوسری جانب سے مسلسل سکوت اور خاموشی دارالعلوم کیلئے کس قدر مفاد نقصان دہ ثابت ہوتی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لئے دارالعلوم کے تحفظ، بقا اور استحکام کیلئے صحیح حالات و اوقات کا اظہار ناگزیر ہو گیا اور آج بھی محض دارالعلوم ہی کے مفاد کے پیش نظر دل پر چہر کر کے یہ سطور قلمبند کیا جا رہی ہیں۔

مقدم ہم چہم کہتے ذہم زبا دیوں کرتے۔ نہ کھلتے راز رستہ دیوں رسوایاں ہوتیں۔
در حقیقت موجودہ انتظام کو یہ الزام دینا کہ اس نے دارالعلوم کو سوسائٹی کے تحت رجسٹرڈ کرنا اسکی حیثیت کو مسخ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں دارالعلوم کے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے صحیح صرف ہونے کی شرعی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے ایک خاص افتراء اور ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی تائید نہیں کی جاسکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ نے اب بے تقریباً انیس بیس سال پہلے یہ رجسٹریشن کرایا تھا جیسا کہ مرحوم اپنے ایک مکتوب بنام مولانا مرغوب الرحمن رحمہ اللہ دارالعلوم میں رقمطراز ہیں۔

۱۹۶۱ء کے قریب جب بعض حالات کے تحت ناگزیر سمجھا گیا کہ ایک رجسٹرڈ سوسائٹی بھی دارالعلوم دیوبند کے نام سے بنائی جائے جس سے انکم ٹیکس دینے والے چندہ دہندگان دارالعلوم دیوبند کو سہولت ہو اور دارالعلوم کی جائیداد کے مقدمات دائر کرنے میں قانونی روج کے ضوابط کے تحت انھیں نہ پڑے جیسا کہ قانون داں محفلات نے بھی مشورہ دیا تھا تو ایک سوسائٹی کو ۱۳ مارچ ۱۹۶۵ء کو رائے جام رجسٹرڈ کر لیا گیا۔
(مکتوب حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ علیہ بحرہ ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء)

ناظرین کی معلومات اور اطمینان مزید کی غرض سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوسائٹی کے رجسٹریشن کیلئے فرس سوسائٹیز اینڈ جنس یو پی لکھنؤ میں جو درخواست پیش کی تھی اسکی مصدقہ نقل اسسٹنٹ رجسٹرار کا اردو ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے۔ جس سے یہ حقیقت نصف نہار کی مانند روشن ہو کر سامنے آجائے گی کہ دارالعلوم کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرانے کا الزام موجودہ انتظام پر ہے یا خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ملاحظہ ہو کہ جو درخواست برائے رجسٹریشن

ایکٹ ۲۱ ۱۹۶۰ء کے تحت دارالعلوم کے معاملہ میں دارالعلوم ایسوسی ایشن کا میورنڈم (۱) اس سوسائٹی کا نام دارالعلوم دیوبند ہوگا۔ (۲) اس سوسائٹی کا صدر دفتر دیوبند میں ہوگا۔ (۳) اس سوسائٹی کے اراکین و مفاد حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) علوم دینیہ و دینیہ (یعنی قرآن مجید و تفسیر و حدیث، فقہ، عقائد و کلام و دیگر مذاہب فنون کی مسلمانانہ عالم کو تعلیم دینا۔ (ب) ثانوی درجہ میں دیگر علوم و فنون کی تعلیم جو عربی زبان کی تحصیل یا مذہبی اغراض کی تکمیل کیلئے ضروری یا مفید ہو اسی طرح فارسی اردو و دیگر زبانوں کی بقدر ضرورت تعلیم۔ (س) حفاظت و اشاعت اسلام کی خدمات بذریعہ تقریر و تحریر بجالانا اور مسلمانوں میں دینی تعلیم و تبلیغ اور ان میں سلفت صاحبین جیسے اسلامی اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔ (د) درس و تدریس اور حروف کو بقدر ضرورت اسی حد تک اختیار کرنا کہ اصل مقصد تعلیم میں نقصان واقع نہ ہو اور جنہیں اصل مقصد کیلئے معین و مددگار سمجھا گیا ہو۔ (ه) علوم دینیہ کی اشاعت کیلئے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ قائم کرنا اور قائم شدہ مدارس کا دارالعلوم سے الحاق کرنا۔

(۴) دارالعلوم کے معاملات کا انتظام دارالعلوم کے دستور اساسی کے مطابق مجلس شریٰ اور مجلس عاملہ کے سپرد ہے جس کے ممبران حسب ذیل ہیں۔

(۱) مولانا قاری محمد طیب مہتمم دہلی شریٰ مجلس عاملہ دارالعلوم دارالعلوم دیوبند (شیخ بقیہ ۱۹) حضرت کے نام ہیں جو اس وقت مجلس شریٰ کے ممبر تھے ان میں بروقت حضرت علامہ محمد ابراہیم بیگ حضرت شیخ اکبریت مولانا غفر الدین صاحب مولانا محمد میاں صاحب دہلوی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علوی، مولانا عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا مفتی محمود احمد صاحب توتوی اور مولانا فضل اللہ صاحب علی گڑھی، مولانا سید حمید الدین صاحب و نعت پانچے ہیں اور بقیہ حضرات حیات ہیں

کائنات روحانی

حضرت مولانا سید مناظر احسن گھیلانیؒ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى

اس مضمون میں مندرجہ ذیل نظریات پر بحث کی گئی ہے
۱۔ قرآن مجید ایک مستقل عالم ہے، اور کائنات مادی کے مقابلہ میں اس
کی آیات و سور کائنات روحانی ہیں۔

۲۔ قرآن مجید اسی طرح مجمل ہے، جس طرح مثلاً زمین مکمل ہے ہر طرح انسان کی تمام
جسمانی ضرورتیں اسی زمین سے نکلتی ہیں اسی طرح روحانی ضروریات قرآن سے پورے ہوتے ہیں۔
۳۔ قرآن مجید کی آیات میں بعض اوقات جو بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے اس
کی کیا وجہ ہے۔

۴۔ قرآن مجید سے بعض لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔
۵۔ مسلمانوں کی موجودہ تباہیوں کا راز کیا ہے؟

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مَشْفَاؤٌ ۖ هُمْ قَسْرَآنَ فِيهِ انْ حِزْبُ كُوْا اَتَرَهُمْ فِيْ جَوَابِ اَتَرَهُ

و در حقیقت للمومنین (حق سباز تھائی) | کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔

انسان کچھ بھی ہو، اس کی قوتوں کی غسیبہ محمد و رسا کیان جس حد تک بھی پہنچتی ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی رشتہ نہیں کہ باوجود اس کے بھی اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ (تنہا وہ کچھ بھی نہیں ہے)

کائنات کا ہر ذرہ عالم کی ہر چیز، اس کی مدد و معاونت میں مصروف ہے اور وہی اسے پیغام عمل دیتی ہے، حتیٰ کہ انہی کے بل بوتے پر وہ وہاں پہنچتا ہے، جہاں دوسرے نہیں پہنچتے،

وہ اپنی قوت و دید کے متعلق مدعی ہے کہ دروں میل دور سے آفتاب کی طویل و غریب رقبہ کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یقیناً کر لیتا ہے لیکن فضا میں پھیلنے والی روشنی اگر بجھا دی جائے، تو اس کے بعد بھی اسے اس دعویٰ کی حرات ہو سکتی ہے؟ آبر اور رات کی تاریکی میں وہی انسان جو دن کو اپنے دائرے بنائی میں نصف کرہ عالم کو گھیرے ہوئے تھا، اگر کسی اندھیری کو ٹھہری میں ڈال دیا جائے تو پھر اس میں اور اس اندھے میں کچھ بھی فرق باقی رہ جاتا ہے جو بچا رہے اسے اس قوت پر ماتم کر کے بیٹھ چکا ہے۔؟

انسان صفتا ہے اور اپنی قوت سامعہ کی بنا پر مدعی ہے کہ علاوہ عالم الوان و انوار کے ایک عالم اصوات (آواز) کا موجود ہے لیکن اگر درمیان کی ہوا یا سالمات کی حرکت ارتعاشی، یا ذرات اثیریہ کے ذبذبوں کو معدوم کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی وہ اپنی اس قوت پر اسی قدر اکتفا کر سکتا ہے؟

وہ اپنی ایجادات و اختراعات پر نازاں ہے وہ دلیل بناتا ہے، انجن ہنگاتا ہے ہوائی جہاز اڑاتا ہے وہ منوں میں سیکڑوں میل کی آواز کو ایک خط سے دوسرے خط میں پہنچاتا ہے یقیناً یہ اس کے حیرت انگیز کارنامے ہیں لیکن فرض کر دو کہ کوئلہ نہیں ہے، آگ نہیں ہے پانی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے لکڑی نہیں ہے، ان فرض انسان کے علاوہ اس عالم میں اور کچھ نہیں ہے کیا اس کے بعد بھی وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں اور تم بھی اس کو طاعت ہو کہ ایجاد و اختراع تو غیر شاید اس کے بعد وہ چند گھنٹے بھی اپنی زندگی کے

نظام کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

اور یہی وہ بلند پایہ تھرا ہوا تھیل ہے جہاں ہر انسان گھزور و امانیت کا ایوانِ یکایک و دم سے گر جاتا ہے الحق اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن ایک عقلمند اپنے کو کچھ نہیں دیکھتا، ادا کہ جب وہ اپنے ہر سانس میں غیر کا درست ٹکڑ ہے اپنی ہر حرکت و سکون میں دوسروں کا محتاج ہے تو پھر یہ غرور و بدستی، کس پر پھر ہنگامہ امانیت کیوں؟ یہ شورشِ امنِ الملکی کس بنیاد پر؟ تنگ نازت چھلک پڑتے ہیں، اڑتے ہیں، غزاتے ہیں، لیکن عمیقِ رحیمینِ مطلق ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی جانتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

قل کل من عند اللہ فصالحہ
القوم لا یجادون یفقدون
حدیثاً (الحی القیوم)
کہہ دے! کہ سب کچھ اللہ ہی کے یہاں
سے ہے پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے
بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔

بہر حال اس مختصر تجربہ سے میری غرض اس وقت فقط اس قدر ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کائنات کی اسداد و اعانت کی بنیاد پر کرتا ہے۔

انسان عقل و تدبیر، ہوش و حواس اور اک و احساس کے آلات کو لے کر کہ زمین پر آتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے سامنے مواد کا ایک غیر محدود ذخیرہ پھیلا ہوا ہے، وہ اپنی ادراکی قوتوں کو ان ہی مادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑتا ہے ربط و تعلق پھر بھی تو ای ارتباط کے بعد کائنات کا کوئی ناموس (راز) اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے مثلاً وہ گلاب کی شاخوں سے ایک پھول توڑتا ہے اور قوتِ شامہ (سو نگھنے کی قوت) کے ساتھ اسے ربط دیتا ہے حتیٰ کہ یکایک اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ اس پھول میں ایک اور عالم ابو ہے جس کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں نہ ہاتھ چھو سکتے ہیں نہ زبان چکھ سکتی ہے اور کبھی فقط جوڑنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنی روح کو اس مادہ میں غرق کر دیتا ہے اس کے ظاہر و باطن میں پیوستہ ہوتا ہے جس کے بعد سب اوقات وہ ایسے عجوبہ طراز اسرار کا، اعلان کرتا ہے، جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔

مثلاً تم دیکھتے ہو کہ یہی زمین جو ظاہر فقط خاک اور وصول کا ایک تیرہ گوں،
مجموعہ ہے کون باور کر سکتا تھا، کہ سٹی کے اسی ڈھیر میں گھی کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور
دودھ کی نہریں ہماری میں کون یقین کر سکتا تھا کہ اسی مشیت خاک کے ساتھ
بالوشا ہی اور شکر پارے رے لے لے ہیں۔ اسی میں مرچ کی تلخی بھی ہے اور اٹلی کی ترش
بھی، اسی کے اندر تیلوں کے سرچشمے بھی ہیں اور بادام دپستے کے مغزیاں بھی
لیکن انسان اسی میں ڈوبا، اور گھسا جی کہ اب وہ ان تمام چیزوں کو اسی گرد
غبار چھان بین کر نکال لیتا ہے وہ اسی زمین سے گھانس، چارے اکھاڑتا ہے
اور اپنی گاڑے بھینس کی منہ میں اسے ڈال دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اسی گھانس
بھونسے کر، جو زمین کے اجزاء سے تیار ہوئے تھے، دودھ کی شکل میں پھوڑ لیتا
ہے، وہ ایکہ اور گنوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اسی زمین پر زنب کر دیتا ہے
اور چند ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں شیرینی کی ریل پیل ہو جاتی ہے گویا
زمین میں اس نے ایک شکر کش مشین گاڑ دی ہے، جو دھڑا دھڑا زمین کے
اجزاء شیریں کو مٹی سے الگ کر کے باہر پھینکتے رہتے ہیں، اسے کپڑے کی فردت
ہوتی ہے، خدا جانے پہلے کیا کرتا ہوگا لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بننے کے
سایہ اور کالے دانوں کو اسی مٹی میں ملا دیتا ہے اور اسی کے بعد وہ روٹی کی
گٹھوں کو اندر سے باہر لے آتا ہے پھر اس کو مختلف ترکیبوں سے شیر دانی، کوٹ
کرتے پانچائے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلاتی گئی۔

و فی الارض قطع متجاورات	اور زمین میں ملے جلے تعلقات اور تجھے ہیں جنہیں
و جنت من اعناب و زرع	انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور زرع
و ذخیل صنوان و غیر صنوان	ہیں، بعض چند شاخوں کے ساتھ نکلتے ہیں
یسقی بماء واحد و بفضل	اور بعض یہ ایک ہی پانی سے
بعضها علی بعض فی الاکل	سینچے جاتے ہیں مگر پھر بھی ہم بعض کو بعض
ان فی ذالک لایات لقوم	پر غزے کے اعتبار سے تری عطا کرتے ہیں، کہیں
یعقلون (الطیم حکیم)	خانا ہیں ان لوگوں کی عقل رکھتے ہیں۔

لے اس آیت میں نہایت کی تینوں قسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ (باقی آئندہ صفحہ پر)

اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسان کی قوت فکریہ، ایجاد شدہ چیزوں سے الگ ہو کر مادے کی معلوم نوا میں واسطہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اُسے دن نت نئے انکشافات، دغوا مض کا اعلان کرتی رہتی ہے، کچھ دن اس کا غلغلہ عالم میں بلند رہتا ہے، یہاں تک کہ جب کثرت استعمال کے بعد وہ راز بھی ایک پیش افتادہ حقیقت ہو جاتا ہے تو دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں۔

یقیناً کسی زمانہ میں مٹی اور کچھڑ کے اندر سے برقی کی قاشوں کے مواد کا ہم پہنچنا، ایک عجیب و غریب نظریہ خیال کیا گیا ہوگا، لیکن اب یہ ایک معمولی بات ہے حتیٰ کہ اسی طرح رفتہ رفتہ انسان نے آتش و آب کی باہمی ارتباط سے بخار (اسٹیم) کی قوت کا پتہ چلایا، اور زمانہ اس پر منحصر ہو گیا، پھر اس نے مواد کی باہمی مصلکت و مصلامت کے قانون سے برقی (الکٹریسیٹی) کا راز دریافت کیا اور دنیا اس پر سرمدھن رہی ہے اور کسی کو کیا معلوم کہ اولاد آدم اُسندہ چل کر، کن کن چیز پر سرمدھن والی ہے و علم آدم الاسماء کی تاویل و تصدیق کے لئے ابھی ہم کو بہت کچھ دیکھنا ہے، کیونکہ اس قضیہ کو کلیہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔

آسمانی اشاروں میں ارتقاء و انکشاف، کی اسی حقیقت کی طرف ملاحظہ کرو۔

لکھ صافی الارض جمیعاً سے رہنمائی کی گئی۔ اور زمین ہی نہیں، شوقین بصیرتوں کے سامنے تو اس سے بھی بڑھ میدان پیش کیا گیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ اللہ نے تمہارے فائدہ کیلئے ذمرف

بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ: بیل کھیتیاں درخت پھرا دھر شاہ کیا گیا، کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی میں پرورش پانے کے بعد وہ کون سی قوت ہے جو انہیں مختلف اُلغ پیدا کر دیتی ہے سس میں ترشی، کسی میں شیرینی، کسی میں روغن، کسی میں تلمنی وغیرہ لے در تمہارے فائدہ کیلئے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، جو زمین میں ہیں۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ

(باری عزوجل)

مادہ ارضیہ بلکہ تمام چیزوں کو جو

آسمانوں اور زمین میں ہیں مفتوح و مسخر

کر دیا ہے۔

پس جو چاہے۔ ان اشیاء کے درجہ ہائے کمال میں جہان کے خود اس سے نازل
 اٹھائے، اور دوسروں کو مستفید ہونے کا موقع دے، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نہ صرف
 زمین، بلکہ فضائے آسمانی کے تمام کائنات سے ہر قسم کے منافع حاصل کر سکتا ہے
 وہ اس کی اعانت و امداد سے کبھی سرتابی نہیں کر سکتے اور یہی وہ حقیقت ہے
 کہ جس کی اہمیت سے انسان روز بروز واقف ہو رہا ہے۔

وہ ہوا، وہ آبد، وہ آفتاب، اسکی گلیں، بلکہ تمام سیارات کو اپنے منافع
 کیلئے کار آمد بنانے کی کوشش میں معدوم ہے، اور ہمیشہ رہے گا، خواہ سائنس کے
 ذریعہ سے ہو، یعنی حواس خمسہ کی مدد سے، یا باطنی قوی اور مخفی طاقتوں کی امداد
 سے، لیکن حد و جہد کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا کہ دراصل اس
 سے انسان کے کمالات اور کائنات کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ دونوں
 ملکر میں کیا بتاؤں کہ کس کے کمالات قد و سیدہ جبر و تیبہ کے آئینہ بنتے
 ہیں۔

کیا ہوئے اگر یہ آئینہ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے سامنے کس کی طلوع جہاں
 اُترنے پر تہ انت دیا ہے وہ اپنی اندر جھانکنے والی نگہ مست سے سرمشا نہیں ہوتا
 ہے، تو نہ ہو، وہ جاہل ہے، تو اسے جاہل رہنے دو، لیکن اسی ظلم و جہول آئینہ
 میں صورت دیکھنے والا اپنی صورت بھی دیکھ رہا ہے، صاحب جلوہ بھی ہے اور
 اس کا جلوہ بھی ہے، وہ دشمن بھی ہے ظاہر بھی ہے، اور ظاہر ہوتا رہے گا،
 کس شان کے ساتھ اسی آیت کے بعد نظر بازوں کو پیغامِ نقد دیا جاتا ہے۔

اس میں (یعنی گذشتہ بالا اعلان میں)

ات في ذالک لا يات معصوم

یعنی اکثریت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں

یتمعنرون

کیلئے جو اپنی قوتِ تحریر سے کام نہیں لیتی۔

(انفکس اسلام)

بہر حال میں کیا کہنے لگا، غرض یہ ہے کہ انسان اور کائنات کے باہمی تعلقات پر نظر

ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ جس محنت بالآخر نے ہم کو معنی ہماری رگوں کو بھیکی جسہانی کے ساتھ وابستہ کیا ہے اسی نے محض اپنے فضل، عیم، لطف و کریم سے اس ہیکل کے بقاء و صحت، نشو و نما کیلئے ہر طرح کے سامان ہمارے ارد گرد پھیلا دیئے ہیں، اور پھر اسی نے ہمارے اندر ایسی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں، جن کی راہنمائی سے ان تمام چیزوں پر مسلط حاصل کر لیتے ہیں۔

بسیط، زمین اور فضاء کا ٹکڑا اس مادی سلسلہ میں جہاں تک غور کیا جائے گا یہ بات قطعاً واضح ہوتی جائے گی کہ انسان اپنے مادی ڈھانچہ کی پرورش کے لئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے اس کے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ بہت بخت نہ سوچنے والی قومیں کچھ ہی کہیں۔ لیکن بنی آدم کی بلند آخرت فیلیوں نے اس کا اتسار کیا ہے۔ اور ہمیشہ آزاد کرتے رہتے ہیں، کابلوں کو اپنے جسم کے پالنے میں تکلیف ہوتی ہو تو یہ ان کے بچہ فیکہ دی ان راہ کو جو میں آگے کے اندر دودھ بھی پریٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو، تو نہ لے لیکن قدرت پر یہ الزام غلط ہے، رونا اپنی عقلی قوتوں کے بیکاری پر چاہئے، ماتم ان زنگ آلود جوہر کی طاقتوں پر کرد، جو ان سب میں ہیں، لیکن آہ! کہ کچھ دنوں سے کسی میں نہیں ان کے پاس اگر سردی سے بچنے کیلئے، چھ کپڑے نہیں ہیں، تو یہ جھوٹ ہے کہ خزانہ السموات الارض میں ایسے کپڑے نہیں ہیں۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ اس خزانہ سے حاصل کرنے کیلئے جس سی اور کوشش کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں ہے۔

قرآن حکیم کا اعلان عام ہے:-

وَتَدْرُسُنَا فَيُعَلِّمُنَا مِثْلَهُ ۚ وَتُعَلِّمُنَا مِثْلَهُ ۚ وَتُعَلِّمُنَا مِثْلَهُ ۚ

سواؤ للساثلین۔

حق سبحانہ و تعالیٰ،

پس جو دروازہ کھٹکھٹائے گا، اسکے لئے کھولا جائے گا وہ جو کندہ نہیں لگاتا

اگر اس کے لئے دروازے نہیں کھلتے تو حیرت کس پر ہے؟

”کتاب روشن“ میں تو تم سے کہا گیا تھا کہ۔

هو الذی جعل لکم الارض
ذلو لا قامشوا فی مناکبہا
وکلوا من رزقہ والیہ النشور
باری عز ووجلہ

اس نے تمہارے فائدہ کیلئے زمین کو تیار
کے بالکل دم کو دیا ہے پس اس کے
سندھوں پر چلو بھرو، اور اسی کا پیداوار
کو کھاؤ (اور یاد رکھو) کہ اسی کی برکت
لوٹ کر جاتا ہے۔

ادیم زمیں سفر عام ادست چہ دشمن بریں خوان یغما چہ دوست
پھر جس میں سر پوش اٹھانے کا بھی سلیقہ باقی نہیں رہا ہے وہ دسترخوان
پر گر نہیں بیٹھ سکتا تو آپے سلیقہ کو بہت کرے خوان یغما کا کیا قصور،
لیکن جہاں اس چرم و استخوانی ہیکل کی تربیت و پرورش کیلئے خالق تعالیٰ
والقدر نے مواد کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ بھیل دیا ہے کہ جس کی کوئی تباہ نہیں
انسان خدا جانے کس زمانے سے اس کے ختم کرنے میں مصروف ہے لیکن وہ کس
طرح ختم نہیں ہوتے۔

وہیں یہ کس قدر عجیب، اور کتنا حیرت انگیز سا تجربہ کہ بعض سپاہ بھجوں نے
محض اپنی ازلی شقاوت اور انتہائی کوباطنی کے ساتھ قدرت قاہرہ جلیلہ فیاضہ
پر یہ گستاخانہ اور ناپاک حملہ کر دیا کہ قدرت نے اگرچہ قافی جسموں، اور تباہ ہونے
والے ڈھانچوں کیلئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ جو اصل جوہر ذات ہے اور
حقیقت انسانیت اسی سے عبارت ہے بلکہ واقع میں انسان وہی ہے اس کے
معاملہ میں انتہائی بخل اور غایت تنگدلی سے کام لیا گیا ہے حتیٰ کہ اب ان چہرئی
زبانوں سے یہ اداز بکسیری تذبذب کے عام طور سے نکل رہی ہے کہ اس کے
لئے اس ساری کائنات میں کچھ نہیں ہے کائنات کے سلسلہ حوادث کی کوئی
کڑی اس مقصد کیلئے مفید نہیں، العظمہ - اللہ میں پرستنا ہوں اور میرے
ہوش و جو اس پر اختلاف طاری ہوا جاتا ہے یہ کیا کہا گیا کہ اگر دانت میں کوئی
محمولی سی چیز اٹک جاتی ہے تو اس کے نکالنے کے لئے اس عالم میں ہزاروں
قسم کے خلال، غیر محدود و مقدار میں موجود ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ انسان کے دانت میں نہیں، بلکہ خود

اس کے اندر اگر ہمیشہ کے لئے تباہ کرنے والی چیز ایک جائے تو اس ساری
خسارت میں اس کا کوئی نفع نہیں آخر یہ کس دیوانے نے کہا اور کن اہلبوں
نے باور کیا، کہ ہمارے جوتوں کے میل صاف کرنے کیلئے تو اس عالم میں ہزاروں
سامان موجود ہیں، لیکن اگر خود ہم پر گورڈ پڑ جائے، اور ہمارے اندر میل بیٹھ جائے
اس کے لئے فیاض قدرت نے کچھ نہیں لکھا خدا خواستہ اگر ایسا ہے تو پھر
قدرت کی بے مثال فیاضی جس کا ظہور ذرہ ذرہ میں بدیہی طور پر محسوس ہو رہا
ہے کیا ایسا نقطہ ہے جو کبھی مشر مندہ معنی نہیں ہوا۔

آخر ہم ان بادوں کو لے کر کیا کریں گے، جو ہمارے جسم کی تودہ کر کے میں
لیکن خود ہمارے اعانت سے مجبور ہیں، اگر یہ صحیح ہے کہ ہمارے استخوانی اسکیل کے
لئے تو سب کچھ کیا گیا ہے اور خود ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ کہنا
ہی بالکل درست ہے کہ اس ہمارے کائنات میں انسان کے لئے کچھ نہیں ہے۔
اور یہی نہیں کہ اس ذخیرہ میں ہمارے نفع کیلئے کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے
جدو تعنا یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے اس میں انسان کے
آرام و عیش و سرور و نشاط کے سامان نہیں، بلکہ دکھ درد تکلیف و مصیبت
کی آگ بھری جوتی ہے۔

مجھے عقل دی گئی ہے اور میرے سامنے گندھک، شودہ، سیسہ، لوہا، اور
اسی طرح کے دوسرے مواد پھیلا دیئے گئے ہیں، ان میں سب کو بلا کر جلا کر
وہ چبیزیں تیار کر دوں جن سے انسان کے جوڑ بند کھل جاتے ہیں۔ ترکیب
اعضائی تیار ہو جاتی ہے، ان کی آبادیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔

میرے سامنے مادہ کا یہ انبار کیوں دکھایا گیا ہے۔ جبکہ میری یعنی میری روح
کی درستگی کیلئے ایک تھکا بھی نہیں پیدا کیا گیا اگر میری روح اور میری حقیقت کی
پردہ کش کیلئے کچھ نہیں تھا، تو پھر میرے دکھانچے کے لئے بھی کچھ نہ ہوتا، تاکہ
روحانی ضعف سے مجبور ہو کر اگر میں کچھ کرنا چاہتا تو بجائے بند و ن چلانے کے
صرف دانت دکال کر دوڑتا، سیٹکوں کی جگہ، صرف اپنے، ناخن سے دوسروں
کو لٹا ہوا میرے جنوں کا اثر محدود ہوتا، میری دیوانگی عالم گیر ہوتی۔

اور بالغہ جن گرجی میں اپنی مذہب و جی حرکتوں سے تھک کر گرج بھی پڑتا ہوں۔ تو اس وقت بھی ان مادوں سے مجھے کسی قسم کی تسلی نہیں ہوتی، میں اپنے پیٹ میں ان ہی اوروں کو مختلف الوان و اشکال کی صورت میں ٹھونستا ہوں اور چینی کی رکابیوں سے اٹھا اٹھا کر ٹھونستا ہوں، مگر پھر جب خور کرتا ہوں تو گو کی شکم بھر جاتا ہے لیکن مجھ میں بھر بھی وہی غلاو باقی رہتا ہے میری اندر دنی بے چینی میں کسی قسم کی نمی واقع نہیں ہوتی۔

ہم اپنی اس چرمی کالبد کو روئی کے ریشوں اور اوروں کے ہالوں، ریشم کے تاگوں سے منڈھتے رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اس میں نمونے کے تار اور موتیوں کے ہار کو شرمیک کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو اپنی حقیقی بے سرد مہمانی میں کسی قسم کی تخفیف نہیں پاتے۔ انسان کا جسم مادہ کی غذا تلاش کرتا ہے لیکن خود انسان اس غذا سے اپنے اندر اطمینان کی نشانی نہیں پاتا۔ اور جو دیوانہ پاتا ہے وہ شاید اطمینان کی بردہ و سکنت سے ہی نا آشنا ہے شاید اس نے اطمینان کی سرور کے ساتھ اس کو ارضی پر کبھی سانس نہیں لی۔

ہاں میں نے کائنات کے اس عریض و طویل سلسلے کو دیکھا، اور بغور دیکھا اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی مجھے اس وقت تک ضرورت ہے، جب تک کہ اس زمین پر چل پھر رہا ہوں۔

تو کیا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یقیناً چلا جاؤں گا تو قدرت نے میرے لئے وہاں کوئی سامان نہیں کیا، اگر وہاں نہیں کیا ہے تو پھر یہاں اتنی خاطر مدارات کی کیا ضرورت تھی، میں خوب جانتا ہوں کہ جب اس زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو پھر میں پنجاب کے غمبھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ گنگا مجھے اپنا پانی نہیں پلا سکتی، برار کی روئی وہاں نہیں جاتی، ماچھڑ کے تہان اور نیو یارک کے تند ملیوں کی مانگ وہاں نہیں ہے۔

تو کیا میں وہاں گنگا کو دیا جاؤں گا بھوک سے مردوں کا، پیاس سے تڑپونگا اندھیرے میں بھنگوں گا۔

آہ! کہ اگر ایسا ہے تو کیا اس زمین پر میں موت اس لئے آیا تھا کہ میرا
مذراق اڑا لیا جائے۔ کیا میں واقعی کسی کا سمجھا ہوں، یہ چیزیں یہاں مجھے محض
بطور دل لگی کی دی گئی تھیں، تاکہ میں جیب ان سے خوش ہو جاؤں تو مجھے ہانک
و دیوانہ بنانے کے لئے ان سب کو ایک ایک کر کے مجھ سے چین لیا جائے اور
میں ان کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر مارا بھروں، اور مذاق کرنے والا میری
اس سبکدوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو۔

نہیں تو کیا ایسا ہے کہ اس زمین کی زندگی (یعنی خود میں) ہمیشہ کیلئے معدوم
کر دیا جاؤں گا، میرا اس کے بعد کچھ پتہ نہ ہوگا، نہ یہاں ہوگا، اور نہ کہیں در
ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر نیا ض قدرت جس کی جو دو گرم کا یہ کچھ چرچا ہے کیسے
اس نے مجھے اپنا شکار بنایا، وہ نیا ض نہیں، بلکہ دان دے کر پھری پھرنے والا
صیاد ہے کیا میرے گھنچڑے میں مادیات کا آنا اس لئے اتنا اگلی ہے تاکہ جیب
میں اس میں کچھ جاؤں تو زور سے جھٹکا دیا جائے، کھینچا جائے، اور پھر اس
کے بعد میری ہستی ہمیشہ کیلئے برباد کر دی جائے تو کیا میں قدرت کی غذا ہوں، یا
اس شغل سے اس کا جی بہلتا ہے کہ مجھے دانے دے دیکر مارے، کائے تباہ
و برباد کر دے۔

اللہ اللہ اس مسافرِ نواز شخص کو میں کیا کہوں جس نے راہ میں میرے لٹو
پانی کے ٹکے، کچھ کھانے کیلئے میوہ دار درخت لگائے، درختوں کی شاخوں پر
دستر خواتین میں لپیٹ کر ہر طرح کی غذا بھی رکھ دی، میرے لئے ٹھوڑی تھوڑی
دور پر بس دھوپ اور بادش سے بچنے کیلئے فرش و فرش کھات و بستر سے آراستہ
مکان بھی بنا دیئے۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن جیب میں اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے
میری گردن بلا دجاڑا دی، میرا سامان بھی چین لیا۔ حالانکہ اس کو نہ میری ضرورت
تھی نہ میرے گوشت و استخوان کی، اور نہ میرے پیرے لئے کی یقیناً اگر میری
زندگی اس خاک و ان تک ختم ہو جاتی ہے تو قدرت کے متعلق بیباختہ ہر شخص
کی زبان سے وہی الفاظ نکل پڑیں گے، جو اس مسافرِ نواز کیلئے تجزیہ کے بجائے

یہ کہیں کے بعد کائنات اور اس کا مرتب نظام ایک جمل عبث، امر بطل، شغل یعنی سے زیادہ کوئی رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

لیکن الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ جسے دیوانوں کے جن کا افرصت اہلوں تک محدود ہے عالم نے اس خیال کو جھٹلایا، اور ہمیشہ اکثریت نے اس کو جنوں اور ہڈیاں سے اویا، بنی آدم کے برگزیدہ نفوس بے لوث اور گرامی ہستیوں نے جب کبھی نظام تکوینی کے اس مرتب و متسق سلسلے کو دیکھا تو اُن کی مقدس روحوں سے غیبی آوازوں میں یہ صدا آئی۔

ان فی خلق السموات	بلاشبہ آسمان د زمین کی پیدائش
والارض واختلات الليل	اور رات دن کے امٹ پھیر میں کثرت
والنهار لایات لا ولی	سے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کیلئے
الباب (الی ان فال) ربنا ما	جن کے اندر مغرب و مقل ہے، وہ اُن کو
خلقت هذا باطلا	دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسے پروردگار حق نے
سبحانک (باری و اعظم)	ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔
	کہ تیسری ذات لغویت سے پاک ہے۔

ہاں! یہ قطعاً غلط ہے کہ جس نے میرے گوشت کے نو متعزروں اور پڑیوں کی پرورش نشوونما کے لئے، یہ کچھ سامان کیا ہے، اس نے میرے لئے میری ذات کیلئے کچھ نہیں کیا، ہو نہیں سکتا کہ جس نے محض میرے جوتے کی گرد پونچھنے کے لئے طرح طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہوں، اس نے خود میرے لئے کچھ نہیں کیا۔ بلاشبہ ہم کو یہ واقعہ یقین کرنا چاہیے کہ اس نیاں سستی نے اس چیز کو بھی ضرور پیدا کیا ہے جسکی طرف میرا رجوع اور میری چھری نہیں بلکہ خود میں محتاج، ہوں، میری ذات محتاج ہے میری حقیقت محتاج ہے، جن کا شعاع مواد کے ذخیرہ میں نہیں ملتا، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ جو اس ذخیرے میں نہیں ہے۔ وہ واقعہ میں بھی نہیں ہے تو کیا قدرت اس قدر عاجز و لاچار ہے کہ اس ساری ایجاد کی زور آزمائیوں کا دائرہ اسی کشیف

مارے ایک محدود ہے کیا وہ اس سے زیادہ لطیف زیادہ نفیس زیادہ پاکیزہ چیز نہیں پیدا کر سکتی، جس کو ہمارے جسم سے نہیں، بلکہ ہماری لطیف ذات سے مناسبت ہو اس مادی ذخیرے میں جتنی چیزیں ہیں، ان کا ذائقہ، نقطہ میرے مادہ جسدی سے مل سکتا ہے لیکن جس چیز کی ضرورت میرے گویہریاک کو ہے اگر وہ ان تالیف کردہ خلقاتی دھیروں میں نہیں ملتی، تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ اس میں مل بھی نہیں سکتی۔ عجب بھی اگر وہ مادی کائنات کے دائرہ میں نہیں، تو کائنات کے دائرہ میں ضرور ہے کیونکہ ہم بھی اسی کائنات میں اس لئے ہیں اس کو بھی اسی کائنات میں ہونا چاہیے

نزدک احساس والوں نے آخر سے ڈھونڈھا، اور اسی کائنات کے احاطہ میں پالیا، حتیٰ کہ آخر میں یہ الزام ہی کا اعلان ہے کہ یہ امر مقدس قدرت کی نیا نیا کادہ پاک سلسلہ ہے جس کو ہم کبھی وحی کبھی نبوت کبھی رسالت کے معظوظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مگر وہ بھیجوں کے انسان کہتے ہیں کہ ان ضرورتوں کے لئے ہم قدرت کی طوٹ سے بے نیاز ہیں، ان حاجتوں کو خود ہمارا دماغ پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن جو انسان اپنی ایک معمولی پھنسی کے لئے قدرت کی طرف ہاتھ پھیلانے کے لئے مجبور ہے، وہ کس طرح مدعی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں نہیں، بلکہ خود اس کو اندر جو گھاؤ ہیں، اُن کو وہ بغیر تائید قدرت کے اچھا کر لے گا، اگر اس پر بھی وہ مصر ہے تو اس دیوانے کو چھوڑ دو، تاکہ اس کا زخم زخم بوز سیز بن کر رہے، وہ اسی کے اندر تر ہے، پھر کے، مگر بھی نہیں سکتا کہ یہ چھوڑا اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی جو ہر ذات میں ہے انسان اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے پھر اپنے آپ کو اپنے سے کس طرح علیحدہ کر سکیگا۔

لیکن ایک عقلمند یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جب اپنی منہج کے ہالوں کو تراشے کیلئے بھی نوے کی کان میں جھانکنے کیلئے اپنے مجبور پاتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میرے کس طرح آ سکتا ہے کہ اپنی ذات کی غیر فطری صفات کی قطع و بریدہ کے لئے قدرت کی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ جس سے اپنی جسدی ضرورت بابت کو مانگت

اور اس سے نامکمل میں نہیں شرما۔ اسی سے اپنی ذاتی حاجات کو بھی طلب کریگا۔ اور طلب کرتا ہے اور پاتا ہے، کامیاب رہتا ہے اور کامیاب جاتا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہے گا۔

اولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔
اس کی نگین ہستی پر ہمیشہ کیلئے منفوش کر دیا جاتا ہے۔
بہر حال بات کہاں سے کہاں پہونچی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح پہل جسمانی کیلئے مواد کا ایک اجمالی ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم مادی "کائنات" کہتے ہیں اور روزمرہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو اسی سے نکال نکال کر پوری کر رہے ہیں۔ "ٹھیک"
"اسی طرح سلسلہ موجودات میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو ظاہر اُسی طرح مل ہے جس طرح مثلاً "زمین" کا مادہ لیکن جب بچے جنموں اور بیج والوں نے اس کی تکمیل و تفصیل کی تو انسانوں کے لئے ان منافع کا ایک دریا بہ پڑا جن کا تعلق انسان کے جوہر ذات اور اصل حقیقت سے ہے اور اسی سلسلہ کو ہم "روحانی کائنات" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں

اسی مقدس سلسلہ فیوض نے آغاز آفرینش بنی آدم سے ہمیں بتایا کہ مواد کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کو بجائے خون ریزی، ہزار انگیزی، جنگ و قتال کے، اپنی سلامتی اور اس دنیا کی تلاش کا ذریعہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔
سچی مدینیت۔ پاکیزہ تمدن، مسرت افزا اخراجات، کیونکہ پیدا ہو سکتی ہے اجتماع افراد کو مفاسد، دشمنیت، شرارت، اور بے چینی کے زہروں سے کس طرح مصفا کیا جاسکتا ہے۔

پھر اسی قدوس فیض قدرت نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم اس زمین کو چھوڑ دیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے اور وہاں پر امن زندگی سلامتی اور راحت کے ساتھ کیوں کر مل سکتی ہے۔

اسی لیے بھی بتایا ہے کہ کائنات کی اصلی غرض کیا ہے مواد کا اتنا طویل و
عسریں جال کس لئے بچھایا گیا ہے اور انسان اس پر کس لئے قابض ہے کائنات
اگر اس کے لئے ہے تو وہ خود کس کے لئے ہیں جسے قدرت کی اس رحمت عامہ
کو پہچانا، اس کو جاننا، دیکھا سمجھا۔ "اسی کے بعد، وہ تمام تجسباتیں برباد ہو گئیں
جو قدرت کی تنگ نظری یا عبث کاری کے متعلق ناپاک کھوپڑیوں میں پیدا
ہوتی تھیں۔

اس رحمت عام، اس کا فیض عطا، اس کی خربسیری ہمہ گیر نظر آئی، اس نے
میرے جوئے کی بھی خبر لی ہے، اس لئے میرے بال سنوارنے کا بھی سامان کیا۔ اس
نے میرے ناخن توڑنے کیلئے بھی چیزیں دیں، اور اسی کے ساتھ اس نے خود میری
اصل ذات کے لئے جو کچھ بھی چاہئے تھا، سب کچھ دیا۔ اور چشمیری کے ساتھ دیا
اہتمام کے ساتھ دیا۔

وَاللّٰهُ لَا تَحْصُوہَا
اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن
نہیں سکتے۔

اور یہی پیغام ان والا صفات، گرامی سمات، اے غرض، مقدسین کا ہے جنکو
اسم "انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات" کے مطہر عنوان سے یاد کرتے
ہیں۔ صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کائنات کے اس سلسلہ کا ظہور کبھی
نور علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، یا اسی قسم کے دیگر
برگزیدہ ارواح طیبہ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور پھر اخیر میں وہ ایک نہایت مقبوضہ
مستحکم اصولوں کے ساتھ نبی آدم کے ذوالعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وعلیٰ آلہ وصحابہ کے قلب قدس سے بیا بیا قاراں میں قرآن کے فطرت
آر اور بصیرت از در شکل میں چہرہ پرواز ہوا، جیسا کہ خود "اسی نوربین" کی روئے
میں ہم پڑھتے ہیں۔

شرع لکم من الدین
ما وصی بہ نوحا والدی
اوحینا الیک وما وصیناہ
تم لوگوں کے لئے وہ راہ خدا نے مقرر
کی جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور
جس کو (میں) پیغمبر ہونے پر آقا اور

ابراہیم و مومنی و عیسیٰ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ
والہدایہ۔

(حق سبحانہ و تعالیٰ)

روحانی منافع کا یہ ذخیرہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہا ہے
لیکن زمانہ کی تغیرات و تبدلات کے اعتبار سے اس میں بعض جزئی محاسن و اوصاف
کا اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا، اس معدن میں جن جن چیزوں
کا پیدا ہونا ضروری تھا سب پیدا ہو گئیں، اور ہر حیثیت سے نبی آدم کے اعمال
و ادائیگیلئے کافی و ادائی کامل و اکمل ہو کر ایک اکمل ترین روح کے ذریعہ سے
نسل آدم کو سونپ دیا گیا۔ اور الحمد للہ کہ وہ اپنی تمام اپنی محاسن و جمال کے ساتھ
اس وقت موجود ہے۔

لیکن میں کہہ آیا ہوں کہ قدرت نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، محض عمل دیا ہے
اصل شے وہیں سے آئی ہے خواہ روحانی ہو یا مادی، باقی ان کی تشریح و تفصیل
یہ انسانی کوششوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

میں نے کہا تھا کہ باوجود اس بات کہ اسی زمین میں ہماری تمام ضرورتیں
پوشیدہ اور مستور ہیں لیکن ان ضرورتوں سے ہم اس وقت تک مستفید نہیں ہو
سکتے، جب تک کہ اس کے اندر غور نہ کریں اپنی ادراکی اور تفتیشی قوتوں کو اس
کے اندر غرق نہ کریں۔

بجسہ قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر اذہ بالکل ایک مختصر سی کتاب اور
نہایت ہی مجمل سا جیسے نظر آتی ہے لیکن روحیں اسی میں ڈوبتی ہیں، گھسکتی ہیں
جتی جتی کہ جیب نکلتی ہیں تو کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوجاتا
ہے کوئی امام اعظم ابوحنیفہ بنتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کا رتبہ ملتا ہے کوئی حمزہ الامام
عزرائی اور مولائی معنوی کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔

اور میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا دیکھتا ہے۔ اور دیکھ کر کیا بنتا ہے، وہ اس
کے اندر جا کر کیا کھتا ہے اور پھر اس سے کیا نکالتا ہے جو اس میں نہیں پڑا وہ حقیقت
یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت کم اندازہ کر سکتا ہے۔

کم از کم اسی مثال سے سمجھو کہ ظاہر اس پانی میں ہمیں کیا بکلی نظر آتی ہے لیکن جس نے غوطہ لگایا اسی نے اس میں اس کو پایا۔ بہر حال میں نہایت تفصیل سے بتایا آیا ہوں کہ مجل مادہ میں ظاہر کچھ نہیں لیکن سوچنے والے وہ سب کچھ اسی سے نکال لیتے ہیں جبکہ حق مادہ انسانی سے ہے۔

پس کسی طرح گوتم کو قرآن کے چند گئے گئے ادراک میں شاید کوئی زیادہ اہمیت خبر شئی نظر نہ آئے، اگرچہ یوں بھی وہ کس کو بغیر تڑپائے چھوڑتا ہے تاہم قرآن چونکہ قدرتی چیزوں میں سے ہے، اس لئے وہ کوشش اور سعی کو دعوت دیتا ہے ہر شخص اپنی کوشش کی مقدار سے اس سے حصہ پائے گا جس طرح مادہ کے اسرار بھی جو حقیقت کا دش کرتا ہے پاتا ہے۔

قرآن کی اس قدرتی اجمال کی طرف، جو ہر ایک قدرتی شے میں نہیں طور پر نمایاں ہے، خود مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں اشارہ فرمایا:

لا تشبھ منه العلماء لا
یخلق علی کسرة الرد ولا
تقتضی عجاظہ۔
(رواہ الترمذی)

اہل علم و دانش اس سے (قرآن سے)
کبھی سیر نہیں ہو سکتے وہ کثرت سے
بار بار دہرانے کے بعد بھی کبھی بڑان
نہیں ہو سکتا اے عجائبات تم ختم نہیں ہو سکتے

دیکھو! ٹھیک جس طرح دنیا اس زمین کی پیداواروں سے کبھی سیر نہیں ہو سکتی مادہ کے ایک راز کے اکتشاف کے بعد طبعاً متبحر طبائع دوسرے اسرار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی طرح اس کو نہیں گھبراتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے علم کے متلاشی کبھی سیر نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہر ناموس راز کو بعد و دوسرا ناموس اپنی طرف تہلاتا ہے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ خدا جانے کتنے زمانہ سے انسان اس مٹی کو کوہید کرید کر منافع حاصل کر رہا ہے ہر سال اسی زمین کو جو تہا ہے اس میں دانے ڈالتا ہے فصل کاٹتا ہے لیکن پھر چند ہی مہینوں کے بعد اس کے ہل، بیل اسی زمین پر موجود نظر آتے ہیں، غرض یہ ہے کہ بلو جو داس الٹ پھیر کے، یہ زمین کسی طرح پُرانی نہیں

ہوتی ٹھیک یہی قرآن کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ یہ جتنی دفعہ دہرایا جائے گا پڑانا نہیں ہوگا، اور ہمیشہ نئی فصل اس سے ہاتھ ملتی رہے گی، اسی لئے آپ نے ایک دور کے موقوفہ پر ارشاد فرمایا:

نعم الحال المرتحل کیا اچھا ہے کہ وہ شخص جو اترنے کے بعد

پھر سوار ہو جاتا ہے، یعنی اتر کر غم

کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دیتا ہے۔

پھر دیکھو، مادہ کے عجائبات بادی ہر درتوں کے لئے کبھی ختم نہیں ہو سکتے
منت غی چہ زیبا دراز اہل رہی ہیں۔

پس وہ چیز جو روح ہے اس کی عجائبات بھی روحانی مائن کے باب میں کبھی ختم نہیں ہو سکتے جیسا کہ اسی ارشاد نبوی میں گذر چکا کہ "اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔"

اور یہی نہیں اس قدر قیام دے کے حالات و کوائف، خصائص و اوصاف پر ہم جہاں تک غور کرتے ہیں، اسی سے اس قدر قیام روح کی بھی شرع ہوتی چلی، جاتی ہے، تم دیکھتے ہو، کہ جسمی کبھی اس مادی کائنات کے بعض اجزا میں سنت بے ربطی نظر آتی ہے مثلاً ایک مدت تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ سمندر میں جزو مدیا چاند کی زوال و کمال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن اسرار مادی کی تلاش کرنے والوں پر بالکل نہیں کھلتا، جتنا، کہ آخر ان دونوں میں کیا ربط ہے، حتیٰ کہ سوچنے اور غور کرنے کے بعد آخر یہ راز فاش ہو گیا، اور عام طور سے مشہور ہے۔

اسی طرح، پادش، آفتاب، مونسون، سمندر، ان چیزوں میں مدتوں بے ربطی نظر آتی رہی، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ مضبوط ربط اور کسی چیز میں بھی نہیں۔

اور اسی پر کیا موقوفہ ہے، بعض مسخروں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہ اللہ میاں نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کو کوئی جسم میں پھر کہ فضا کے آسمانی میں چکر دیا، کہ ان میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن علم النجوم کے ماہرین سے جا کر پوچھو! کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا اس سے زیادہ مرتب نظام دکھائیں اور پاتے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح ہم کبھی کبھی "روحانی کائنات" (قرآن) کے بعض اجزاء میں
سخت بے ربطی محسوس کرتے ہیں، اور چونکہ اس کو مصنوعی کلام پر قیاس کیا جاتا ہے
اس لئے بسا اوقات کوئی ربط پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اخبار اسلام جو قرآن کو انسانی
کلام پر نہیں بلکہ اسی جیسے دوسری کائنات پر قیاس کرتے ہیں تو ان کے سامنے
تمام اسرار اسی ربط کے دریافت کرنے میں سطور نظر آتے ہیں۔

حتیٰ کہ جس طرح آج کائنات مادی کی بنیاد وحدت پر قائم کیجاتی ہے اور
کہا جاتا ہے کہ گویا مادی النظر میں یہ تمام چیزیں جدا جدا انفرادی ہیں لیکن واقع
میں یہ سب ایک ہی زنجیر میں جڑی ہوئی ہیں۔
یہ دعویٰ علماء قرآن کا بھی ہے۔

مادہ کا قلاشی کہتا ہے کہ ہمارا سار فلسفہ یہی ہے کہ مادی موجودات کی باہمی
ربط کو دریافت کر لیں۔

اسی طرح روح کا متجسس کہتا ہے کہ ہمارا سارا علم یہی ہے کہ روحانی موجودات
ایسی آیات (قرآنی) کے باہمی ربط کا پتہ چلا لیں۔

بہر حال ان کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کوئی انسانی تالیف اور بشری صنعت
نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قدرتی حقیقت ہے، پس اسے ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے دیکھنا
چاہئے، جس سے اور قدرتی چیزیں دکھی جاتی ہیں۔ اس کو اسی طرح چڑھنا چاہئے
اس طرح ہم اس ادنیٰ صحیفہ فطرت کو بڑھے ہیں

اس کی ہر آیت کو ایک مستقل موجود اسی طرح قرار دینا چاہئے، جس طرح اس
مادی کائنات کے ہر موجود کو قرار دیا گیا ہے، اور جیلو مادی کائنات کے خاص خاص موجود کیلئے خاص
خاص، علم بنائے گئے، مثلاً درخت کے لئے ایک خاص علم ہے۔ پانی کا ایک
خاص فن ہے الیٰ غنیر ذلک۔

اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے لئے والے اسکی
ہر آیت کیلئے ایک مستقل فن بنائیں۔

اور اسی طرح ہم اس "روحانی کائنات" کے فوائد سے اسی طرح مستفیع ہو سکتے
ہیں جس طرح "مادی کائنات" کے منافع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

وہ ایک مستقل عالم ہے اور اسی لئے قرآن کیلئے ان تمام لوازم کی جستجو کوئی چاہیے جن کی تلاش ہم مادی عالم میں کرتے ہیں۔

حق کہ اس بنیاد پر بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح اس مادی عالم کے بعض اجزاء اسے ہمارے جسم استخوانی کو کبھی کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حال "روحانی کائنات" کی ہستیوں کا ہے، ایسا ہوتا ہے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسی کے بعض اجزاء سے بجائے کسی نفع کے حقیقت انسانہ و روح کو ضرر اور ضرر عظیم پہنچ جاتا ہے اسی کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے

یضل بہ کشیروا ویهدی
بہ کشیروا (رحیم)

اسی قرآن سے بہت سی (دروں) کو خدا
گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو سیدھی

راہ پر لے جاتا ہے۔

لیکن ایسا بالکل اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان اجزاء اور اُتوں کو خداوند رحمن نے ضرر پہنچانے کیلئے اتارا ہے کیوں کہ اس کا امکان "روحانی کائنات" میں تو خیر اس "مادی کائنات" میں بھی نہیں۔

بلکہ اصل یہ ہے کہ اس عالم میں ہو یا اس عالم میں، اصل ذات کے اعتبار سے، نہ کوئی چیز بیکار ہے اور نہ مضر، لیکن اسی کے ساتھ ہر چیز کے استعمال کا ایک قانون اور خاص طریقہ ہے مثلاً فرض کرو کہ اس عالم میں اُپلے بھی ہیں، گیہوں بھی ہے کون کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پرکار یا مضر ہے لیکن فرض کرو کہ کسی نے اُپلے کو رکابی میں چور کر کھانا شروع کیا، اور گیہوں کو ایندھن میں جھونک دیا، تو یہ تصور نہ اُپلے کا ہو گا نہ اور گیہوں کا بلکہ یہ طریقہ استعمال کی نادر تغیت کا نتیجہ ہوگا اور یہ تو ایک مثال ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جن لوگوں ہر چیز کے استعمال کا طریقہ معلوم ہے ان کے نزدیک اس عالم کی کوئی چیز نہ بیکار ہے اور نہ مضر، وہ سب ہی کو مفید سمجھتے ہیں اور حسب استطاعت ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

پس قرآنی "کائنات آیات" سے اگر بجائے ہدایت کے کسی میں ضلالت کے جرائم پیدا ہوں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ اس آیت کا تصور نہیں ہے بلکہ اس آیت کی جہالت اور علمی کسٹری کا نتیجہ ہے۔ خود منزل قرآن جل شانہ نے اس کی تصریح ان غفلوں

میں نسرانی۔

وما الضلّٰی بہ الا فاسقین اور قرآن سے خدا نہیں گمراہ کرتا۔ مگر بعض فاسقوں کو۔

جوان روحانی کائنات کی طریقہ استعمال اور قانون تناسب سے واقف نہیں ہے اور وہ ان فطرتی حدود کو جو ہر ایک آیت کے استعمال کیلئے مقرر ہے۔ پرواہ نہیں کرتا اسی کو فاسق کہتے ہیں۔

اس لئے اگر ان نادانوں کو قرآن سے کوئی نقصان پہنچا، تو یہ ان کے ہی نقص کا خمیازہ ہے۔ ولا یحیی المسکون المسیء الا باہلہ۔

اور یہ نہیں، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی ہمارا سیکل جسمانی کچھ اس طرح مریض ہو جاتا ہے کہ ادوی عالم کا ہر چیز، اور اس کی ہر ایک چیز جسم کے لئے مضر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ دنیا کی مفید سے مفید چیزیں ایسے وقت میں انسانی جسد کیلئے زہر قاتل کا کام انجام دیتی ہے۔

ٹھیک یہی حال اس "عالم روح" کا بھی ہے کہ کبھی نہ صرف اس کی بعض آیتیں بلکہ مسلم قرآن ان لوگوں کے حق میں سم قاتل ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنی روحانی صحت برباد کر لی ہے اس مسئلے کو خود قرآن نے واضح کیا ہے۔

واذا ما انزلت سورة اور جب کوئی سورۃ اتاری جاتی ہے تو

فمنہم من یقول اسیکم ان میں کچھ تو ایسے ہیں، جو کہتے ہیں کہ

ذاذتہ جلد لا ایما تا فاما تم میں سے کس کس کے اندر اس سورۃ نے

الذین امنوا خذوا فہم ایمان و ہم یتبشرون و

اما الذین فی قلوبہم مرض فزادہم رجسا و

ما اصابہم من النور فزادہم ظلمۃ و

ما اصابہم من النور فزادہم ظلمۃ و

ما اصابہم من النور فزادہم ظلمۃ و

ما اصابہم من النور فزادہم ظلمۃ و

ما اصابہم من النور فزادہم ظلمۃ و

پہنچا ہوا ہے تو پھر بھی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے

بہر حال آیت قرآنی سے اگر کسی کی بجا صحت پر نہاست کا اضافہ ہوتا ہو، تو اس میں تصور اس شخص کا ہے جس نے حدود اللہ کی حفاظت نہ کی، اور ہر طہر سرج کے خیالات کو بغیر کسی اُمین و قانون کے اپنے اندر اتارنا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ان ہی بے اعتدالیوں نے آخر اس کی صحت برباد کر دی، اور جس کی صحت خراب ہو جاتی ہے کیا شبہ ہے کہ اس کے حق میں اعلیٰ سے اعلیٰ مفید سے مفید چیزیں بھی بد سے بدتر ہو جاتی ہیں۔

اور اسی لئے دونوں عالم کے موجودات سے فائدہ اٹھانے کیلئے اس کی صحت مزدورت ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور صحیح قوت ممیزہ ہو، اور پھر ہر موجود کی طریقہ استعمال سے بھی واقف ہو، ممکن ہے کہ بعضوں میں یہ قوت تمیزی فطری طور پر موجود ہو۔ لیکن اکثر افراد انسانی اس کیلئے اکتساب و تعلیم کی طوت محتاج ہیں خواہ وہ کسی مدرسہ میں ہو، یا جاننے والوں کی محض صحبت میں خصوصاً مذاہن مافی کا ثبات کی چیزیں چونکہ بہت زیادہ لطیف اور بہت زیادہ دقیق و نازک ہیں۔ اس لئے اس کے حدود و منازل طوق استعمال، کے علم کیلئے، روحانی بصیرت اور دلی تنور کی مزدورت ہے، جو بغیر کسب دریا صفت کے مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔

امراء و حقائق کا یہی پاک سلسلہ ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا۔ اخیر میں اسلام کے اس طائفہ منہصورہ کے یہاں علی ویر الکمال بے نقاب ہو جاتا ہے جن کو ہم لوگ صوفیہ کرام اور ادبیا و الشہر کہتے ہیں۔ اور خاص اصلاح میں ان کا بیجا نام حد یقین ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورحموا عنہ، کثر الشہر و جودہم فی الاسلام و المسلمین فانہم دعا جم الدین و اراک

معیار فضیلت

حضرات خلفائے اربعہ میں فضل کون ہے!

افضل کی تعین کا طریقہ | ان مقدمات کی تفصیلات کے بعد ہمارے لئے اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے افضل کون بزرگ ہیں اور اس ساری خامہ فرسائی کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اختلاف اور نزاع اسی سلسلہ میں ہے کہ حضرات خلفاء اربعہ میں انفضلیت کے مقام پر کون فائز ہے، اولیت سابقیت اور قدیم الایمان ہونے کی صفت میں تو یہ چاروں حضرات باہم مشترک اور مساوی ہیں۔ اور دوسرے اکثر حضرات صحابہ سے اس شرف میں سبقت اور تقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے اس کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ان حضرات کے درمیان فرق مراتب کی تعین میں ہمیں دو چیزوں کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ افضل داعی کو متعین کرنے کی بس یہی صورت ہے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث پاک و دہان حضرات کے احوال و اعمال کی تلاش و جستجو، یعنی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حضرات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شادات میں ان میں سے کسی کی صفت پر فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ احادیث سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیوں کہ اس سلسلہ کی احادیث باہم متعارض ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ باہمی تعارض اس وقت پیش آتا جبکہ دو اصحاب کے بارے میں ایک ہی مفہوم کے الفاظ وارد ہوئے ہوں اور ان سے دونوں کی بزرگی اور بڑائی یکساں طور پر ثابت ہوتی ہو حالانکہ احادیث

کے مطالعہ سے یثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرات شیخین (صدیق اکبر و فاروق اعظم) رضی اللہ عنہما کے لئے احادیث میں لفظ "افضل و خیر" آیا ہے اور سیادت اجیت، اور شرف کے الفاظ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہراء، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کے متعلق وارد ہوئے ہیں، اور گذشتہ تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ فضیلت اختصاصی کو ظاہر کرتے ہیں اور "افضل" و "خیر" سے فضیلت، اکتسابی اور جزائی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ان روایات میں مرے سے تنازع ہی نہیں ہے۔

دوسرا طریق جسکی روشنی میں کسی کی،
افضیلت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے
وہ احوال و اعمال کی تحقیق و تفتیش ہے
شریعت نے جن اعمال کی وجہ سے

اعمال کی تحقیق اور حضرت ابوبکر صدیق
کی افضلیت کا اثبات

کسی کو مستحق فضیلت اور بزرگی قرار دیا ہے ان میں اہم ترین حسب ذیل ہیں۔
(۱) جہاد (۲) علم (۳) تقویٰ (۴) زہد (۵) اتفاق فی سبیل اللہ (۶) حسن سیرت
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان اوصاف و اعمال میں حضرات خلفاء اربعہ میں سے کس کا وجہ
بلند ہے، پھر اسی کی روشنی میں اس حلقہ میں مسئلہ میں فیصلہ ہو گا۔ (۱) جہاد، اسلام
میں جہاد ایک عظیم فریضہ ہے قرآن و حدیث میں اسکی اہمیت و فضیلت کو بڑے اہتمام
سے بیان کیا گیا ہے، اسی لئے ان اعمال میں جو مدار فضیلت ہیں یہ ایک اہم ترین
عمل ہے، جہاد کی تین قسمیں ہیں (۱) جہاد باللسان، زبان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ
کا فریضہ انجام دینا اور دعوہ و نصیحت کے ذریعہ اسلام کی افواج کی سنی و کوشش بجالانا (۲) جہاد
بالراے، یعنی عقل و تدبیر اور رائے و مشورہ سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور
استحکام پیدا کرنا، اور حکمت علی سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھانا اور ان کی صلوات
میں انتشار پیدا کرنا۔ (۳) جہاد بالید، تیر و تلوار وغیرہ سے دشمنان اسلام کا مقابلہ
کرنا اور حرب ضرب کے ذریعہ اشاعت اسلام کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنا اور اسلام
کی سر بلندی کی کوشش کرنا۔

یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری

میں تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے اور یہ بات بھی متفق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جہاد باللسان اور جہاد بالیہ میں گزری ہے۔ جہاد بالیہ میں آپ مفضل نہیں ہوئے، اس لئے جہاد کی پہلی دونوں قسمیں قیصری اور آخری قسم سے لازمی طور پر اعلیٰ اور افضل ہیں اور نہ لازم آئے گا کہ۔

آپ نے اعلیٰ و افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ اور کمتر کو اختیار فرمایا اور یہ ممکن نہیں نہ تخیسیر اور آثار و احادیث سے ثابت ہے کہ جہاد باللسان اور جہاد بالیہ اسے میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم تمام حضرات صحابہ پر سبقت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ (رضی اللہ عنہم) جیسے اجلہ صحابہ علقہ اسلام میں داخل ہوئے جس سے اسلام کی ترقی اور اشاعت کی راہیں کھلیں، اور حضرت فاروق اعظم کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو جو عزت و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، آپ کے اسلام سے پہلے مسلمانوں کی کس پرسی اور بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ آزادی کے ساتھ وہ اسلامی شعائر کی بجا آوری نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جس دی سے حضرت فاروق اعظم زحرفہ اسلام میں شامل ہوئے اسی دن سے مسلمان اعلانیہ طور پر اسلامی عبادات و اعمال کو ادا کرنے لگے۔

رائے اور مشورہ میں بھی یہ دونوں حضرات ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر کی حیثیت سے آپ کے شریک رہے اور کوئی غزوہ اور مہم ان دونوں حضرات کے مشورہ کے بغیر واقع نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں آنحضرت کی زندگی میں مسلمانوں کے اندر اجتماعیت و استحکام پیدا کرنے اور مشرکین کی صفت میں انتقاد و ختم کار پانے میں ان دونوں حضرات نے ویگوسہ.....

حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں یہاں تک کہ مشرکین بطور خاص ان پر دوزخ گوارہ کے وجوہ سے نہایت خائف اور بدل و جان ان کی ہلاکت کے آرزو مند تھے چنانچہ غزوہ احد کے آخر میں ابوسفیان نے حضرات صحابہ جملہ سے انھیں دونوں حضرات کے پاس سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں ہلاک

ہو گئے یا زندہ ہیں؟ ان تفصیلات سے محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا جہاں دوسرے حضرات صحابہ مثلاً حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سماک بن حرب رضی اللہ عنہم اجمعین سے افضل اور اعلیٰ ہیں اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تیسری قسم یعنی جہاد بالید میں بھی شہادت حاصل ہے کا یہ علی ذالک التواتر بخ۔

(۲) عالم۔ فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب علم بھی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ قل ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (آپ کہہ دیجئے گا ہاں علم اور بے علم برابر نہیں ہیں؟)

کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ میں مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ علمی اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی کا پتہ دوسرے طریق سے لگایا جاسکتا ہے اول تشریفات روایات حدیث اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ایسا کام سپرد کرنا جو علم سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی ذمہ داری اسی شخص کے سپرد کرتے تھے جو اس کا سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہوتا تھا۔ اہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز، حج اور جہاد میں امام اور امیر بنایا ہے اور حضرت فاروق اعظم کو خلافت و زکوٰۃ کی دسویں بی کے لئے عامل مقرر فرمایا ہے، علاوہ ازیں کتب احادیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ صدقات سے متعلق اکثر روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں۔ مسائل زکوٰۃ کی تشریح و تفصیل انھیں سے منقول ہے اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے منقول ہے وہ محدثین کے نزدیک درجہ صحت تک نہیں پہنچ سکی ہے مزید برآں اس میں ایک ایسا دھم موجود ہے جسکی بنا پر علماء اسلام میں سے کسی نے اسے اپنا معمول نہیں بنایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ حضرات شیخین سفرد حضرت ہر موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صحبت و شریک مشورہ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر حضور انھیں اپنا مشیر و وزیر نہیں بنا سکتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

صحت و رفاقت جس قدر ورازمہ کی اسی اعتبار سے احکام و فتویٰ کی معلومات میں نیا دقت ہوگی۔

وہ معاملہ کثرت روایات و فتویٰ کا تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندگی کا بہت ہی کم موقع ملا اس کے علاوہ آپ کا دور صحبت بنوی سے بالکل قریب اور متصل تھا اس لئے لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی چنداں ضرورت تھی نہیں تھی پھر آپ حج وغیرہ کے علاوہ کبھی مدینہ سے باہر سفر میں بھی نہیں نکلے کہ دور دراز مقامات کے لوگ آپ سے روایت حاصل کرتے کثرت روایت کے ان مواضع کے باوجود ایک سو پینتالیس احادیث صحیحہ، آپ کے واسطہ سے مروی ہیں جنہیں کبار صحابہ نے آپ سے روایت کیا ہے جہیں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً تیس سال، تک حیات رہے۔ طول طویل اسفار بھی کئے اور عہد نبوت سے بعید ہونے کی بنا پر لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی احتیاج بھی زیادہ تھی کثرت روایت کے ان اسباب و مواقع کے باوجود آپ کی کل مرویات صحیحہ کی تعداد پانچ سو چھیالیس (۵۸۶) سے زائد نہیں ہے۔ لہذا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدت حیات سے دیگر حضرات صحابہ کی مدت حیات کا موازنہ کیا جائے اور آپ کے عہد کے مواقع روایت و روایات کے مواقع روایت کا مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علمی مقام دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت بلند ہے اسی پر ان کے فتویٰ کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔

اور کمال علمی میں یہی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کیوں کہ ان کی مرویات سنہ کی تعداد پانچ سو پینتالیس (۵۸۵) ہے اور فتاویٰ تو ان کے بے شمار ہیں حتیٰ کہ ہر مسئلہ فقہی میں ان کا فتویٰ موجود ہے علاوہ ازیں عقائد، تفسیر اور تصوف کے باب میں بھی آپ نے داد تحقیق دی ہے اور اپنے پیچھے ان موضوعات پر ایک اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی موکۃ الآثار تصنیف "ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء" میں ان تمام روایات

کو جمع کر دیا ہے جو ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم سے تقریباً سترہ ۱۱۶ سال زیادہ حضرت علی کو روئیاں رہے کا موقع ملا ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی وفات یکم محرم سال ۳۵ھ کو ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا سال ۴۰ھ میں پیش آیا۔ مگر اس مدت دراز کے حاصل ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم کی مردیات سے اتنی مردیات صرف انچاس ۹۵ زائد ہیں۔ اور اگر حضرت فاروق اعظم کی مسانت تقصیر، قوت تقبیم اور حسن تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو دونوں حضرات کے درمیان نمایاں تفاوت نظر آئے گا۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں کوئی اخلاقی مسئلہ منع اور طے نہ ہو سکا۔ برخلاف اس کے حضرت فاروق کے عہد میں بہت سارے مسائل طے ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے یہ نسبت حضرت فاروق اعظم کا علم کئی گنا زیادہ تھا اور یہ حقیقت اس وقت اور قانع ہو کر سامنے آجائے گی جب دونوں حضرات کے سانید و فتاویٰ کا باہم موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

علم کا ایک اہم ترین شعبہ علوم قرآن ہے اس باب میں بھی حسب تصریح مؤرخین و محدثین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس فن میں تینوں حضرات کا درجہ صافی اور برابر ہے۔ البتہ قرأت قرآن، کتب قرآن، قرآن کے الفاظ کی حفاظت اور امت ایک قرأت پر جمع کرنے کے سلسلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان تینوں حضرات پر سبقیت حاصل ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام مساعی جلیلہ حضرات شیخین ہی کے جمع کردہ مصحف کی روشنی میں انجام دیں جس لئے اس امر میں بھی حضرات شیخین ہی کو اولیت کا شرف حاصل ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امرت نماز کیلئے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمانا بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم و قرأت اور فقہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھے ہوئے نہیں تھے ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے اعلیٰ کو نظر انداز کر کے اعلیٰ کو ترجیح دی جو صاحب نبوت سے بعید ہے۔

(۳) تقویٰ۔ اعمال فضیلت میں ایک اہم ترین عمل اتباع شریعت اور تقویٰ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ كَثَرٌ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاكُمْ" یقیناً تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے کتاب و سنت اور آثار سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک کلمہ بھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف زبان پر نہیں نکالا۔ چنانچہ ہر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے معاملہ میں اسی طرح حدیبیہ میں صلح کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ نے رائے اور مشورہ کے درجہ میں اختلاف کیا مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے ان دونوں موقعوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی حتیٰ کہ ارادہ کے درجہ میں بھی آپؐ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی آپؐ کے ارشادات و احکامات کی تعمیل میں کسی قسم کی سستی و کمزوری گوارا کی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخر دم تک راضی و خوش رہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کی رائے اگر بعض مواقع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بظاہر مخالف ہوتی مگر یہ اختلاف اندازاً تشدد و نالائقی اور حریت اسلامی کی بناء پر پیش آیا جو حقیقہً مابین اتباع و امانعت ہے یہی وجہ ہے کہ آخر میں بزرگوار کی آپؐ کی تصویب کی گئی یہ اختلاف بھی آپؐ کے مناقب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰؓ کو م اللہ وجہ ابوہل کی جیٹی سے نکاح کرنے کے معاملہ و ناز و تہجد کی تقید کے سلسلہ میں مورد عتاب ہو چکے ہیں۔

(۴) زہد۔ مدار فضیلت میں سے ایک عمل زہد اور دنیا سے بے نیازی ہے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ازہد اناس علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے زاہد تھے، ہم کہتے ہیں کہ زہد نام ہے دنیا کی لذت سے بے نیاز اور مال و دولت جوئی، اولاد اور ختم و خرم سے بے رغبت ہونیکا اور یہ بات محقق طور پر معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ جس وقت مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں وہ شہر مکہ کے چند سرائے داروں میں سے ایک تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی میں صرف کر دیا اور صنعائے مسلمان کی ایک جماعت کو جو

غلامی کی دردناک زندگی گزارنے پر مجبور تھی ان کے ظالم و جاہل قاتلوں سے انھیں خرید کر آزاد کیا غرضیکہ اسلام اور مسلمانوں کی امداد و اعانت میں اس طرح بیدریغ مال خرچ کیا کہ ان کے پاس لکیریں بھی باقی نہ بچا اور اس دنیا سے اس طرح فارغ ہو کر گئے کہ اپنے پیچھے نہ کوئی جائیداد چھوڑی اور نہ زمین۔

زمانہ خلافت میں بھی زندہ کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے بطور گزارہ کے بس اتنی رقم لینا قبول کیا کہ کسی طرح گذراوقات ہو جاتی تھی اور اس پر بھی یہ حال تھا کہ جب مال غنیمت وغیرہ سے کوئی رقم ان کے حصہ میں آتی تھی تو بیت المال سے لی ہوئی رقم کے عوض اسے کا رخیر میں خرچ کر دیتے تھے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں ہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا جسکی شہادت خود حضرات صحابہ نے دی ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جان و مال اور زمین خریدی کھیتیاں اور باغات لگائے اور وفات کے وقت اپنے پیچھے چار بیویاں انیس ہاندریاں بہت سارے غلام و خدام اور تیس کے قریب اولاد چھوڑی اور انیس بڑے کنبہ کیلئے اتنا ترکہ چھوڑا کہ اس کی وجہ سے سب کے سب غنی اور مالدار تھے، قصبہ منبج میں آپ کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ اس کی بیدار و مر میں فائدہ کے علاوہ ایک ہزار دست (۱۰۰۰) کے حساب سے تقریباً پانچ ہزار ایک سو تیراؤن من میں پیرا کھجور سالانہ پیدا ہوتی تھیں۔

نیز زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود دنیا کی لذتوں سے نفع اندوز ہواور نہ اپنے رشتہ داروں کو اس سے منتفع ہونے کا موقع فراہم کرے اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوقیت حاصل ہے کہ انھوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو حکومت کے عہدوں سے ہمیشہ الگ رکھا۔ حالانکہ آپ کے زبئی رشتہ داروں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ (مختص) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر (صاحبزادے) اور حضرت عائشہ صدیقہ (صاحبزادی) جیسے علی القدر عالم و فاضل صحابی موجود تھے جو کار و بار حکومت کو چلانے کی پوری صلاحیت و قابلیت رکھتے تھے مگر ان میں سے کسی کو کبھی کوئی منصب نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے قبیلہ بنو عدی میں سے کسی کو حاکم و عامل نہیں مقرر کیا اگرچہ آپ کے فائدان میں بھی حضرت سعید بن زید

ابو جہم بن حذیفہ، قارح بن حذیفہ، عمر بن عبد اللہ اور خود آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برائے جانے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا۔ البتہ اپنے خاندان میں سے نعمان بن عدی کو کچھ دنوں کیلئے علاقہ عمان کا حاکم بنا دیا تھا۔ لیکن عبدی انھیں اس منصب سے علیحدہ کر دیا۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے حضرت عبد اللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، عید اللہ بن عباس کو یمن کا اور قثم اور معبد انبار عباس کو علی المرتبہ مکہ مدینہ کا اور اپنے بھائی بنو جعد بن ہرہ کو کوفہ کا اور اپنے ربیب (سوتیلے بیٹے) محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنایا اور بوقت وفات اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔

بلاشبہ یہ سب کے سب حضرات ان مناصب اور عہدوں کے بجا طور پر لائق اہل سمع تھے۔ اس لئے یہ کہنا قطعاً درست نہ ہو گا کہ حاشا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محض قرابت کی بنیاد پر ان حضرات کو اس عہدہ سے نوازا تھا۔ مگر فرق مراتب کے وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرات شیخین کے عزیزوں میں بھی ان مناصب کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والے افراد موجود تھے مگر انھوں نے ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا زہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زہد سے اعلیٰ وارفع ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زہد صرف اپنی ذات پر تھا اور حضرات شیخین کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب پر بھی۔

(۵) انفس فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا بھی ترقی و درجات و ترقی اور سبب فضیلت ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اس باب میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ چنداں مشارکت نہیں ہے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس معاملہ میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات شیخین رضی اللہ عنہم دیگر اسباب فضیلت، علم، جہاد، زہد وغیرہ میں ان سے کچھ بڑے ہو کر ہیں۔ اسی لئے اس ایک وصف میں زیادتی کی بناء پر حضرات شیخین کے مقابلہ میں ان کی

فضیلت ثابت نہ ہوگی۔

(۶) حسن سیاست۔ خلافت اور حسن سیاست بھی مجملہ اسباب فضیلت میں سے ایک سبب ہے اس شعبہ میں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی پیش قدمی روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پر وہ فراتے ہی بہت سے قبائل عرب میں اونداد کا سنگین فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر بروقت اس فتنہ کی سرکوبی نہ کی جاتی تو اسلام کے حق میں یہ ایک ایسا عظیم خطرہ بن جاتا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوتا۔ اس ہلاکت خیز فتنہ کے زد کمر کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس جرات ایمانی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ تاریخ اسلامی کا ایک درخشاں باب اور حکمت عملی حسن و سیاست کا ایک بے مثال نمونہ ہے اور بلا خسر آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مر گیا۔

اسلامی فتوحات کے آغاز کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ کیونکہ آپ ہی کے دور خلافت میں قیصر دسیر کے سے باقاعدہ جنگ کی ابتداء ہوئی اور آپ کے حسن تدبیر سے ہر محاذ پر مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی اور اسلامی ریاست کا رقبہ فارس و عراق کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ مسلمانوں کو خاصی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوئے جس سے انکی تنگ دستی دور ہوئی اور ان کی عزت و شوکت میں اضافہ ہوا۔

آپ کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت نہایت مستحکم رہی آپس میں اتحاد و یگانگت پورے طور پر قائم رہی۔ باہمی اختلاف و انتشار کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا عام مسلمان بہن و بھائیوں کی تعلیم و تبلیغ میں شہتک ہے غرضیکہ آپ کا عہد خلافت اسلام اور مسلمان دونوں کیلئے سراپا خیر و برکت تھا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان تمام اچوتہ بند و رعایا کا امداد و ترقی ہوئی جسکی ابتداء اور آغاز عہد صدیقی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد قابل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زمانہ میں اسلامی قلم رو میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اور نہ ہی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا استحکام باقی رہا بلکہ مسلمانوں اختلاف و انتشار کے شکار ہو گئے۔ اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گیا، جسکی بناء پر اسلامی معاشرہ مضمحل ہو گیا اور اسلام کی ترقیات رک گئیں ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آگئی کہ حضرات

شیخین رضی اللہ عنہما جملہ اوصاف کمال مثلاً علم، جہاد، زہد، تقویٰ، عشق و اطاعت
اتفاق فی سبیل اللہ، حسن سیاست وغیرہ کے اس اعلیٰ وادفع مقام پر فائز ہیں۔
جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے اور یہی وہ اوصاف و اعمال ہیں جنہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت و بزرگی کے موقع پر شمار فرمایا ہے لہذا،
ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق
ہی ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے (رضی اللہ عنہما)

ایک شہرہ کا ازالہ | بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کے اثبات میں یہ بات پیش
کرتے ہیں کہ انھوں نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا۔ یہ خلافت دیگر حضرات
کے کہ دور جاہلیت میں ان سے اس امر قبیح کا صدور ہوا ہے اس لئے حضرت
علی مرتضیٰ سب سے افضل ہیں۔ لیکن صفحہ سنی اور کم عمری کی بنا پر کفر و
شرک سے محفوظ رہنا وہ فضیلت نہیں بن سکتا اور یہ بات یقینی طور پر ثابت
ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ دس برس کی عمری میں مشرت بہ اسلام ہو گئے تھے کیونکہ
ارباب سیر و تاریخ اس پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ۱۰ سالہ میں بغیر ترمیم
سال فوت ہوئے ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بعثت کے تیرھویں سال ہجرت فرمائی ہے لہذا اس حساب سے بعثت
نبوی علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام کے وقت حضرت علی کی عمر دس سال زاد پائی
ہے علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں پرورش پائی ہے اور ان کا پورا زمانہ طفولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں گزرا ہے اور بچوں کا یہ نفسیاتی قاعدہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی طرف
اور طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ شرک
و بت پرستی سے بچنا علی الاطلاق موجب فضیلت اور بزرگی ہے تو لازمی طور
پر یہ ماننا ہوگا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہو وہ اکابر صحابہ مثلاً حضرت
سلمان فارسی، حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت جعفر الطیار، حضرت عمار بن
یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے افضل ہو گا لانکہ یہ قطعاً غلط ہے اس لئے کلی فضیلت

کے لئے اسے پیش کرنا ہی درست نہیں ہے۔

حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ
میں باہمی فضیلت

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ حضرات
 ختین یعنی عثمان ذی النورین اور علی مرتضیٰ
 رضی اللہ عنہما میں افضل کون ہے اس سلسلہ
 میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ اور اس مسئلہ میں کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنا ہمارے
 لئے مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے کمالات و فضائل مساوی اند
 ہم جلد ہیں۔ کیوں کہ اگر حضرت ذی النورین کو خدمتِ قرآن میں سبقت کا شرف
 حاصل ہے۔ تو حضرت مرتضیٰ کی روایت حدیث، اجتہاد اور فتاویٰ میں فوقیت
 مسلم ہے۔ اور اگر جہاد بالسیف کے سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کامیابی
 نمایاں انجام دیئے ہیں۔ تو لشکرِ اسلام اور بھائیوں کی مالی امداد و اعانت میں حضرت
 عثمان غنی کا بیدریغ مال خرچ کرنا ایک مثالی کارنامہ ہے اسی طرح اگر حضرت عثمان
 غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں نہایت ہی محتاط تھے کہ اپنی ذات کیلئے
 قیود بند اور قتل کی مشقت اذیت برداشت کر لی لیکن کسی مسلمان پر ہاتھ
 اٹھانا گوارا نہیں کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے مخالفین کے سلسلہ میں
 زبان کو قابو میں رکھنے اور ان کے حق میں کلمہ حق کے سوا کچھ نہ کہنے میں ملکہ نامہ
 حاصل تھا۔ انما اصل دونوں حضرات کے فضائل عملیہ باہم معارض اور مساوی ہیں
 یہی فضیلت اختصا ہی یعنی اللہ کے نزدیک کسی کا خیر و افضل ہونا تو اس میں
 بھی دونوں حضرات برابر کے شریک ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ میں کوئی دو ٹوک فیصلہ
 نہیں کیا جاسکتا۔

واللہ اعلم الحقیقۃ المحال۔

از ادارہ

کوائف دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند نہایت پرسکون اور اعلیٰٰان بخش ماحول میں نو نہالان ملت کی دینی، علمی اور ثقافتی تعمیر و ترقی میں مصروف ہے۔ طلبہ و اساتذہ جس انہماک سے تدری اور دینی کے ساتھ تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ میں لگے ہوئے ہیں ایسی خوش آئند فضا عرصہ کے بعد دیکھنے میں آئی ہے وادین و صادرین اور مؤقر مہانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو بھی آتا ہے یہاں کی دینی و علمی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔

سفیر مصر برائے ہند کی دارالعلوم کا مصر سے علمی و ثقافتی رابطہ طویل عرصہ سے قائم ہے چنانچہ آج سے تیس سال قبل جامعہ از دارالعلوم میں آمد کے دو ممتاز فاضل بحیثیت مبعوث کے یہاں چلے

عصر فی ادب کی تدریس کی گرانقدر خدمت انجام دے چکے ہیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ تعلق کچھ مضطرب سا ہو گیا تھا اور ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ یہ علمی رابطہ پھر سے استوار کیا جائے۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم پور سے حلقہ دارالعلوم کی طرف سے سختی شکریہ ہیں کہ انکی سعی و کوشش سے اس کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور گرامی منزلت جناب ڈاکٹر عمرو موسیٰ سفیر مصر حضرت مہتمم صاحب کی دعوت پر ۱۸ صفر ۱۴۰۵ھ۔ ۱۳ رجب ۱۴۰۸ھ کو دارالعلوم تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں گھوم پھر کر یہاں کی علمی و دینی سرگرمیوں کا منظر غائر معاہدہ کیا۔ موصوف یہاں کے طالع علمی و دینی ماحول سے بے حد متاثر ہوئے چنانچہ جلسہ عام کے موقع پر انہوں نے اس کا بار بار اظہار بھی کیا اور تسریہ کیا کہ دارالعلوم کے بارے میں مصر کے نامور ادب اور محقق عالم سید رشید رضا مرحوم نے بالکل سچ کہا تھا کہ لو لم اذہا لرجعت من المہند لحزینا۔ حقیقتاً دارالعلوم علم و دین کا

ایسا ہی عظیم مرکز ہے کہ اس کی زیادت بار بار کی جائے یہی علی غلامش ہے کہ مجھے اس مرکز علمی میں مکرر سرگرد آئیکا موقع ملے۔

مہمان محترم نے دارالعلوم کیلئے حضرت مہتمم صاحب مدظلہ العالی کی مدت میں مصر کی مطبوعات پر چند گرانقدر کتابیں بھی پیش کیں اور مزید کتابوں کے بھیجنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ چونکہ عصرانہ کا اہتمام حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے یہاں کیا تھا۔ اس لئے جلسہ کے ختم ہوتے ہی مہمان محترم حضرت مہتمم صاحب و حضرت صدر مدرس صاحب زید مجدہما کی معیت میں حضرت مدنی دامت برکاتہم کے دولخت پرنسپرینٹ لئے دارالعلوم کے تمام اساتذہ بھی مدعو تھے مہمان محترم نے یہاں بھی دوران گفتگو دارالعلوم کے ساتھ اپنی عقیدت و شیفتگی کا بڑے مؤثر انداز میں تذکرہ کیا۔ اور آج سے تیس سال پہلے ہمارے دارالعلوم کے درمیان جو علمی رابطہ قائم تھا اسے پھر سے بحال کرنے کا بھی مسرت و خیر تذکرہ کیا فحسراہ الشریف! محبذ!۔ ہر دو گرام کے مطابق اسی دن دایسی بھی اس لئے جانے سے ذرا غمت کے بعد بذریعہ کاروہٹی کے لئے روانہ ہو گئے۔

مجلس شوریٰ کا روزہ اجلاس | دارالعلوم کے دستور کے مطابق ماہ صفر کی ۲۵، ۲۶، ۲۷ تاریخوں میں مجلس شوریٰ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس مرتبہ یہ اجلاس دارالعلوم کے بجائے لکھنؤ میں کیا گیا کیونکہ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی اپنی مسلسل علالت کی بنا پر طویل سفر کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت مہتمم صاحب کو لکھا تھا کہ اگر یہ اجلاس لکھنؤ یا قریب کے کسی مقام میں کر لیا جائے تو میری بھی شرکت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا اعظمی کے علاوہ بعض دیگر حضرات ارکان نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی اس لئے حضرت مہتمم صاحب نے لکھنؤ میں اس اجلاس کا انتظام فرمایا۔ مجلس شوریٰ نے اس اجلاس میں متعدد اہم تعمیری فیصلے کئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات ارکان شوریٰ دارالعلوم کے مسائل سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور واقفیت بھی اور ان کے نزدیک دارالعلوم کا مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔

مولانا منظور احمد مظاہری قاضی شہر
کا پور کا مجلس شوریٰ کیلئے انتخاب

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی علیہ الرحمۃ کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے وقت سے مجلس کی ایک اسامی خالی چلی آ رہی تھی جسے دستور اساسی کے مطابق پر کیا جانا چاہئے تھا۔ چنانچہ مجلس نے اس اجلاس میں اس خالی جگہ کیلئے حضرت مولانا منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر کا بیورو کا انتخاب کیا ہے یہ انتخاب ہر اعتبار سے لائق تحسین ہے۔ مولانا موصوف فضلاء مظاہر میں اپنے علم و فکر کے اعتبار سے امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ جامع العلوم کا بیورو میں ایک طویل عرصہ سے درس حدیث کے ساتھ ان کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں وہاں کا اہتمام بھی آپ ہی متعلق تھا مگر اپنے علمی تبلیغی مشاغل کی بنا پر اس سے الگ ہو گئے۔ رسالہ سنت کے نام سے ایک دینی و اصلاحی جریدہ بھی نکالتے ہیں کانپور کے قاضی شہر بھی ہیں۔ مولانا موصوف کو دارالعلوم دیوبند سے قلبی تعلق ہے اور اسکی ترقیات کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں انشاء اللہ مولانا کا انتخاب ہر اعتبار سے دارالعلوم کے لئے نفع بخش ثابت ہوگا۔

حضرت مولانا وحید الزماں صاحب
معین ہمت کے لئے انتخاب

فخراں معزز اور درجہ رفیعیت کو اہتمام دیا جائے حلقہ دارالعلوم میں حضرت مولانا کبیر انویسی علیہ السلام اور مناصب کوئی اور نہیں تھا۔ جو اس اہم ترین خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اجلاس صدر سالہ اور کیمپ دارالعلوم کے موقع پر مولانا موصوف کے جوش و خروش، اصابت نظر اور قوت تنقید کی تحسین و توصیف ایجنوں اور غیروں نے رب نے کی تھی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان دونوں موقعوں پر مولانا کبیر انویسی صاحب نے سنوت نامہ مسالوت حالات کے باوجود جس حسن انتظام و توفیق عمل اور ہمہ گیر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اسکی مثال تلاش کرنے سے بھی اس وقت نہیں ملے گی۔ اس لئے دیا گیا یہ بات بھی جا سکتی ہے کہ مجلس شوریٰ کا یہ انتخاب صد فی صد درست اور حق بحق وار سپرد کا صحیح مصداق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو صحت و عافیت رکھے اور انہیں دارالعلوم

کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے۔ (امین)

مولانا حبیب الرحمن نانائی

تعارف و تبصرہ

علماء دیوبند اور مشائخ پنجاب :- مرتبہ مولانا محمد عبداللہ صاحب مہتمم مدرسہ دارالہدیٰ بھکر پاکستان۔ تقطیع خورد، کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات ترستھ (۶۳) قیمت تین روپیہ ۳۴ ہاشر ستر کمیٹی مین روڈ بھکر پاکستان۔

اکابر دیوبند کثر الشرائع مثاہم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ علم و عمل، شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے ان کی درسگاہیں اگر دن میں قائل الشریعہ و قائل الفہم کی محنت فیض صدائوں سے پُر شود ہوتی تھیں۔ تو شب میں اللہ ہو کی پرسوز آوازوں سے معمور ہوتی تھیں وہ ظاہری تعلیم و ترتیب کے ساتھ باطن کی تہذیب و تذکیہ کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ اس لئے ان کا رشتہ اتحاد و جہاں ملک ہر دو ملک کے علماء و فضلاء اور ان کی علمی سرگرمیوں سے قائم تھا وہیں وہ مشائخ و صوفیاء اور انکی خانقاہوں سے رابطہ استوار رکھتے تھے۔ لیکن اس ربط و اتحاد کی وجہ سے وہ دینی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کے روادار نہیں تھے اس لئے خلاف شریعت کوئی بات چاہے تعلیمی اداروں سے پیدا ہو یا خانقاہوں کی راہ سے اس کا ظہور ہو بلا کسی خوف و ہراس کے وہ برطاسکی تردید کرتے تھے۔ اور اسکی مطلق پردہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے اس رویے سے کون خوش ہے اور کون ناخوش۔

علماء دیوبند کے اس دینی تھلب کی بناء پر بعض علماء و سوار اور دنیا دار متعینین نے جنہیں درحقیقت تصوف کے مجدد سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا انے یہ غلط برداشتہ شروع کر دیا کہ علماء دیوبند تصوف اور صوفیاء کے مخالف ہیں

جس سے بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ ذیل تبصرہ کتاب میں فاضل مصنف نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کی سعی نمود کی ہے اور تاریخ کے مستند حوالوں سے صوبہ پنجاب پاکستان کی تقریباً آٹھ نو خاندانوں اور ان کے مشائخ سے علماء دیوبند کے روابط اور باہمی تعلقات ثابت کیا ہے کتاب کے آغاز میں حضرت مولانا محمد رفیع مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کا ایک فاضلانہ مقدمہ بھی ہے جس سے کتاب کی افادیت دوبالا ہو گئی ہے۔ کتاب اپنے موضوع پر بہت خوب اور لائق مطالعہ ہے ضرورت ہے درکاروں اور خاندانوں کو قریب و دہلیز سے ملانے اور ان کے باہمی ربط و تعلق میں مرید استحکام و قوت پیدا کرنے کے لئے اس موضوع کے دائرہ کو اور وسیع کیا جائے۔

الدین الخالص - مولانا ابو جابر عبداللہ دامادی، متوسط تقطیع کاغذ کتابت و طباعت بہتر، صفحات ایک سو چھتر (۱۶۶) قیمت تیرہ روپے پچاس پیسے (۱۳/۵۰) ناشر حزب مسلمین نارتھ انڈیا، کیمٹری کراچی پاکستان

اس دور میں اسلام کو خود اسلام کے نادان دوستوں کے ہاتھوں جس قدر ضرر اٹھانے پڑے ہیں اسلام کی تاریخ میں اسکی کسی اور دور میں نظیر نہیں ملتی۔ نیت نے سلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک نہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بد قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنے ان لوگوں کی طرف سے برپا کئے جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ اپنی مسلمانوں کے آگے وہ کسی اور کو مسلمان کہنے تک کے رد و اوار نہیں ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں آج کل مزید ایک جدید فتنہ نے جنم لیا ہے کوئی صاحبِ دُعا کٹر مسعود ائمہ عثمانی نام کے ہیں جو ایک عرصہ تک جماعت اسلامی سے وابستہ رہ کر اور مکمل ٹریننگ حاصل کر کے اسلام اور عقائد اسلام کی بیخ کنی کے لئے میدان میں نکلے ہیں اور دعوتِ دین کے عنوان سے سچے بچے مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی طاعوتی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی حال میں انھوں نے ”عذابِ قبر“ کے نام سے ایک کتابچہ مرتب کر کے اپنی خود ساختہ ”دعوتِ دین“ کی جانب سے شائع کیا ہے۔ جس میں انھوں نے عذابِ قبر، حیاتِ فی القبر اور عاودہ روح الی البقر کا ذکر صرف صفاتِ ادکار کیا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے چنانچہ امام

احمد بن حنبل، امام دین ترمذی، کلام ابن تیم، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے
اساطین علم اور اسلام کی قابلِ فخر شخصیتوں پر نام لے کر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔
(نفوذِ بشر من ذالک) زیرِ تجارت کتاب ڈاکٹر عثمانی لکھی کتابچہ کی تردید اور علما
حق کی تائید میں مرتب کی گئی ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے قرآن و سنت
اسرار صحابہ اور اقوال علمائے مذاہبِ دیگر کو ثابِت کیا ہے اور خوب خوب دادِ تحقیق
دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عثمانی کی دورِ از کار موشگافیوں اور مغالطوں
کی حقیقت بھی واضح کرتے گئے ہیں۔ اور زیرِ بحث مسئلے سے متعلق اچھا خاصا مواد فراہم
کر دیا ہے کتاب ہر اعتبار سے عمدہ اور قابلِ استفادہ ہے التہ فاضلِ ادب کی بعض
تحقیقات میں غلطیوں کی گنجائش ہے لیکن اس سے کتاب کی افادیت پر کوئی اثر نہیں
پڑتا۔

تعارف و تبصرہ

مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

نام کتاب _____ بن عبد البر

_____ زبانِ عربی _____

نام مؤلف _____ ڈاکٹر محمد ظہور الحق صاحب

صفحہ _____ ایک سو دس (۱۲)

ناشر _____ جامعہ علی گڑھ اسلامیہ

قیمت _____ در ۷۰ نہیں ہے

مؤلف ڈاکٹر ظہور الحق پھر مشہور عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو تقریباً ۱۷ عنوانات پر مشتمل ہے اس کتاب میں

لائقِ مصنف کے بہت سے تصدیقوں کی سیر کر کے ہم اہم کتابوں سے بڑی کاوش اور

ریزی کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر اندلسی کی عبقریت، حیات، ماحول، ان کے اساتذہ اور معاصرین کا تحقیقی جائزہ دیا ہے کتاب کے ابتداء میں اندلس کے سیاسی، اجتماعی، علمی و ادبی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے وہاں کے علم و ادب اور اس کے استعاروں کی تائید بیان کی ہے۔

حافظ ابن عبدالبر کو علمی دنیا میں عام طور پر علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، انساب اور لغت میں ہی امام و مقتدا سمجھا جاتا ہے مگر نا ضل مولف نے اس کتاب میں ابن عبدالبر کی علمی خدمات کا ایک نیا گوشہ بھی اجاگر کیا ہے۔ وہ ہے ان کی ادبی خدمات۔ یعنی ایک طرف مذکورہ بالا علوم میں ان کی کثیر تصانیف مشہور و معروف ہیں تو دوسری طرف غیر معمولی ادیب ہونے کے ناطے فن ادب میں بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ چنانچہ فن ادب میں (۱) بیہتہ المجالس (۲) کتاب العقل والعقل (۳) نزیہ المستعین (۴) دیوان ابی العتاہیہ وغیرہ ان کے بہترین ادبی شاہکار ہیں۔

کتاب اپنی تحقیق و ریسرچ کے لحاظ سے غیر معمولی انا دیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق قابل تحسین ہے۔ اس کتاب پر مولف کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ اللہ کرمت زور قلم اور زیادہ۔

مفت دستخط: جاباد صبا، سسے حرم، باد صبا

ازدقت تفسیر ابن ابی

(۱)

میر گرم سفر ہونے لگا فلتا تیرا
ترندہ ہوں میں، ساتھ میں چلنے کا حوالہ
بیٹھا ہوں میں تیرا مگر مرضی ہوئی
ان کا کوئی پینام ابھی تک نہیں آیا

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

ماتا نہیں آہوں کو ابھی اڑن حضوری
نسلے ہیں ابھی راہ میں، طے کرتے ہیں دوری

باقی ہے غم و درد کا کچھ دور عبوری
اشکوں کے مجبور میں ہے ابھی دل کا مسقیمہ

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

کوئے مشہ ابرار میں جانا ہو مبارک
دور بار گہر بار میں جانا ہو مبارک
اس گلشنِ بے خار میں جانا ہو مبارک
کیا دوس تجھے نذرانہ یہ انسوئے لیجا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

ہر زہ مری راہ کا یا خار ہے یا سنگ
انسوؤں کے تجھ پر ہاں دوست ہے جہاں تنگ
شل ہو گئے بازو مرے اور پائے طلب لنگ
یارا ہی نہیں مجھ کو تری ہم سفری کا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۲)

از جو حق سنی اعظمی

سیرۃ

جا یا دصبا سوئے حرم یا دصبا جا بیمار محبت کے لئے خاک شفا لا

جا یا دصبا امانت کے لئے مہر و دنا لا، مردہ بہاروں کے لئے آب بقا جا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۲)

طیب کی نضا، نورِ حرا، بدر کا عالم ایثار معنی، طوف حرم، جسرۃ زبزم

سرستی مزدقہ، دعوت کا موسم یادوں کے چمن کیلئے پلکوں پر ہے شبنم

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۳)

یہ دیدہ و دل کیا ہیں؟ دردِ نام محبت آتے ہی راہ سے پیغامِ محبت

پیامِ محبت ہے کہ انعامِ محبت لا، ساقی! کوثر سے کوئی جامِ محبت
ہا یا د صبا، یا د صبا، یا د صبا جا

(۴) کعبہ ہے زمانے کے لئے عرشِ کا زین اور گنبدِ خضریٰ مری ہستی کا نگینہ
ہے داغِ جگر، یا د سحرِ کسے مدینہ جو ہر کوہاں جانے میں آتا ہے پسینہ
جا یا د صبا، یا د صبا، یا د صبا جا

(۵) اس خلعتِ ادہم میں، ہم شمعِ حرم تھے مجلسِ ہوئی دنیا کے لئے ابرکرم تھے
مرتے ہوئے انسان کے لئے دیدہ نم تھے کہنا مرے آقا وہ نہیں پہلے جو ہم تھے
جا یا د صبا، یا د صبا، یا د صبا جا

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف
مترتب کر رہا ہے اس سلسلے میں اتباع دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا
تعارف فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ و ملک کی وضاحت
کے ساتھ (۳) درگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ، دارالعلوم
کے اساتذہ جن سے اپنے استفادہ کیا ہے (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سلاقی خدمات کا جامع تعارف (۶)
مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں۔ (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فہرست لکھائی۔ (۸) اگر تصانیف
کسی مجبوری سے ارسال نہیں کیجا سکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تفصیل، صفحات کی تعداد
سن طبع، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء
وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے
حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ :- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (دہلی)

محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

الاعلام

جلد نمبر ۶ جنوری ۱۹۸۵ء مطابق ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ شماره نمبر

فہرست مضامین		مجلس ادارت
نمبر	مضمون	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول) مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)
۱	حرف آغاز	طابع و ناشر
۲	کائنات روحانی	دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
۳	قرآن کریم اور محاکمہ	قسم دارالعلوم دیوبند
۴	حضرت خدیجہ کی ہمدردی	مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (یو پی)
۵	مفتاحی کے آئینہ میں	مسائلہ ذرا اشتراک
۶	حیات شیعہ الاسلام کا ایک نیا	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
۷	مطلق و نسبی الیقینی	سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ
۸	مولانا صاحب الحق سی	بذریعہ ایریل ۹۰/۰۰ روپے
۹	مولانا شاہراہ سی	جنوب مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
۱۰	محمد حسن لکھی	بذریعہ ایریل ۱۰۵/۰۰ روپے
۱۱	مولوی عزیز اللہ	امریکہ، کانڈا وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۱۱۶/۰۰ روپے
۱۲	اعظمی	پاکستان سے بذریعہ ریل ۱۲۵/۰۰ روپے
۱۳	مولانا عبد اللہ	نی پرچہ ۲/۵۰
۱۴	مولانا محمد طہر حسین	

ضروری گذارش

اس دائرہ میں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رد قضاہ ختم ہو گیا ہے اگلے سال کی رقم بھیج کر مشکور فرمائیں۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر مشورہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسکابوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی۔ (۸) اگر تصانیف کسی مجبوری سے ارسال نہیں کی جاسکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تفصیل صفحات کی تعداد سن طبعات، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ: دفتر رسالہ دارالعلوم۔ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

”نام نہاد دارالعلوم“ کے خریداروں سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے ذمہ سلسلہ ہر ماہ کا شائع ہو رہا ہے البتہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے تاخیر سے شائع ہو رہا تھا اس وجہ سے چندہ کا تقاضہ بھی نہیں کیا مگر اب الحمد للہ بروقت شائع ہونے کا انتظام ہو گیا ہے انشاء اللہ ہر ماہ انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ میں پوسٹ کیا جائے گا، بعض حضرات کی مدت خریداری ختم ہوئے کئی کئی ماہ گزر چکے ہیں لہذا رسالہ پر سرخ نشان دیکھتے ہی چندہ روانہ کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔

(مدیر)

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن لَّيْسَ بِكُم مِّنْ شَيْءٍ
 فَتَصَبُّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ مُرْجِيهِ اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے
 پاس کوئی خبر لائے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو خوب تحقیق کر لیا کرو تا کہ کسی قوم کو نادانی میں
 کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر سمجھتا نا بڑے۔

مندرجہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی یہی آیت ہے۔ اس سورۃ پاک میں اہل ایمان کو ادب معاشرت
 اور مکالم اخلاق سے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں اور معجزانہ اسلوب میں ادب کے پانچوں شعبے رادب مع السرور
 ادب مع الرسول، ادب مع انفس، ادب مع المؤمنین اور ادب مع الناس کو اس مختصر سی سورۃ میں بیان کر دیے
 گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الاداب بھی کہتے ہیں۔ ادب و اخلاق کے
 ان مذکورہ شعبوں کے بیان میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر ایک ادب کی تعلیم کے وقت ”یا ایہا الذین
 آمنوا“ سے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے اسی اہتمام کی بنا پر اٹھارہ آیتوں پر مشتمل اس مختصر سی سورۃ میں پانچ
 مرتبہ ”یا ایہا الذین آمنوا“ کا استعمال ہوا ہے۔ جس سے اس تعلیم کی اہمیت کے علاوہ اس بات کی جانب بھی
 اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان آداب کی رعایت اور ان کا اپنے آپ کو خوگر بنانا تعامنائے ایمان سے ہے یعنی ہر مسلمان
 پر اس کے مؤمن ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے طرز معاشرت کو ان آداب اخلاق کے
 مطابق بنائے۔

پیش نظر آیت کریمہ میں ان پانچوں اقسام میں سے ایک خاص ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی بے راہ رو
 شخص کسی کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت کرے تو محض اس کے کہنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس خبر کی
 اپنے طور پر مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھایا جائے۔ اس ہدایت کے ذریعہ آپس میں اختلافات
 اور منافقات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کیونکہ ماہی جھگڑوں کی ابتدا بالعموم جھوٹی اور بے سرو پا خبروں اور پروپیگنڈا
 ہی سے ہوتی ہے اس لئے مسلم معاشرہ سے اس جڑ توڑ کو ختم کرنے کیلئے تعلیم دی گئی ہے تاکہ مسلم معاشرہ جھوٹی
 افواہوں کی بنیاد پر برپا ہونے والے فتنہ و فساد سے محفوظ رہے۔ فرض سمجھئے اگر کوئی غیر مجرب شخص اپنے خیال و

جذبات حسبے کا پورا کرنا کسی شخص یا جماعت کی شکایت کر دے۔ اور آپ اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس جماعت کے درجے اور آراء پر جانیں پھر بعد میں واضح ہو کر اس نے شکایت غلط کی تھی تو بتائیے آپ کو اپنے اس طرز عمل پر کس قدر غصہ ہوگی اور اس کے نتیجہ میں جماعت کے درمیان جو شقاق و اختلاف رونما ہوا گا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ حضرت محدثین نے اس آیت پاک کا جو شان نزول نقل کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سے امام احمد لکھتے ہیں کہ وہ قبیضہ بنو المصطلق کے رئیس

حدث بن مزار (روای حدیث) بیان کرتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے سلام کی دعوت دی اور ادا سے گی (ذکوۃ کا حکم فرمایا) میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور زکوۃ دینے کا بھی اقرار کر لیا اور مزید عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر انھیں بھی سلام ادا دے زکوۃ کی دعوت دوں گا میری دعوت کو جو لوگ قبول کر دیں ان کی زکوۃ جمع کر لوں گا آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی قاصد بھیج دیکھئے گا میں جسے شہرہ رقم اس کے علم کو دلاں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ اپنے قبیضہ کی سلام کی دعوت دی اور ان میں سے جو اصحاب مسلمان ہو گئے ان کی زکوۃ بھی جمع کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تاریخ قاصد روانہ کرنے کی ملے ہوئی تھی وہ تاریخ بھی گذر گئی مگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں آیا۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری کلمات پر ناراض ہو گئے ہیں اس لئے قاصد کو حسب وعدہ روانہ نہ کیا ہو یا وہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدہ کے مطابق قاصد نہ بھیجئے۔ انھوں نے اپنے اس اندیشہ کا ذکر اپنے قبیضہ کے ان سرور و دل سے کیا جو مشرک

ہ اسلام ہو گئے تھے ادا سے گیا کہ میں خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیئے۔ چنانچہ پہلے بڑے گرام کے مطابق اپنے سرداروں کے ایک وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ پہلے حریزہ ذرہ کے قریب انکی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی جو مجاہدین کے ایک دستہ کے ساتھ تھے۔ انھوں نے پوچھا آپ کو کون لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے حضرت خالد نے کہا تمہاری ہی جانب تو ہمیں بھیجا گیا۔ حضرت حادث نے پوچھا کیوں؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ولید بن عقبہ کو اس زکوۃ کی وصولیاتی کیلئے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ انھوں نے واپس آکر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بنو المصطلق نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت حادث نے یہ بات سنی تو فرمایا اس خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں جھوٹا وہ میرے پاس آئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مقررہ پر حضرت ولید بن عقبہ کو قید ہوا المصطلق کے پاس بھیجا تھا اور یہ گئے بھی لیکن اس قبیضہ سے ان کی پرانی رشتہ نشینی اس بنا پر انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے اس انتہائی کی بنا پر قتل نہ کر دیں اس خوف سے راستہ ہی سے واپس لوٹ آئے اور اسی لئے ان کی یہ خطباتی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کا ارادہ کیا اس پر

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مٹی ہوئی اور حضرت عائشہؓ کو ان کے پاس بھیج دیا اِس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
ان ساری تفصیلات کا حاصل یہی ہے کہ تحقیق و تحقیق کے بغیر گری پڑی باتوں پر احماد و یقین کر کے کوئی اقدام
کر نہیں دیتا یہ ایمان حزم و احتیاط کے سرسرخ نشان ہے جہاں کا نتیجہ ندامت اور آپسی عداوت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

افسوس کہ آج مسلمانوں نے اس قرآنی ہدایت کو باطل فراموش کر دیا ہے عوام کا ذکر چھوڑے یہ بیجا ہے تو
کالا تمام پتھر ہے ہمارے سناشرف کے علماء میں بھی پر رخنہ سرطان کی طرح پھیل گیا ہے۔ جس جہاں کان میں کوئی بات
پڑی جھٹ سے اس پر یقین کر کے کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر کر دیا جاکت اور مطلق اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی
کر کہنے والا کہ اس میں جھٹ کا ہے۔ جو خبر وہ رہا ہے اس کی صداقت عدل و ثقاہت کی میزان پر پوری اتر رہی ہے
یا نہیں اسکی ایک تازہ ترین مثال سنتے چلے ہمارے ایک معاصر ہیں جو اپنے آپ کو زمرہ اُلحدیت میں شمار کرتے ہیں
اند مدعی ہیں کہ وہ علماء کے اجتہاد اور فتوؤں کے بجائے براہ راست سنت رسول پر عمل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر مقلدین
کو جادہ مستقیم ہے ہمارا تارک سنت، بدعت نواد و غیرہ مہذب گاہیوں سے یاد کرتے ہیں اور طبیعت جب گھبرائی آتی
تو ائمہ مجتہدین اور صلحا و متقدمین کے اندر بھی کڑے نکالنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے وہ اپنے جلد شمارہ ماہ دسمبر ۱۹۸۵ء میں ایک
خبر شائع کرتے ہیں، ”دارالعلوم دیوبند کے چھ مذہب دار افراد سابق وزیر اعظم، سبجانی، اندرا گاندھی کے قتل کے دن دہلی
گئے اور جس جگہ انکی نعش رکھی تھی وہاں پہنچے اور کچھ دیر کے پاس سر جھکائے کھڑے کچھ پڑھتے رہے (یہ الفاظ ہمارے ہیں)
انہوں نے آخر میں اس خبر پر تبصرہ کر کے اپنی اِسمانی عزت و محبت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج کل کے مطابق فتویٰ
بھی صادر فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ تو دس کے متعلق میں پورے حلقہ دارالعلوم
کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت محدث بن مزار، مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان میں کہتا
ہوں کہ قسم ہے اس خدا نے عظیم و خیر کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ارباب
دارالعلوم کو اس بے حقیقت واقعہ کی نہ کوئی خبر ہے اور نہ اس موقع پر دارالعلوم سے کوئی وہاں گیا۔

ہمارے یہ کرم فرما، دہلی اور دیوبند سے تقریباً سات آٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں اس لئے ظاہر ہے
کہ انہیں کس ذریعہ سے یہ خبر پہنچی ہوگی کیونکہ ہم نے متعلق بہر حال یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند
کو بدنام کرنے کے لئے خود سے کھڑک پر خبر شائع کر دی البتہ اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ اس خبر کے بارہ میں
پوری تحقیق و تحقیق کے بغیر اسے شائع کر کے وہ ایک وقت قرآنی ہدایت کو ٹھکرانے، ایامی تقاضے کو پامال
کرنے اور ایک دینی و تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچانے کے مرکب ہونے کے ساتھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد ”دکھئی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع کے بھی نشان بن گئے۔

کائنات روحانی دوسری قسط

حضرت مولانا سید منظر الحسن گیسوانی رحمۃ اللہ علیہ

اخیر میں مجھے اسی روحانی کائنات کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے، فرض کرو کہ کوئی احمق یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مادی شکم کو بغیر اعانت مادہ کے بھر دیں گے، تو اس کا آخری شہر بزموت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

حالانکہ اس مادہ کی طرف خود وہ نہیں، بلکہ اس کا تیکل چری محتاج ہے، جو ممکن ہے کہ روح کی قوی کرنے کے کچھ دن اس کا ساتھ دے سکے۔

اسی طرح قرآن کے متعلق بھی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا۔

ومن ابغی الہدی فی غیبہ
جو شخص قرآن کے ساتھ کسی چیز میں ہدایت کی جستجو کرتا
ہے خدا اس کو ہلکا کر دے گا۔

تلاش جب مادی جسم مادہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا اور اس کی بقا کے لئے ہر وقت اجزاء مادہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک انسان جس کی اللہ ذات مدد ہے۔ وہ بغیر روح قرآنی کے اپنا اصلی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یا اس کو کسی اور چیز سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ گراہی سرکشوں کو ابھی نہیں معلوم ہوتی لیکن جب روح کی راہوں کی تلاش کا وقت آئے گا۔ اس وقت یہ حقیقت خود بخود بے نقاب ہو جائے گی جو برسات میں اپنی کاشت کا اشلام نہیں کر رہا ہے جیسے خود دو اتار کہ فصل کٹنے کے وقت اپنی طاقت پر خون کے آنسو روئے

علی الخصوص مجھے اس قوم تک یہ خبر ضرور پہنچا دینی چاہیے جس نے قرآن کی حفاظت و تحکاتی عمل و استعمال کا عہد باندھا ہے۔ کہ اس کے لئے تو شاہ آہ نوالے دن کا بھی انکار کرنا پڑے۔ اور قبل اس دن کے وہ اسی نقم پر تباہ و برباد ہو جائے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا۔

من ترک من جبار قصہ اللہ
اور جو جبر و عناد کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا خدا اسے توڑ دے گا
دنیا کی اگر دوسری قومیں اس روح وحشی کی قدر و عزت نہیں کریں۔ تو زیادہ تباہی کی وجہ بنیں

نہیں ہے بلکہ جہل و لاعلمی ہے۔ پھر وہ تو مجھے یقین کرتی ہے کہ ”کائنات“ بھی اس کی نازل کی ہوئی ہے جس نے ”مادی کائنات“ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے علاوہ روحانی ہدایت اور کون نہیں مل سکتی ہے۔

اس کے بعد وہ جسں بطرح اس سے اعراض کر رہی ہے۔ تو اس کی علت بجز جباریت کے اور کیا قرار دی جائے۔

مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی اور چنانچہ انہی اصولوں نے قرآن کو چھوڑا۔ خداوند قدوس نے ان کو وہیں توڑ دیا۔ اندلس میں قرآن ماننے والی ملک جاتی ہے۔ رات ہی ہے۔ کھاتی ہے بجتی ہے۔ کچھ دن اس کا اشتغال قرآن کے ساتھ رہتا ہے لیکن یکایک اس کا خیال بدل جاتا ہے۔ اور اسے فلسفہ، طبیعیات کی ریاضی سے پاگل بنا دیتا ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں اس کا مشغلہ فلسفہ اور ادب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی پیشین گوئی کر جس نے جبر و عناد کے ساتھ قرآن کو چھوڑا خدا اسے توڑ دیتا ہے۔ ان پر صادق آجاتی ہے۔

و بااں ہا کہ یہ دیکھ آڈ ان کے سکاٹات ہیں جو ان کے بعد
زیادہ دن تک آباد نہ ہو سکے۔

دجلہ کے کنارے ہی قرآن پڑھنے والی قوم آئی بھی اور مدتوں رہی، لیکن رفتہ رفتہ قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ جب یونان فلسفہ نے خیر بادین طوسی اور علامہ سمرقندی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور قرآن سے اس قوم کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا۔ تو تم نے دیکھا کہ خدا نے بھی ان کو کس طرح توڑ دیا۔

اتاهامو ناليلاولهاذا فنجعلنا لاصصيدا
 النهر بما را حكم ردت و دی کو تگیا۔ پھر ہم نے ان کو کاٹ کر کہہ
 دیا۔ اور ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ وہ گل گویا آبا دی نہ تھے
 (القرآن)

تمہ نے سنا ہوگا کہ اسی قوم کا ایک جرگر جو جنائے ساحل پر بھی خیمہ زن ہوا تھا اس نے اس کے کنارے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں۔ اور وہ توں آزاد رہا۔ حتیٰ کہ اسی جرگر کا ایک پادشاہ اٹھا۔ اور اس کے قرائن کو محض اپنے جبر و استکبار کے ساتھ سمجھو! اس نے نہایت کی تلاش قرآن کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں شرموعا کی۔

حق کہ اس کے دربار میں بجز شعر و شاعری، دماغی عیاشی کے اور کچھ نہ رہا۔ قرآن کو اس زمانہ میں کسی نے سمجھا بھی، تو قطعاً اس نئے کرہ نماز و رقص و کھانے، عربی لغت میں جو اس نے عبور حاصل کیا تھا اس کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیسے پھر کیا حال ہوا اس قوم کا تم کو میں کیا بتاؤں، اجاؤ، دلی کے کھنڈروں کی زبانی سائنسدان کو سنو اگر وہ کے درو دیوانہ اس کا قصہ ہیچو، !۔

اللہ اسٹرکٹا دیکھ کر قرآن کی تعلیم بہتر سقوں کی مفروضہ کن ہوں سے خود بے غرضی مدارس تعلیم لگا ہوں میں بھی بجز بیوی اور صورت جسمیہ کے اور کسی کا تذکرہ ہائی نہ رہا قرآن درس سے خارج تھا۔ حدیث و آثار پڑھنے کی چیز نہ سمجھی گئی۔

سنبھالنے والوں نے سنبھالنا چاہا لیکن ہائی سرے گزر گیا تھا اور خدا کی بات کو پوری ہوتی تھی۔
فلما لم یجد علیہم دینہم بذیہم فیسواھا
پھر جہاں گیا ان کا خدا ان پر انکے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو برا بھلا کر دیا

حق کہ تخت طاؤس کا دارث عالم غربت میں بعد نبویؐ کو کسی سپر کی ایک سمندر کے کنارے گود میں پیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ اور یہ تھا اس بد بخت قوم کا آخری انجام جس نے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر انسانی خیالات کی پیروی شروع کی۔

ایک افسوسناک مبالغہ جس میں یہ قوم مبتلا ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کو دوسری قوموں پر قبضہ کیا۔ وہ اپنی زندگی کے قوانین کا انشاء و بجائے آسمانی ہدایات کے غیر قوموں کی تاراج سے کرنے لگی حتیٰ کہ اسی بنیاد پر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وراثت کا قانون چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گے حال ہی میں ایک بینک آرمی نے اپنی زبوں ماں لکھ کر ایک عام آواز دی کہ مسلمانوں سو دکھاؤ تمہاری تنزل کا اعلیٰ راز نقطہ یہی ہے کہ تم نے شیر باد کی طرح سود کے گھونٹ کو حلق میں نہیں اتارا ہے لی غیو ذلک المشاورات۔

حالاں کہ میں سچ کہتا ہوں۔ اور مجھ پر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس قوم کا قانون حیات ان اقوام سے بالکل جدا ہے جنہوں نے خدا کی آخری عہد کو بھی قبول نہیں کیا ہے ان کے نزدیک بجز "کائنات ہادی کے کوئی کائنات" کا راز واضح نہیں ہوتا ہے وہ جنہوں نے خدا کے اس آخری پیغام کو بھی نہیں تسلیم کیا ہے

لے اشارات ہیں لیکن یہ واقعہ کہ مذہبی مسلمانوں کی دینی روش کا انداز حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے لی سکتا ہے کہ وہ قرآنی حقائق کو فلسفی اصطلاحوں میں سمجھنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی مخاطبہ قوم فلسفہ کے علاوہ اور کسی چیز سے متاثر نہیں۔ ہم راز کی دولت عباسیہ کے پیام اکھلا میں اپنی تفسیر لکھتے ہیں اور طبیعات و الہیات و معنیات صہبی کو اسیں جڑ دیتے ہیں کہ اس زبان میں کلام کے اندر وزن بغیر اس کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے سطح اعظم شیخ محمد رافع ثانی نے اپنی مکتوبات میں جو کچھ لکھا ہے اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے احوال و احوال کا حال تھا ۱۳

ان میں سے ابھی بکثرت ایسے ہیں جن کے ساتھ خدا کا ٹیکہ ہوئی تھی ہے جو زمین پر بیٹے والے دوسرے جانوروں اور چوپاؤں، اور ندوں، پرندوں کے ساتھ ہے، پس دوسرے اگر کائنات روحانی سے اراضی کے کرف اور مادی کائنات میں مشغول ہیں۔ تو خداوند زمین ان کو اسی طرح کھلائے گا، پلائے گا جس طرح اپنی چیزوں اور اپنے بندروں اور چوپاؤں کو کھلاتا ہے۔

ہمارا بلند راجہ سرسبز درختوں کی شبنموں پر آزادی سے اچھلتا ہے، اس کے پھولوں اور سبوں کو سیر کر کھاتا ہے، اور ٹھنڈے پتوں کے پانی سے دل و جگر کو میراب رکھتا ہے۔ خدا کے پرندوں کو دیکھو کتنی نشاط کے ساتھ طاؤس دم کھول کر جنگوں میں لڑتا ہے، اور چڑیاں عجم عجم کر شاخوں پر گاتی ہیں۔ چھپاتی ہیں ہر حال ان تمام جانوروں میں سے کون ہے جس کو مناسب خدا عہد ہمارا اور اچھا پانی میسر نہیں۔ لیکن جس قوم نے "کائنات روحانی" کی آخری طور و برز کو پہچانا اور اسی کی روشنی میں چلنے لگا ہے کیا پھر وجود اس علم و فہم کے محض جبر و غنا و مہم سل و تہا و کی وجہ سے اس کو چھوڑا تو کس طرح ممکن تھا کہ خدا کا عہد ان پر عہد جاتا ہو؟ شگونی پوری ہوئی اور معائنہ نظر آگیا کہ جس قوم نے جاننے اور پہچاننے کے بعد روحانی کائنات کو چھوڑا خدا بھی اسے اپنی "کائنات مادی" سے دھکیل رہا ہے اور وہ تو دھکیل بھی چکا۔

ہم نے چکیس و جملہ جملہ راسخو بہا یہ پراسی بزم میں کہا ہاں مغروس مارٹیل کی دلدی میں رہنے والوں پر اعتراض نہ کیا جائے گا، یہ ان نے یونان و ہند کے دھائی سیلاب کے ساتھ اپنے کو تباہ کیا۔ اور گھپلوں نے برہمنستان یورپ کی طغیانوں میں اپنے کو غرق کیا۔ یہ کہا جائے گا۔ اور قطعاً کہا جائے گا۔ میری یہی تحریر رسیل راجہ چلی، اُسے والی نسلیں اسی سے استمدلال کریں گی۔

کہا جاتا ہے کہ "قرآن کو قاسم" ایک عام آواز ہے جو ہمیشہ مذہبی جماعت کی طرف سے مسلمانوں کی گھراؤں میں گونجتی رہی ہے خصوصاً اس عہد انحطاط و زوال میں تو واعظوں اور مناویوں نے اس جملہ کو اپنا سخن بیکہ بنالیا ہے جو آتا ہے۔ یہی کہتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی جس جماعت میں قرآن کی درس و تدریس شرح و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اس کی اخروی حالت کے متعلق تو کیا کہا جائے کہ وہ پیش نظر نہیں۔ لیکن دنیاوی حیثیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ "کائنات مادی" کا درہانہ جس قوم پر سید ہے وہی قوم ہے۔ مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہے اور اس میں سب سے زیادہ غلبہ حالت مولویوں کی ہے

تعبیہ یہ صحیح ہے۔ اور اس کو یوں ہی ہونا چاہیے۔ اس طے کر قرآن کے تھانے کے معنی یہی

نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ اور معنی سمجھ لیا جائے۔

قرآن کے معانی و مطالب سے تو ابوجہل بھی واقف تھا پھر کیا اس علم نے اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچایا یقیناً قرآن کے محاورات و ادبی نکات کو مبتلا وہ سمجھتا ہو گا۔ ہندوستان کا ایک مولوی اتنا نہیں سمجھ سکتا پھر بھی اس کا خطاب ابوجہل کیوں ہوا۔

بلکہ اس ترجمہ کا جاننا ان کے لئے اور بھی دال بہان ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند قدوس کا مواخذہ عموماً تبلیغ کی شدت و ضعف کے ساتھ ہوتا ہے جس کو جس درجہ کی تبلیغ ہوئی ہے اس کا مواخذہ بھی اسی درجہ کا ہوتا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے

وان كنت لا تدري فلتك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

پس سنی کے جاننے والے مسلمان جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ یقیناً باعتبار تبلیغ کے ان کا ترجمہ عام مسلمانوں سے بلند ہے۔ اور اسی لئے اگر خدا کی گرفت ان کے ساتھ سخت ہے۔ تو یہ خدا کی سزا ہے ولن تجد لسنة الله تبدیلاً اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے والوں میں ایسے بکثرت ہیں جن کی عملی حالت عام مسلمانوں سے بہت کم ممتاز ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے اثر سے نہیں بلکہ اپنی شکم کے اثر سے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو بیت کی پیاس پھر کسی طرح بھی بجھ نہیں سکتی۔

میری یہ گفتگو بہتوں پر گراں گذرے گی۔ حتیٰ کہ خود مجھ پر گراں گذر رہی ہے۔ میرا نفس بھی اس حقیقت میں ڈالنا چاہتا ہے لیکن بنی انسان علی نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیراً۔

اور میں نے زیادہ تر اسی کے علی الرغم ان خیالات کو ظاہر کر دیا ہے۔ یہ حال درمیان میں ایک شبہ اور بھی آجاتا ہے اس کو بھی صاف کر لیا جائے پھر آئندہ جو کچھ کہلایا جائے گا کہوں گا۔

مشبہ یہ ہے کہ میں نے گویا دنیاوی فراغ بافی اور اللہ اس کو خدا کی رضا اور عدم رضا کی علامت قرار دے لیا ہے۔ حالانکہ صحیح آثار و احادیث ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے غریب و فقیر عساکر و نژاد ایسے ہیں جو دینا کی نگاہوں میں ذلیل ہوں۔ لیکن خدا کی نگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے خود قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار ان کی ناداری کی وجہ سے اول اور ارادہ لنا بادی الہی وغیرہ کہتے تھے۔ اسلام میں ایسے اکابر اور بزرگوار پیدا ہوئے کہ ان کی عزت ہوتی ہے جو دنیاوی حیثیت سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔

بلاشبہ ایسا جلسہ اور میں بھی اسی کا قائل ہوں لیکن یہاں پر ایک نکتہ قابلِ لحاظ ضرور ہے

کہ اس سلسلہ میں اشخاص و قوم، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے نزدیک مقرب اور عزیز ہو آخرت میں اس کے درجات بڑے ہوں۔ لیکن باری عزاسمہ نے خاص حالات کے اعتبار سے اس کے رزق کو محدود کر دیا ہو۔

لیکن قوی نکتہ و ظلمت کی حیثیت اور ہے قرآن مجید نے کثرت سے اس مسکنت اور خواری کو عتاب آسمانی سے تعبیر کیا ہے مثلاً فروع کی قوم کے متعلق ارشاد ہے۔

كَمْ مِّنْ كَوْمٍ مِّنْ جَبَلٍ وَ عَيْبُونَ وَ سُرُودٌ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةً كَانُوا يَكْفُرُونَ
كَذٰلِكَ نَاوِزًا هَآؤُمَا اٰخِرِيْنَ
رحمن سجاد و تعالیٰ

کتنے بڑے اور کتنے سرچشمے اور کتنے کہیت اور کتنے ہاعزت
مقام اور کتنی نعمتیں جس میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر
کر رہے تھے، پھر ٹھیکے اور بڑوں ہی ہوتا ہے اس کے بعد
ہم نے دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔

یہ ہر قوم کے متعلق مختلف مقامات میں ارشاد ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ و المسکنة اخی غیر
ذٰلک من الایات۔ پھر بتاؤ کہ اگر میں آج اس قوم کے متعلق جو بے پروائی و سرائے باہرچہ کو چھوڑنے پر مجبور
ہوں اس سے پہلے قلعہ مٹی اور اعتماد اللہ کی فکر ہوا یا انوں سے نکلے گئے۔
یا فقر مراد زہر سے انہیں دھکیل دیا گیا۔ اس کو کتاب الہی نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں۔

شخصی افلاس کا اثر کمزور قومیت، اور قوام ملت پر نہیں پڑتا۔ اور اس قوم کے اصل مقصد کو اس سے
کوئی گزند نہیں پہنچتا لیکن قومی مسکنت بڑھ جاتی ہے اور جن مقاصد و اغراض کے لئے اس قوم
کا وجود پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ سب اس کے بعد خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ آگے چل کر اٹھنا بھی چاہی
ہے تو اڑ نہیں سکتی اس کی ساری قوتیں اس مصیبت کے بعد گم ہو جاتی ہیں بخلاف اس کے کہ کسی قوم
کے کچھ لوگ فقیر و مسکین ہیں کہ اس کا اثر قومیت کے مضبوط چٹان تک نہیں پہنچتا بلکہ اگر غور کیا جائے۔
تو ایسے فقراء و مساکین سے نظام ملت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور کسی گھر کے بننے اور کسی کے بگڑنے سے دولت
کی حرارت بہت کچھ نقطہ اعتدال سے قریب رہتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال میرا یہ خیال منور ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے خدا کی درود حالی کائنات کو سمجھنے اور ماننے۔

۱۔ ان خصوصیات کا استیجاب بہت مشکل ہے کبھی رخصت مراتب کے لئے ایسا ہوتا ہے۔ کبھی معصوموں کی نفسی شرارتوں
کو توڑنے کے لئے بطور علاج کے دیا گیا جاتا ہے۔ حدیثوں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور خود قرآن بھی اس کی طرف
اشارہ فرماتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ۳

کے بعد مجھ کو پتا ہے اسی نے خدا آج انہیں "مادی کائنات" سے محروم فرما رہا ہے اور یہ عقیدہ دل میں قرآن ہی سے پیدا ہوا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں ارشاد ہے۔

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَقْنَصُوا
فِيهِ حُكْمَ رَبِّهِمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
اللَّهُ إِنَّمَا أَنشَأَ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرًا
وَأَن اسْتَعْلَمُوا زَادَ لَكُم شَرًّا تَوَدُّونَ
الْبُعْدَ۔

قرآن حکیم ایک کتاب ہے جس کی آیتیں منسوبہ و استنباطی کی
ہیں اور پھر جاننے والے دانشمند خدا نے اس کی تفصیل کی
یہ کہ نہ چھوڑیں ایک ہی خدا کو جس تم کو اس خدا سے ڈرنے والا اور
مردہ سنانے والا ہوں اور یہ کہ گناہ اپنے پروردگار سے بخشاؤ
اور ایسی کی طرف توجہ نہ کرو کہ وہ اچھے فوائد ایک خاص وقت
تک دہنی دنیا میں دے گا اور ہر شخص کو اس کی حیثیت
کے موافق عطا فرمائے گا۔

وَيُتَّبِعُكُمْ مِّنَّا غَاسِقَاتٌ مِّنَ الْأَجَلِ مُسَوِّمَاتٌ
وَيُؤْتِيَنَّ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔

اس نے ضرورت ہے کہ اگر ہم پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی عالم روح کو پہچانیں، نہ اس طرح جس
طرح کہ پہچالنے جانا کہ ایسا جانتا پہچانتے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتا بلکہ وہ جانتا جس کے منطوق
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راوی ہیں۔

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
كُنَّا إِذْ أَتَانَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَوْ تَعْلَمُونَ الْعَشْرَ
الْبَعْدَ هَاجِرٌ لِّمَنْ مَافِيهِ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم لوگ
جو غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کی کس آیتیں
سکھتے تھے۔ تو ان کے بعد سے نہیں سیکھتے جب تک اس پر
عمل نہیں کر لیتے۔ پہلے ہی قرآن کی تعلیم کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گویا ہر آیت پر عمل کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید میں عملی چیزیں تو بہت
ہی کم ہیں اس میں زیادہ حصہ خود ان کی تشریفات اور اس کی شان و شوکت کا ہے، پھر قصص و امثال ہیں،
اس کے بعد جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، اور سب سے کم چیزیں قرآن میں ہیں۔ وہ اعمال ہیں مثلاً نماز روزہ
کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ مگر وہ بھی محض اجمالی طریقے سے، پھر قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے کیا سنی
ہو سکے ہیں؟

یہ سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت عملی غالب کس طرح اختیار
کر سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام کا طریق عمل کیا تھا؟ اور کیا کہیں مسلمانوں کی ساری خرابیوں کا راز اسی میں تو
پوشیدہ نہیں تھی کہ ان میں سے کبھی ایک تک دل آدمی اٹھ اٹھ ہے۔ اس کو لو کہ کوئے کراہتا ہے کہ قرآن میں۔

جو کچھ چیزیں ہیں اس پر عمل کرتا جاوے گا لیکن اس کی یا موسیٰ کی کوئی انتہا نہیں رہتی جبکہ پاروں اور منزلوں کے بعد بھی اس کے سامنے عملی حکم کی کوئی آیت نہیں آتی یا آتی ہیں تو بہت زیادہ محمل و محقر اور اس کے بعد اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اخیر میں یہ سمجھ لینا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے۔ پڑھنا چاہیے۔ خواہ کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔

لیکن اصل یہ ہے کہ ایک زمانہ سے مسلمانوں نے عمل کے معنی میں ترمیم کر لی ہے اور جو اس کا اطلاق محض ان افعال پر ہو رہا ہے جن کا تعلق ظاہر جسم سے ہے۔ یا اگر کبھی کسی نے کچھ وقت نظر ہی سے کام لیا تو اس کے تحت ہیں نفسانی اخلاق کو بھی شریک کر دیا جاتا ہے مثلاً عموماً عمل کے یہ معنی لئے جاتے ہیں کہ نماز روزہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے جو زیادہ باطنی امور ہیں وہ اس میں اور ملنا نہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں پڑتا چاہیے۔ حبیب سے رکنا چاہیے، اس سے بھی آگے نظر لگتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بغل سے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک سیرا خیال ہے، موجودہ وقت میں عموماً عمل کا دائرہ اسی سلسلہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن مندرجہ بالا فرضی عمل کو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عمل کے اس اطلاق میں سب سے پہلا عملی کام یہ ہے کہ صحیح علم کے ذریعہ سے باطنی علم کو تباہ کیا جائے حق سے باطن کو ہمیشہ سب کو کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ عمل کوئی جسمانی فعل یا مادی قوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اس کا سیدہ الہیہ جسم نہیں ہے بہت آگے، اور ایک عالم ہے جس کا آسمان بھی روحانی ہے اور زمین بھی روحانی ہے وہاں صرف روح ہے اور اس کی فضا میں علاوہ روحانیات کے اور کسی چیز کی گزند نہیں پس جو روحانی کائنات، ہے فائدہ اٹھانا چاہئے وہ دن، اجائی مخلوق کو مادی زمین کے کسی حصہ پر نہ چڑھ کر کہ یہاں اس سے کوئی بہتر نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ براہ راست ان کو روح کی زمین میں پوسے۔

پھر دیکھو کہ اس عالم میں کیسے سرسبز شاداب کھیت جہلم ہارے ہیں، وہ جو ایک بخر سے بھی زیادہ اجڑا ہوا میدان تھا کتنے سدا بہار پھولوں کو اپنے آغوش میں لے کر اتر رہا ہے۔ روم کے عارف نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے

علم را بر تن ز نے مارے شود علم را بر جاں ز نے یارے شود
بلاشبہ علم سے یقین مراد ہے اور یقین صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے اس کا بنیادی
پتہ صرف اسی حقیقت پر جمایا گیا ہے

ذلك الكتاب لا ريب فيه (حق بجاؤ تم) یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔

بلکہ صرف یقین کی منہ نہیں اوجھ و صدق کی راہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید خدا کے یہاں سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن میں انسانی اصناف کو دخل دیتا ہے قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد آقا، ملک، و تم تند ب و غیرہ پر نہیں قائم کی گئی ہے بلکہ اس میں صرف یقین ہے، اور چونکہ جو زمانہ میں قرآن کے پڑھنے والے عمارت کے پیڑ ہی پتھر کو مضبوطی کے ساتھ نہیں جاتے۔ اس نے اگر فریاد نکال دیا تو کچھ حلئی گئی ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔

بلاشبہ قرآن کا یہ طالع ہے اور باطل چار مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر جتنی مادی ذرائع سے علوم و یقین پیدا ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے کسی دعویٰ سے وہ ٹکراتے ہیں تو دو ذوں کو خوب ٹکراؤ اپنے اختیار کو ذل نہ دو غور کی دیر کے بعد تم کو پتا چلا نظر آئے گا کہ حق نے روح کو اندر جڑی کڑی اور باطل بھسم ہو گیا۔ بلکہ حق کو باطل پھینکے ہیں پس صحیح حجت و ہدایت کر بلا نقد و باحق علی الباطل قید معہ دیکھو اوستی کے بن بیکار نیست و ناپا ہو جاتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جس کی خبر تم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملی صحابہ ہر آیت پر جو عمل کرتے تھے اس کے ہی معنی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دیکھنے میں یہ عمل نہایت آسان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے نہ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے اور نہ پیر کے ٹھکانے کی انسان اس عمل کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر وقت کر سکتا ہے۔

لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، دنیا کے تمام اعمال و افعال جہد و کوشش اس دای میں قدم رکھنے کے بعد محض آسان اور باطل معمولی سمجھے جاتے ہیں۔

جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے بعد ہر قدم پر اپنے جہل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اس کا جہر و سرکار سے بھی اٹھتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بھی شہم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان غفلت معلومات کے ترین سرمائے میں آگ لگانی پڑتی ہے، جن چیزوں کو وہ اب تک بدی سمجھتا تھا نہ صرف ان کا نظری ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کو غلط سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ تم صحابہ کے طریقہ پر قرآن پڑھنا چاہتے ہو اور سورہ الحمد شروع کرتے ہو جس کی پہلی آیت ہے

الحمد لله رب العالمین تمام اوصاف و صفات اس خدا کیساتھ مخصوص ہیں جو تمام عالم کو روکھنے

اب اس پر عمل کرنے کے لئے ابتدائی طور سے یہ کتاب پڑے گا

(۱) دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے، علم کی حقیقت کسی میں نہیں ہے، ہاس نے کہ تمام اوصاف جن میں سے ایک علم بھی ہے خدا کی کے ساتھ مخصوص ہیں حالانکہ ایک تھما یقین تھا اور ہے کہ

زید بھی عالم ہے، غزالدین رازی میں بھی علم تھا اور سبط بھی اس وصف کے ساتھ موصوف تھا بلکہ علم حیوانات اور کلام انسان کے لوازم میں سے ہے لیکن قرآن لہر لہر اعلیٰ کرنا چاہتے ہو تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے ذریعہ سے ان تمام علوم کو جلاؤ اور یقین کرو، کہ خدا کے علاوہ اور کسی ہستی میں کچھ نہیں ہے

(۲) اور صرف یہی نہیں کہ میں نہ کسی کو سننے والا سمجھوں، نہ دیکھنے والا سمجھوں نہ سونگھنے والا سمجھوں بلکہ اس کا مطالبہ صریح انداز میں یہ بھی ہے کہ میں اسی طرت نہ کسی میں کوئی قوت مانوں، نہ زور ہونے کا یقین کروں، یہ آیت مجھ میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ یہاں کسی میں کچھ نہیں ہے، جن اوصاف کو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ ہماری غیر حقیقی آنکھ کی غلطی ہے اور اسی غلطی کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔

(۳) یہ یقین کرتا ہوں کہ ماں ٹکے کی پرورش کرتی ہے، بادشاہ رعایا کو نوکر رکھتا ہے، عہدہ داروں کی مہربانیوں کی بدولت ہزاروں آدمی لپٹے اور اپنے بال بچوں کو پال رہے ہیں، مجھ میں یہ علوم اس طرح سنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم باطل چہی اور قطعی خیال کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہے یہ علوم ہماری روح کے اصلی پیداوار نہیں ہے بلکہ کائے اور کچرے ہیں جو مادی سیلابوں میں بہ رہ کر میری جان کے اندر پوسست ہو گئے ہیں قرآن نے ”رب العالمین“ کے ذریعہ سے حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے یہی معنی ہیں کہ ان غلط ”رب العالمین“ کے آئینے حمد کیا جانے یہاں تک کہ آخر میں وہ خاک ہو کر محسوس ہو جائے اور یہ یقین بغیر کسی ”رب“ اور شک کے ہمارے اندر جلوہ گر ہو کہ کائنات کی ہر ذرہ کی پرورش صرف خداوند

قدس فرماتا ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں کون ہے، جو قرآن کو اس اعلیٰ انداز کے ساتھ سیکھتا ہو کھانا ہو سلیموں کا ایک گروہ ہے جو قرآن کے درس سے پہلے اپنے طلبہ کے سامنے دو مقدمے پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے محاسن جو علوم عطا کرتے ہیں۔ وہ بھی یقینی ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی یقینی ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اگر دونوں میں کہیں تضاد پیدا ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ قرآن کو اپنی یقینات و بدہیات پر ترجیح دیجئے اور یہ بھی غلط ہے کہ اپنی یقینات کو قرآن پر ترجیح دی جائے بلکہ اس وقت کھینچنے کی ضرورت ہے منطقی زور آزمائیوں کے ذریعہ سے کچھ قرآن کو کھینچو اور کچھ اپنی علوم کو اٹھو پٹھو۔ اور اس طرح گویا دونوں کا فائدہ اٹھا دو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا ہے وہ قرآن

ختم کرنے کے بعد بھی اپنے اندر ان ہی علوم کو دیکھتے ہیں جو پہلے سے اللہ کے اندر آکھ، ناک، کان و غیرہ نے پیدا کئے اور لوگوں کو برا معلوم ہو گا لیکن ان کے ذہن میں قرآن کی عظمت صرف ایک منہ دیکھی سی بات ہوتی ہے۔ یا کسی اجمالی تخیل کا ایک رعب انگیز اثر ہے یا اسے جب قرآن کی کسی آیت کو اپنی روح کو خس و خاشاک سے مخلوق کر دیتے ہیں تو گو منہ نہ کہیں لیکن ان کا دل اندر سے بولتا ہے کہ یہ بات بخیر ہی چلی تھی لیکن میری قربانت کے رالعیاذ باللہ قرآن کی عزت رکھ لی۔

لیکن محققین و صدیقین قرآن کی ابتداء ہی میں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ دوسری ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ پس جو علم جو عقیدہ وہی اس سے ٹکرائے گا اس کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھو اور یہ وہ جامعیت ہے جس کو قرآن کی ہر آیت میں ایک جدید علم نیا نظریہ باقائے کات ہے، اس کی روح علوم و معارف سے معمور ہوتی ہے۔ فضا و روحانی گرد و غبار سے ممان ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا ثبات کا اصل آفتاب چہرہ سے نقاب الٹتا ہے۔ اور جو کچھ یہاں غلط معلوم ہو، خدا ہی اس کے بعد صحیح اور یقینی معلوم ہوتا ہے۔ غیب کی راہ سے قرآن لے چلتا ہے۔ اور مشاہدہ کے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ بہر حال میری اصلی غرض اس وقت جو کچھ بھی تھی وہ عرض کر چکا، اپنے نزدیک قرآن پر عمل کرنے کے یہی معنی ہیں، اور یہ سمجھنا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری فرمایاں اسی عمل کے تقدار کا نتیجہ ہے۔

بقیوں، بھی ان دونوں اشحال اور انکار کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کا تقویٰ صرف قرآن کے اس عمل کا نام تھا جس کا ایک حصہ ذکر و شغل بھی ہے۔ اخیر میں ایک نکتہ اور قابل لحاظ ہے، بعض لوگ قرآن حمید کی ان نظریات کو جو علوم باطلہ کے خلاف ہیں یا جو اس خسرہ کے پیدا کئے ہوئے یقین کے خلاف ہیں مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں لیکن صرف ایک جہان، جہم یقین اور وہ بھی ہمیشہ روح کے اندر منحصر نہیں رہتا بلکہ سالہا سال کے بعد بھی خیال آجاتا ہے مثلاً یہ کہ واقعی خدا کے علاوہ اور کسی میں کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگ بھی قرآن سے حقیقی طور پر مستفید نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ضرورت ہے کہ دس آیتیں لی جائیں اور جس طرح صحابہ کا عمل تھا کہ اپنے علوم کا اندازہ کیا جو اس آیت کے خلاف نظر آیا، اس کو تباہ کر دیا اور پھر اس علم صحیح کو دس پندرہ دن ہر وقت پیش نظر رکھا، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اس خیال کو اپنی جان سے لٹائے رکھا، جب یہ اطمینان ہو جائے کہ اس علم صحیح نے روح کی صحنہ فاد میں جڑ بکری تو پھر دوسری آیت کو لیا جائے اور اس طرح عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے اور اس طرح قرآن کی ایک سورت بھی کسی انسانی روح رکھنے والے کے زیر عمل آجائے گی تو میں کیا بتاؤں کہ وہ اپنے اندر کیا پائے گا اور اس کی قوت و قدرت پھر کہاں سے اپنے لئے لے گی۔

موطا مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے۔

مکت علی سورۃ البقرہ ثانی سنین بیتعلہا کہ وہ مرنے کا زمانہ بتا کر کہ سال تک جا کر سیکھتے رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بارہ سال کا زمانہ شروع ہوا حتیٰ کہ جب سورۃ البقرہ کی ہر آیت نے اس کے اندر علمی شکل اختیار کر لی۔ اور اس کے ذریعہ سے آپ نے تمام اندرونی غلطیوں کو جلایا تو اس خوشی میں احباب کی دعوت کے لئے ایک اونٹ ذبح کیا اور بارہ برس کیا، کبھی تو ساری عمر گزر جاتی ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کا استفادہ بھی کسی سیدہ بنیں نہیں ہوتا اس لئے کہ ابتداء میں انسان پر یہ بات سخت گماں گذرتی ہے کہ خود اپنے کو جھٹلائے، اپنی آنکھ، ناک، کان قوت دماغی سب پر پتھر مارے اسی لئے ضرورت ہے کہ تمام اعمال سے پہلے انسان اپنے اندر دروازہ یب لپیٹے کہ مفہوم کو متیقن اور مستحضر کرے کہ اس کے بعد وہ چیزیں انسان کے ساتھ پیوستہ ہوتا شروع ہوتی ہیں یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ مجھے علم یقینی کی ضرورت ہے اور یقینی علم جز قرآن کے اور کسی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ حواس غریب بھی جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ محض سطحی معلومات ہوتے ہیں تعمیل کرنے کے بعد ان کی دہائی ہوئی چیزیں بھی گمان و تخمین سے آگے نہیں بڑھتیں فرض کرو کہ میری آنکھیں مجھے بتاتی ہیں ہمارے سامنے ایک جسم درخت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تک آنکھ کہتی ہے کہ اسے جسم سمجھو، ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو کہتی ہے کہ اس میں دو چیزیں بانٹا ہوا ہے وہ کھلا رہی ہوں، وہ جسم نہیں ہے بلکہ اعراض ہیں۔ اور جسم ان ہی اعراض کا محل ہے ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اعراض کے لئے محل کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ملتا ہے کہ جس کو جسم سمجھتے ہو، وہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ پھر اعراض کیا ہیں، جواب ملتا ہے کہ سطح عدم الخط کو کہتے ہیں، اور خط نقاط کے مجموعہ کو، اور نقاط اور ہوبہوہ میں سے ہے۔ اسی طرح اوان رنگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرخی، سیاہی، زردی یہ سب اصل میں نور ہیں اور ذریعہ ان مختلف شکلوں میں جلوہ پرواز ہوا ہے۔ املی غلیظ ذلالت من الامور تم نے دیکھا کہ اتنی بڑی شئی کو جب حقیقت کے معیار پر جانچنا شروع کیا۔ تو اس علم نے کیا کیا قلابازیاں کھائیں۔ اور کس طرح لرھٹکا ہوا۔ آخر اس پر اگر ٹھیر گیا کہ اجسام کچھ تو عدومات اور بعض اذکار کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ کاش تم قرآن پڑھتے تو تمہارے سامنے وہ اصل حقیقت کو بغیر کسی تذبذب کے بے نقاب کر دیتا ہے کسی عارف نے ہمارے چھوٹے کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کیا بتاتی ہے؟۔ الحاصل ہر اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے کہ ہمیشہ مہبط وی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کا پیش نظر رکھے۔

(باقی صفحہ ۳۰ پر)

قرآنِ کریم اور محاکاتہ

جناب محمد حسن صاحب ڈوٹکی کراچی

قرآنِ کریم واقعات کو تصویر کشی اور منظر نگاری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تصاویر جتنی حقیقی ہوتی ہیں۔ زندہ اور متحرک ہیں حرکت ہر تصویر میں اسی طرح موجود ہے جس طرح زندگی رنگ و شکل کے احوالات کے باوجود مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ حوادث ہوں یا مشاہدہ قصص ہوں یا مناظر آنکھوں کے سامنے ٹھونکنے لگتے ہیں۔ تصویر کشی کا یہ طریقہ قرآنِ کریم کا ہی ہے۔ بیان کی اساس ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سی چیزیں عبرت پذیری کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں مگر نئے ہونے و یا رو بہ دہشتگستہ کھڑا رہنا۔ فنا شدہ زندگی کی باقی ماندہ یاد دہانی۔ پامال خزاں گلشن اور گم ہونے والے آفتاب و مہتاب انسانی جذبات و احساسات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور انسان انہیں دیکھ کر دیکھتا ہے۔ بصارت اگرچہ ان کو ظاہر دیکھتی ہے مگر بصیرت باطنی چشمِ متخیل سے ان کا ملاحظہ کرتی ہے فنا شدہ زندگی کو تصویر میں لانے اور اس پر زحمت فکر و تامل گوارا کرنے کے لئے قرآنِ کریم قوتِ متخیلہ کو دعوت دیتا اور انسان کی تباہی کو ان کھنڈات کی جانب متغافل کرانے، ملاحظہ فرمائیے۔

اَوَلَمْ يُسَيِّرْ بَدَايَ الْاَرْضِ فَيَنْظُرْ وَكَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (الروم)

کیا یہ لوگ کبھی زمین میں پہلے پھرے نہیں کر انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔

ایک اور انفرادی اور شخصی تصویر ملاحظہ کیجئے۔

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَسَىٰ
حَرْبٍ (الحج)

اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی منگنی کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر کھڑا ہے بالفاظِ دیگر کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بزرگی کر رہا ہے۔ یا کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو کوئی ستر لڑا اور مذہبِ سپاہی ہے۔ اگر فتح ہوتی ہے تو فوج اسی ہی مل جاتا ہے اور اگر شکست ہوتی ہے تو چپکے سے سٹک جاتا ہے۔ یہ شخص خام سیرت ہے مضطرب العقیدہ ہے اور منہہ نفس

اس کا ایمان اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ اس کی مرادیں نہ تائیں اور آرزوئیں پوری نہ ہوں۔ ہر طرح چین کی چین نصیب ہو۔ نہ خدا کا دین اس شخص سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں اس کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔

مسائل حالات میں یہ شخص خدا تعالیٰ سے راضی ہے اور اس کا دین بھی اس کے نزدیک بہت اچھا ہے لیکن جہاں کوئی آفت آئی وہاں اس شخص کی جبین کا ذب اور جبین غالی ماسوا کے آستانہ پر جبک کی اور پھر اس شخص کو توحید۔ رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہا ایک اور عجیب تصویر ملاحظہ فرمائیے۔

مَنْ كَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْتَفِرْ هَلْ يَكُنْ جَنَّةً كَيْدًا مَا يَجْعَلُهُ (الحج)

جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعہ آسمان تک پہنچ کر شکاں لگائے پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر کو ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو گوارہ

اس امانت بیان میں تصویر کشی اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ یہ کامین امتزاج بھی شامل ہے اور کتا یہ کے امتزاج سے لیان و بیان کی یہ شراب ظہور و دو آتشہ ہو گئی ہے جہاں کتا یہ کا فرما ہوتا ہے وہاں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد ہوتے ہیں یہاں بھی یہی صورت ہے حقیقی معنی تو ترجمہ الہی سے ظاہر اور مجازی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے والا شخص اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے۔ حتیٰ کہ اگر آسمان کو چاروں طرف سے گھسیٹ لگا سکتا ہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تدبیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شکاں دینے سے کتا یہ اس بڑی سے بڑی کوشش کی طرف میں کا انسان تصور کر سکتا ہو۔ اصل مراد یہی مجازی معنی ہیں۔ کلام کے سیاق و سباق اور سلسلہ تقریر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کتا سے پرکھ رہا ہو کہ ہندگی کتا ہے اور نامساعد حالات میں خدا تعالیٰ سے پھر جاتا ہے اور غیر اللہ کے آستانہ پر جہ رسائی کرتا ہے۔ انفرص آیت کریمہ کا ادبی حسن و جمال تصویر کشی اور کتا یہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ تصویر کشی کسی مادی آدمی کی مروجہ منت نہیں میں اس تصویر کو عالم واقعہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اجماع صرف الفاظ پر مبنی ہے اور دراصل یہ قرآن کے اسلوب کا اجماع ہے۔

اور منکر دیکھئے۔

وَمَنْ يَشْرَأْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَدَّ - جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان

وَنَ الْكَوْفُ فَتَحْتَهُ الْكَافُ وَتَفْوًى يَدُ
الْوَجْهِ فِي مَكَانٍ يَكُونُ (الفتح)

دیکھئے یہی کیا منظر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قدم رک گئے ہیں نہ جڑتے ہیں نہ ہٹتے ہیں۔
صورت کا عالم ہے ہم تصویر کو _____ اور تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ صور حقیقی نے صرف الفاظ کے ذریعے
جو تصویر کھینچی ہے، صور ان مجازی کے رنگین کیمبرے اور سونے قلم اس سے عاجز ہیں اس تصویر میں بھی پہلی
تصویر کی طرح دود و حسن و جمال ہیں۔ ایک منظر کشی کا حسن و جمال کیونکہ منظر کشی بجائے خود کلام کی تحسین
و تزیین ہے۔ اور دوسرا لٹا یہ کا حسن و جمال اس آیت کریمہ میں بھی گناہ کا پھر فرما ہے۔ اور اس کے مجازی
معنی نہایت واضح ہیں۔

ایک اور جگہ اصحاب کہف کی غار سے گردش آفتاب کا منظر یوں پیش کیا گیا۔

وَلَمَّا انْشَرَفَ الشَّمْسُ إِذَا امْلَكَتْ تُرَاوُذُ
عَنَّا كَهَيْئَةِ دَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا عَدَّتْ
لَكُم مِثْلَهُمْ دَاتِ الْشِّمَالِ وَهُوَ فِي
الْجُودِ وَنَتَّ (الکہف)

دیکھئے جتنی جاگتی تصویر کشی اسی کو کہتے ہیں۔ آفتاب کا کیا حسین انداز اور کیسی نرمل ادلے گردش
یہ تصویر پیش کرتی ہے۔ بحر حائر کے آلات جدید اور صور ان مجازی۔ آلات تصویر، ضیا پاشی کے تمام ذرائع
اور سال کے باوجود آفتاب کی اس ادھ کی تصویر کھینچنے سے قاصر ہیں جس کی تصویر درج بالا الفاظ میں کھینچی
گئی ہے۔ رب کا کائنات نے سورن کو حکم دیا ہے کہ وہ آسمان کے اسٹیج پر ضرور ضیا پاش ہو اور نافرین کو اپنی
کد گردگی سے متاثر کرے مگر غار سے نکل چکا کہ سمجھ سٹا کر اور کتر کر نکل جاوے تاکہ اس کی شعاعیں غار
کو روشنی نہ نمایاں نہ کریں اور اصحاب کہف کا تحفظ ہو سکے۔ تَرَاوُذُ اور تُفْرِقُشُ کے الفاظ سورن کی اس
ادھ کو ظاہر کرنے کے لئے انجمن شمس ہیں۔ یہ دونوں لفظ زبان پر پہلے پہلے ہیں کَلَعَتْ اور عُرْبَتْ کے
بعد ہاں ترتیب ان الفاظ کی ادائیگی کر کے زبان مخلوق ہوتی ہے اور ہر زبان مزے لیتی ہے اور ہر لفظ
کے ذریعہ کھینچی ہوئی متحرک اور ماضی تصویر سے سماعت، بصارت اور بصیرت لطف اٹھاتی ہے اور ہر لفظ
کے حسن و استحباب کا حسن و جمال ہے۔ اور ادھر منظر کشی کا حسن و جمال اور ہر کَلَعَتْ اور عُرْبَتْ جیسے متقابل
الفاظ کا حسن و جمال ہے۔ اور ادھر دَاتِ الْيَمِينِ اور دَاتِ الشِّمَالِ جیسے متقابل الفاظ کا حسن و جمال
تَرَاوُذُ اور تُفْرِقُشُ کے الفاظ میں نیرنگی جمال بھی ہے۔ تَرَاوُذُ کا لفظ اگر مکرر استعمال ہوتا ہے نیرنگی پیدا
نہیں ہوتی۔ الغرض یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ حسن و جمال کا خرم ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں۔

زبان و بیان کا مذاق رکھنے والا قاری اس مختصری آید کریمہ کو پڑھ کر محسوس کرے گا۔ کردہ
حسن و جمال کے جلوہ زار میں حیران کھڑا ہوا ہے۔

ایک جگہ میدانِ مشرکیوں منظر کشی کی گئی ہے۔

وَتَرَى النَّاسَ سُكُورًا وَهُمْ لَا يُسْكَرُونَ وَلِكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا (الحج)

لوگ تیس سوئے نظر آئیں گے مگر وہ سوئے نہیں ہونگے
بلکہ عذابِ دیدہ کن مدحوش ہو رہے ہوں گے۔
بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

یہ زلزلہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے یہ نہ کائناتِ محشر ہے۔ لوگوں کا سمندرِ مٹھا نہیں مار رہا ہے اہل
محشر سوت اور توتلے بن ہوئے ہیں نظر بھی بھکی اور قدم ٹکڑا کھائے ہوئے ہیں ان پر نشہ کی کیفیت طاری ہے
مگر انھوں نے نشہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ساز و بار ہے بغیر کسی محسوس اور سرشار ہیں۔ ہول اور دہشت کا اندازہ اس
بات سے کیجئے کہ لوگ نشہ استعمال کئے بغیر ہی بے خود و بے ہوش ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب
کی کار فرمائی ہے۔ دیکھیے خون و دہشت اور عداوت کی کسی عجیب تصویر کشی ہے۔ اس میں حرکت ہے۔ دلکشی اور
رعنائی ہے مگر خوف افزا دل کشی اور دہشت انگیز رعنائی۔

اگر کوئی مصور اپنے رنگین برش سے اس ناطق تصویر کو خاموش تصویر کی شکل میں پیش کر سکتا تو اسے
اس کا بڑا کمال تصور کیا جاتا۔ حالانکہ مصور کو تصویر کشی کا سب سامان استعمال کرنا پڑتا۔ لوگوں کو مسرت و بخود
اور متوالا دکھانے کے لئے میخانہ اور لوازم میخانہ بھی دکھانے پڑنے دشمن آگئی اور زہریلے ہوش ساقی کو بھی دکھانا
پڑتا مگر یہاں تو صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں نہ ساقی ہوش رہا ہے نہ مطرب نغمہ سرا اور نہ دوسرے لوازم۔
ایک اور منظر ملاحظہ کیجئے۔

كَذَّبَ أَخْرَجَ سَطَّطَ فَأَكْرَمَ
فَأَسْتَغْذَلْ فَأَسْكُورَى عَلَى سَوَاقِمْ
يُعْجِبُ الرُّسُلَ لِيُعْجِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (الفتح)

وہ گویا کھتی ہے جس نے پہلے (زینبہ) اپنی سولی نکل
پھر اسے مضبوط کیا پھر بوٹی بوٹی اور پھر اپنی نال پر سیدی
کھڑی ہوگئی اور کھتی وہاں کو خوش کرنے لگی تاکہ انھوں
کا پی حلائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس منظر میں ایک کھتی سے
تشبیہ دی گئی ہے منظر کشی کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ تشبیہ کا حسن و جمال بھی آید کریمہ میں موجود ہے یہ کھیتی نہ
ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ نہ ہالہ اثراتی ہے اپنی جگہ پر قائم رہنے والی کھیتی ہے نگاہ سے اوجھل نہ ہونے والا منظر ہے یہ
منظر نقیل سے غائب ہو سکتا ہے دشاب سے سے دو دوں تو میں اس منظر سے کیف ہوتی ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ منظر قبول بھی ہے اور مختصر بھی اس میں طوالت اور اختصار پہلو پہلو موجود ہیں نظر کے ابتدائی اجزاء کے بعد دیگرے جملہ جملہ ختم بھی ہو رہے ہیں اور طویل بھی کھڑے ہیں کھینچی کے تدوین کے مراحل اور دور دیکھئے کھینچی نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی۔ پھر وہ مینوفٹ ہو گئی۔ پھر کوئی ہونی لگا اور اپنی نال پر سیدھی کھوئی ہو گئی یہ تمام مختصر مناظر ہیں اور طویل بھی نشوونما کی ابتداء سے انتہا تک اس میں تغیرات بھی رہنا ہوں گے مگر تصویر کی مدت میں طاق در ہونے اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی ابتدائی حالت کی اس متحرک اور منظم تصویر میں دو چیزیں نہایت واضح ہیں ایک یہ کہ ان کو اسلام لانے میں زیادہ دیکھنا لگی اور دوسرے یہ کہ وہ ایک حالت پر ٹھہرے رہے۔ انھیں قیام، ثبات اور استقلال حاصل رہا۔ جب ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ مستقل اور مستقیم ہی رہے۔ اس بیان کو ہر تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور یہ تصویر اندریان کس قدر دل آویز ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ کی تنظیم و ترتیب اور ان کے حسن و استحباب پر غور کیجئے: **فَاذْكُرْ اَنَّا سَخَّلْنَا** "فَاذْكُرْ اَنَّا سَخَّلْنَا" کے الفاظ زبان پر کس قدر خفیف اور لطف انگیز ہیں۔ اور ان میں حرف (ن) کا تکرار کتنا مستحسن ہے۔ "تَجِبُ" اور "تَجِبُ" جیسے افعال باہم متضاد ہیں۔ وہ کُنْ و کُنْ کے لفظ میں حرف تشبیہ اور شبہہ سے ملے ہوئے ہیں اور یہ تشبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ادنیٰ گفتیں و ترتیبیں ہیں۔

خوبی اعتبار سے غور کیجئے۔ بظاہر چھوٹی سی آیت کریمہ ہے مگر اس میں چھ جملے ہیں چھ افعال ہیں اور ایک فاعل ہے۔ کچھ افعال لازم ہے اور کچھ متعدی۔ بعض زمانہ ماضی بہ دلالت کرتے اور بعض زمانہ حال و مستقبل پر ان میں وحدت و کثرت کا امتزاج ہے لازم و متعدی کا امتزاج ہے اور زمانہ کا امتزاج ہے یہ منظم معنی کے بے تکرار کلام کی گل افشائیاں ہیں

ایک اور تصویر دیکھیے۔ یہ بڑی ڈرامائی اور منفی تصویر ہے عزیزان میں کیسا زور و زبانی غلبہ ملاحظہ فرمائیے **كَانَ الْاِنْسَانُ شَيْئًا دُجُوًّا مُّكْهَمًا قُطْعًا مِّنَ الْاَلْبَانِ مُكَلِّمًا** (یونس) رات کے ٹکڑے اڑھا دیئے گئے ہیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے ہر دل کی سیاہی رنگ کی قسم کی چیز نہیں بلکہ وہ شبہ سیہ خام کا مخل ہے جو میروں پر غور کیا گیا ہے۔

یہ مناظر مشق سے نوزاد خرد سے ملے طور پر بیان کئے گئے ہیں ورنہ قرآن کریم میں یہ مناظر بکثرت موجود ہیں۔ ان مناظر کو ہماری چشم تنقیل ہی نہیں دیکھتی بلکہ ہم ہر واقعہ کے طور پر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں الفاظ کے ذریعہ منظر کشی کا یہی اعجاز و کمال محاکات کہلاتا ہے۔

اُس حضرتؑ سے نکاح کے وقت

حضرت خدیجہؓ کی عمر تاریخی حقائق کے آئینے میں

مولوی عزیز اللہ اعظمی معلم شعبہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

ہر زمانہ میں اس دور کے ماہرین فن اور محققین کی نئی تحقیقات اور نئے انکشافات منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ہر تحقیق کا صحیح ہونا اور اس کا قابل قبول ہونا ضروری نہیں ہر فن کی اپنی الگ تحقیق ہوتی ہے اگر وہ تحقیق اس فن کے اصول و قواعد کے مطابق ہے تو اس کے قبول کرنے میں کسی کو تامل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر تحقیق کسی کے شخصی حالات سے متعلق ہے اور اس کی صحت پر تاریخی شواہد اور روایات ساتھ دیتی ہیں تو اسے تسلیم کرنے میں ذرہ برابر جھکی نہیں ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی عمر مبارک عقد کے وقت کیا تھی؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں سیرت کی عربی کتابوں میں ۴۵، ۴۰، ۳۵، ۳۰ اور ۲۵ کے اقوال پائے جاتے ہیں اور سیرت کی اردو کتابوں میں عام طور پر ۴۰ کا قول ملتا ہے۔ سیرت النبوی، رحمت للعالمین، نبی رحمت، سیرت مصطفیٰ اور اردو کی دوسری کتابوں میں ۴۰ ہی کا قول اختیار کیا گیا ہے اور یہ قول عوام و خواص میں اس درجہ مشہور ہے کہ اگر اس کی جگہ دوسرا قول بیان کیا جائے تو کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن دو تین سال قبل رابطہ عالم اسلامی سے سیرت نبی الہدیٰ والرحمہ نامی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کے مصنف الحافظ عبدالسلام الہاشمی ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی عمر مبارک عقد کے وقت ۲۸ برس تھی موصوف کتاب مذکور میں ”ازواج المؤمنین“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

كانت ام المؤمنين خديجة بنت خويلد في نهاية عاها الثامن والعشرين وفي هذا السن اكتمل النبل والشباب وهي تحتفظ بالكثير من جمال الصبا وروعة اللثة التي تفقت على الرفاهة واليسر ولم يعجبها تكرار الزواج وكانها كانت تنتظر تهيأ ليقظها اعظم انسان ۷۵

مہارت لکھنے کے بعد اس صفحہ پر حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

۱) ہذا اعلیٰ خلان من ین کورن بانھا کانت فی الاربعین اذ تبین بعد التحقيق الدقیق صدق ماورد فی بعض المراجع المعتبرۃ
اس تحقیق کے مطابق جو لوگ حضرت حدیث کی مرم سالکین کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کیونکہ تحقیق کے بعد ۲۸ ولے قول کی صداقت بھی طرح واضح ہو چکے ہیں صیاد کے بعض معتبر مراجع میں مذکور ہے۔

مصنف مدوح نے صرف بعض مراجع کی طرف مبہم اشارہ کیا ہے صراحۃً ان مراجع کو بیان نہیں کیا جبکہ مصنف موصوف کی علمی و تحقیقی ذمہ داری تھی کہ ان مراجع معتبرہ کی نشان دہی کرتے تاکہ تلاش و جستجو کے شائقین اسے آسانی سے تلاش کر سکیں اور موصوف کی تحقیق کی صداقت کا صحیح اندازہ ہو جاتا لیکن موصوف نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ متقدمین و متاخرین کی کھمی ہوئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے موصوف کی تحقیق جدید کا تفصیلی جائزہ لیں اگر صحیح ہے تو قبول کریں اور اگر صحیح نہیں ہے تو تازہ سخی شواہد اور دلائل کی روشنی میں جو قول راجح ہو اسے ثابت کریں۔

اس سلسلے میں ہم متقدمین و متاخرین اصحاب سیرت تاریخ اور محدثین کرام کی عبارات نقل کریں گے اور ان نقول و عبارات کی روشنی میں جو قول راجح معلوم ہو گا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آپ مورخین اسلام اور محدثین کرام کی عبارات میں پڑھیں اور ان کی رائے معلوم کریں۔

۱۔ علامہ ابن الاثیر الجزیری کی رائے | ان کے نزدیک چالیس کے علاوہ دوسرا قول سرے سے معتبر ہی نہیں ہے لکھتے ہیں۔

نکح رسول اللہ صلعم خدیجۃ بنت خویلد وهو ابن خمس وعشرين سنة وخدیجۃ یومئذ بنت اربعین سنة (تاریخ الامم ۳/۴)
رسول اللہ صلعم نے حضرت خدیجہؓ کو ۲۵ برس کی عمر میں نکاح فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ سال تھی۔

۲۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر سیرۃ ابن ہشام کی نظر میں | سیرت ابن ہشام میں ۴۰ کا قول راجح قرار دیا گیا ہے اور دوسرے اقوال تین سے

بیان کئے گئے ہیں جس سے ان کے مروج ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

وتزوجھا رسول اللہ صلعم وهي یومئذ بنت اربعین سنة قال وقیل خمس واربعمین سنة وقیل ثلاثین وقیل ثمان وعشرون وقیل خمس وثلاثین وقیل خمس وعشرون (سیرۃ ابن ہشام ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۴۵ اور ۲۵ سال بیان کئے ہیں لیکن یہ سب اقوال ضعیف ہیں۔

خمس وعشرون (سیرۃ ابن ہشام ۱۳۵)

جمہور کی رائے

علامہ ابن سید الناس جمہور کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں علامہ کے بیان کے

مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ سے

۲۵ سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ علامہ ابن جریر

لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ۲۵ ویں

سال میں حضرت خدیجہؓ کا سامان تجارت لے

کر شام تشریف لے گئے اور واپسی کے ۲۵ یا ۲۶

دن بعد مکہ میں سفر کے بعد حضرت خدیجہؓ

سے عقد فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک ۲۹

سال ۱۰۵۲ھ تک تھی۔ امام زہریؒ کی رائے

کے مطابق اس وقت آپ کی عمر ۲۱ سال تھی

اور ابو عمروؒ، ابو یزید بن عثمان وغیرہ کا قول

نقل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ۳۰ برس کے

تھے اور حضرت خدیجہؓ کے بارے میں سب اتفاق

کہا جاتا ہے آپ کی عمر اس وقت ۴۰ سال تھی۔

علامہ عینی باب تزویج النبیؐ وفضلہا کے

کے قول میں تحریر فرماتے ہیں۔

جمہور کے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی

عمر کے ۲۵ ویں سال میں حضرت خدیجہؓ سے عقد

فرمایا۔ ابو عمر کہتے ہیں اس وقت حضرت خدیجہؓ

۴۰ سال کی تھیں ۲۲ سال کی طویل رفاقت

کے بعد ۶۴ سال ۶ ماہ کی عمر میں آپ سے جدا

ہو گئیں اور حضورؐ کی عمر عقد کے وقت ۴۱ سال تھی

لیکن اکثر کے نزدیک ۲۵ سال تھی

علامہ عینیؒ نے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

قال ابن اسحاق ولما بلغ رسول

اللہ صلعم خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت

خويلد فيا ذكره غير واحد من اهل العلم وقال

ابن عبد البر وخرج رسول الله صلعم الى الشام

في تجارة فخرت عجة سنة خمس وعشرين وتزوج خديجة

بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوماً في عقب

صفر سنة ست وعشرين وذلك بعد خمس وعشرين

سنة وشهرين وعشرة أيام من يوم الفيل وقال

الترمذي كانت سن رسول الله صلعم يوم تزوج خديجة

احدى وعشرين سنة وقال ابو عمر قال ابو بكر

بن عثمان وعفيم كان يومئذ ابن ثلاثين سنة

قالوا وخديجة بنت اربعين سنة

روى ابن الاثر لابن سید الناس (ص ۴۱)

۴۔ علامہ عینی شاریح صحیح بخاری کی رائے

تزوجها رسول الله صلعم فحينئذ خمس وعشرين

منزل في قول الجمهور وقال ابو عمر كانت اذا

تزوجها رسول الله صلعم بنت اربعين سنة و

واقامت معها اربعاً وعشرين سنة وقويت و

هي بنت اربع ستين سنة وماتت اشهر كان

رسول الله صلعم اذا تزوجها ابن احدى وعشرين

سنة وقيل ابن خمس وعشرين وهو الاكثر (ص ۴۱)

علامہ عینیؒ نے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

اس کی پہلی جلد میں حضور پاک صلعم اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک پر بڑی مصحفانہ اور بصیرت افروز بحث کی ہے لکھتے ہیں۔

والمشہور بین العلماء واصحاب السیر والتاریخ ان سنة علیہ الصلوٰۃ والسلام فی وقت الزواج كانت خمساً وعشرين سنة وكانت هي في الاربعين من عمرها ولقد كانت اقوال اخرى في سنهما عند الزواج والبلوغ واحدتهما مرتبة الشهرة وقيل ان سنة علیہ الصلوٰۃ والسلام كانت الحادية والعشرين وقيل كانت التاسعة والعشرين وقيل كانت الثلاثين وقال ابن جریر كانت السابعة والثلاثين وهذه اقوال ليس لها سند والمشهور هو المعتد حتى يقوم الدلیل علی خلافه وذلك فوق ان بعضها لا يتناقض مع النسق التاريخي وذلك ان المتفق علیہ ان الزواج لم يكن فور حרב الفجار بل كان بعده بمدّة ولو كان في الحادية والعشرين لكان فوراً والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد التصديق لان مؤداه ان النبي عاش راهباً الى ان بلغ الى السابعة والثلاثين ان بناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة وبعضهن تزوجن وطلقت ثم تزوجن ولو كان زوجاً في السابعة والثلاثين ما بلغن سن الزواج قبل الهجرة وخصوصاً انه ما كان اول اولاده من ام المؤمنين خديجة انثى بل ولدة القاسم انثى يكفي به ثم ابنه الطيب ثم الظاهر هكذا ان الساق التاريخي لا يتسق الا مع المشهور وهو في السند والاسناد غير.

واما سنها رضي الله عنها فقد كان المشهور الاربعين وقيل كانت في السابعة والثلاثين وقيل كانت في الخامسة والعشرين ولا سند لهذه الاقوال ولا في التقدیر يعتمد دائماً علی المشهور الذي له سند يعتمد علیہ ولا خلاف بين كتاب السیر فی ان سنها رضي الله عنها جزاها الله عن الاسلام خبراً كان الاربعين. لاها اقوال مشنورة لم يؤيدها كتاب السیر والمحققين.

ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب وان كان سائغاً في بعض العلوم فهو لا يسوغ قط في التاريخ لان تتبع الاغراب في التاريخ انكار لما اشتهر ارتضاه علماء مشهور من غير سند ان الحقائق هي الامور المشهورة ويرد ما عداها الا اذا قام الدليل اكد. المشهور بما لو قيل عنه قوة. والله اعلم. خاتم النبیین ﷺ

ترجمہ علامہ اسلام اور اصحاب سیر و تاریخ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساڑھے ۲۵ سال اور حضرت خدیجہؓ کی ۴۰ سال تھی اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی پائے جاتے ہیں لیکن سب غیر مشہور ہے چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر ۲۴ سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق ۲۶ اور ۳ سال بیان کی گئی ہے اور ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی یہ تمام اقوال غیر مستند ہیں صرف ۴۰ کا قول مستند اور مشہور ہے اور اس وقت تک قابل استناد رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ ۴۰ دینے والے قول کی بجائے دوسرا قول تسلیم کرنے میں یہ پریشانی ہے کہ تاریخ کے منظم رواتع میں جو ربط ہے وہ ختم ہونا ہے مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بالاتفاق جنگِ نجار کے ایک عرصہ بعد ہوا اگر آپ کی عمر شریف اس وقت ۲۴ سال فرض کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح جنگِ نجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ بقول سیرت ابن ہشام کے جنگِ نجار کے وقت آپ کی عمر ۴۱ یا ۴۲ سال تھی اور ابن اسحاق کی رائے کے مطابق ۴۰ سال تھی علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق کی رائے کو ترجیح دی ہے دیکھئے (البدایہ والنہایہ ص ۲۱۲) ابن اسحاق کا قول مان لینے کے بعد اگر ۲۴ سال کا قول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا عقد جنگِ نجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اسی طرح اگر ۳۷ کا قول لیں تو یہ لازم آئے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ۳۷ سال تک وہمایت اور تجرد کی زندگی بسر کرتے رہے جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے علاوہ تمام صاحبزادیوں کی شادی ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی بلکہ حضرت رقیہؓ کی نود و مرتبہ ہوئی اول عبد اللہ بن ابولہب سے پھر حضرت عثمان غنیؓ سے اگر بالفرض آپ کی عمر نکاح کے وقت ۳۷ سال تھی تو یہ تینوں صاحبزادیاں قبل ہجرت شادی کی عمر کو نہیں پہنچ سکتیں تعین خصوصاً جب حضرت خدیجہؓ کے بطن سے پہلے صاحبزادے یعنی حضرت قاسم و عبد اللہؓ تولد ہوئے اور روایات متبع سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینبؓ حضورؐ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں بعثت سے دس سال قبل یعنی جس وقت حضورؐ کی عمر ۳۳ سال تھی پیدا ہوئیں (سیرۃ مصطفیٰ ص ۲۱۲) حضرت زینبؓ کے بعد حضرت رقیہؓ پیدا ہوئیں یہ بھی بعثت سے تقریباً ۵ سال پیش پیدا ہوئیں اب اگر حضورؐ کی عمر نکاح کے وقت ۳۷ سال تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت زینبؓ و رقیہؓ کی ولادت ۳۷ کے بعد ہوئی جبکہ تاریخ شاہد ہے دونوں صاحبزادیاں ۳۳ سال سے پہلے ہی پیدا ہو چکیں تھیں۔ پھر تاریخ مشہور و مستند قول کا اعتبار کرتے ہیں اس کے نزدیک غیر مستند قول غیر معتبر ہوتا ہے۔

حضرت خدیجہؓ کا سن مبارک نکاح کے وقت مشہور قول کے مطابق ۴۰ سال تھا اس کے علاوہ ۳۵ اور ۲۵ کا قول بھی آتا ہے لیکن اس کی نزکوئی سند ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تاریخی وثیقہ ہے صاحب سیر و تاریخ لا اس بر اتفاق ہے کہ عقد کے وقت آپ کی عمر ۴۰ سال تھی باقی تمام اقوال اپنے پیغمبرؐ کو غیر مبرک و غیر مبارک و غیر مبارک و غیر مبارک کہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اہل یورپ کی نئی تحقیقات اور ان کے نئے امکانات سے مرعوب ہو جاتے ہیں البتہ امت مسلمہ ضرور ہے کہ بعض علوم میں اہل یورپ کو جہارت اور کافی دسترس حاصل ہے لیکن تاریخ و مسلمانوں کا خاص فن ہے اس میں وہ ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر ان کی تاریخی تحقیقات کا مقصد تو مشہور قول کو غیر مشہور اور صحیح کو غیر صحیح کر کے پیش کرنا اور حقائق کا انکار کرنا ہے ایسی صورت میں جو قول مشہور و مستند ہو گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ اس کے مقابلے میں دوسری قوی دلیل قائم ہو جائے تو اس کے قبول کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔

نتیجہ بحث | آپ حضرات نے متحدہ علماء و مؤرخین اور محدثین کو ہم کی عبارتوں کو پڑھا اس سے افادہ

لگایا ہوگا کہ حضرت خدیجہؓ کی طرح حضورؐ کے متعلق بھی مختلف اقوال ملتے ہیں اور یہ کہ

عبارتوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ پاکؐ کی عمر کے بارے میں عام طور پر ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۲۵ اور ۲۰ کے اقوال ملتے ہیں لیکن ادھر جن حضرات کی عبارتیں پیش کی گئیں ہیں ان میں سے اکثر

کی رائے یہ ہے کہ حضورؐ کی عمر عقد کے وقت ۲۵ سال تھی اور علامہؒ نے اس کو جہور کا قول نقل کیا

ہے وہ حقیقت ۲۵ ہی کا قول ایسا ہے جس کے مان لینے میں کسی قسم کی تاریخی اور محض

پیش نہیں آتی اس کے علاوہ جس قول کو اختیار کیا جائے تاریخی اچھٹن سے بچ نہیں سکتے اگر

۲۱ کا قول کیا جائے تو حضورؐ کا نکاح جنگِ خیبار کے معا بعد ہو نا لازم آتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے

۳۴ کا قول اختیار کر لیں تو حضرت قاسم و عبداللہؓ اور حضرت زینب و رقیہؓ کی ولادت باسعادت ۳۴ کے بعد ہوئی

جانبے شیخ ابو زہرہؒ کی تصریح سے اس قول کا بطلان اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے اسی طرح ۲۹ اور ۳۰ کا قول

بھی قابلِ اعتبار نہیں اس لئے کہ حضرت زینبؓ کی ولادت باسعادت بعثت سے دس سال قبل تھا مسئلہ

میں ہوئی اور ان سے قبل حضرت قاسم و عبداللہؓ پیدا ہوئے اگر آپ کی عمر مبارک تہذیب کے وقت ۳۰ سال

ملتے ہیں تو حضرت قاسم و عبداللہؓ کی ولادت مسئلہ کے بعد اور حضرت زینبؓ کی ولادت اس سے اور بعد ہوتی ہے

سیرت ابن ہشامؒ کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی عمر کے بارے میں ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۲۵ اور ۲۰ کے اقوال آئے ہیں لیکن ۴۰ کا قول جہور کے نزدیک منبر اور راجح ہے اور جن علماء کی عبارتیں

نقل کی گئی ہیں اس سے صرف علامہ ابن کثیر اور علامہ محمد بن عبد الباقی نے ۳۵ کا قول نقل کیا ہے سیرت ابن ہشام اور علامہ محمد بن عبد الباقی نے ۴۵ اور ۳۰ کا قول نقل کیا ہے لیکن ۲۸ کا قول صرف منططانی نے نقل کیا ہے وہ بھی قیل سے جو مصنف اور مکروری پر ولادت کرتا ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے اور ۲۸ والے قول کی حقیقت و صحت کا اندازہ لگائیے کیا خبر واحد کو خبر مشہور اور شخص واحد کی رائے کو مجہور کی رائے پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔

اور نیز عقلاً بھی ۴۰ کا قول مجتہدین آگاہ ہے وہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ بنصور پاک مسلمہ سے قبل ابوہریرہؓ انہماش البتہی کے عقد میں تھے اس کے انتقال کے بعد یحییٰ بن عائذہ خدیجہ سے نکاح کیا اس کے مرنے کے ایک عرصہ بعد بنصور پاک کی زوجیت میں آئیں نکاح اول اور بنصور کے نکاح کے درمیان ایک طویل وقفہ ہے اگر نکاح اول کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال تھی (جس عمر میں عام طور سے رزق کی شادی کھالی تھی) تو ۲۰ اور ۲۸ کا درمیانی وقفہ تین نکاح کے لئے جبکہ ہر دو نکاح کے درمیان کافی فاصلہ ہے کیونکہ عمر کافی ہو سکتی ہے اگر ۴۰ کا قول مان لیتے ہیں تو تاریخی اور روایتی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ اس لئے ان قوی اور معتبر دلائل سے یہی حقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عام مورخین اور محدثین کی نقل کردہ روایت ہی درست ہے۔ اور المحترم الحافظ عبد السلام البہاشم نے جس روایت کو ترجیح دی ہے وہ کسی طرح بھی قابل اعتناء و لائق ترجیح نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔

(بقیہ صفحہ ۱۷)

من ابتغی الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ
وہو جبل اللہ المتین وھو الذکر
الحکیم وھو الصراط المستقیم وھو
الذی لا یزلیغ بہ الاھواء ولا ینس
بہ الا لسنۃ (رواہ النعمانی)
جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش
کرتا ہے خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے (قرآن) خدا
دیکھو جو نیچے کا مضبوط رستہ ہے، وہی مستحکم نصیحت اور
یادداشت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے قرآن کی ہے
کو غواہشیں اس کے ساتھ کج روی اختیار نہیں کر سکتیں
اور نہ زبانیں اس میں گمراہی ڈال سکتی ہیں۔

ھذا دال السلام والصلوۃ علی النبی المصطفیٰ والانبیاء والاولیاء۔ واخود عوانا ان

الحمد للہ رب العالمین

حیات شیخ الاسلام کا

ایک ورق

مولانا عبدالرشید مہتمم مقامی مہتمم حال مدینہ منورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسولنا الكريم يعزى على
آله وصحبه واتباعه اجمعين اما بعد۔

غالباً ۱۳۳۵ھ کا زمانہ تھا جب میری قسمت کا ستارچہ کا رحمت باری میری طرف متوجہ ہوئی طاعت کفر میں پلانی کی
کرن کی میری دنیا دار آفت میں سے نکال دیا اور میری عمر میں فرامانی سے نور اور شرف اسلام سے شرف ہو کر آغوش پیری
کو غیر بدلہ کہہ کر مدرسہ دینیہ موند ڈھائی گئے ضلع بستی میں بائیاں مدرسہ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب
اور حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کی آغوش تربیت میں داخل ہو گیا۔ یہ دونوں شیخ الاسلام سیدنا
دعوتِ اہل سنت و جماعت اور مشرکان و مشیختہ انا اعظم السید حسین احمد مدنی نور الشریعہ کے دورِ شرف
تھے جنہوں کی نورانیت سے بے شمار چراغ جلے اور اب سارے عالم میں نورانیت پھیل رہی ہے اس فطری
طور پر ان کی مجلسیں شیخ الاسلام کے ذکر سے معمور ہوتی تھیں اور میرے کان اس ذاتِ عالی صفات
سے مافوس اور قلب مالون ہو گیا تھا ۱۳۳۶ھ میں جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو
حضرت کی محبت ان کی عظمت قلب میں گھر گئے ہوئے تھے متفرق طور پر چھ سال دارالعلوم دیوبند
میں رہا میری آنکھوں نے بہت سے دانشورین فی العلم دیکھے بے شمار نجوم ہدایت کی چمک دکھائی
آئی لیکن اس ماہِ کامل کے سامنے سب نامہ تھیں قدرت نے اس ذاتِ عالی میں بہت سارے انسانی
کالات یکجا جمع کر دیئے تھے ان کے بعد ان کی سوانح لکھنے والوں نے لکھا اور بہت خوب لکھا مگر سب
یہ کہہ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت
کو میرے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ مگر مجھ کو ذرا دارالعلوم پیر تو بہت ہی خاص نظر تھی میں نے اپنے
سلسلے میں آئے ہوئے چند واقعات تو یہ ہیں ہی جمع کئے تھے اور کچھ اب یاد آتے گئے ہیں کہ انہیں قرآن

کر رہا ہوں ان سے معلوم ہوا کہ قوامی کی آخری میٹھی پر مقررے ہونے والے سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عالی فکر کتنی دقیق رائے کتنی صاحب اہد ذات گرامی کس قدر کرامت سے پرستی (۲) دیکھئے میرا پانچاٹھ مخنوں سے نیچے کہاں ہے | ایک دن حضرت بالائی دارالحدیث میں اور اس حدیث کے لئے تشریف لائے ساتھ

ساتھ اپنے والوں میں راقم الحروف بھی تھا حضرت گھبراہٹ کسی قدر بڑھ گیا تھا پانچاٹھ کھسک کر مخنوں سے نیچے پہنچ گیا میں نے بھی دیکھا مسند پر بیٹھے ہی کسی نے پرچی لکھ دی کہ حضرت آپ کا پانچاٹھ مخنوں سے نیچے ہے حضرت فوراً کھڑے ہو گئے والٹر نہ بدن کھینچا دہاتھ لکھایا مگر پانچاٹھ مخنوں سے اوپر پہنچ گیا اور حضرت یہ فرما رہے تھے دیکھئے میرا پانچاٹھ مخنوں سے نیچے کہاں ہے اور روئے مبارک پر زور بھی نہ لگا کر رہی نہیں ہوئی یا للہ الحمد

اس واقعہ میں قوامی کی نرالی شان کرامت کا بین داد واضح پہلو اور یوم لا ینفای اللہ البقی والذین آمنوا معہ کامن متطو بوب خوب روشن ہے۔

(۳) قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں | قیام تاؤلی کے زمانہ میں زیارت اساتذہ کے لئے دیو بند گیا ہوا تھا مدنی کے اس حصہ میں

جہاں قاری اصغر علی صاحب قیام پذیر تھے قاری صاحب کے علاوہ مولانا مبارک علی صاحب نائب مشیر مٹھی شریف صاحب مجاہد جی دانا معلوم، مولانا محمد میاں صاحب شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی اور علامہ انجمن تبلیغ الاسلام موجود تھے ان میں راقم الحروف بھی جا ملا حضرت پوری جولانی پر تھے کام قطب الاقطاب وغیرہ اہل فطن باطن پر پور تھا اچانک حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے دریافت کر لیا کہ اس وقت قطب الاقطاب کون ہے اپنے آپ کو ننگ اسلام سمجھنے والا خاموش ہو گیا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اس کے بعد سب حضرات علی باقات پراسوس کرنے لگے پھر باتیں شروع ہوئیں ان میں یہ بات بھی آئی کہ اس وقت قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں شواہد واقوال بھی بیان کئے جو مجھے یاد نہیں رہے انھو شہد او اھتہ فی الارض نصاب پورا ہے حضرت اپنے دور کے قطب الاقطاب تھے رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ۔

(۴) آپ کیوں نے خادم نے تو انہیں لکھ دیا تھا | ایک دن دوپہر کو بخاری شریف کا سبق پورا ہوا تھا مدرسہ کی مجلسی ہر مجلسی مگر ابھی دورہ حدیث کے طلبہ فیضان مدنی سے مستفیض ہو رہے تھے یکایک کسی نے حضرت کو

خبر دی کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راپوری تشریف لائے ہیں حضرت نے اعلان فرمایا اور سبق بند ہو گیا حضرت ٹھہر کر طرف چلے آپ کے ہمراہ طلبہ بھی چل رہے تھے اور خبر دینے والے نے حضرت راپوری کو بھی خبر کر دی وہ مہمان خانہ سے استقبال کے لئے چل پڑے اور دارالشفاء میں شمس و قمر یکجا ہو گئے ہدیہ سلام کا تبادلہ ہوا حضرت مدنی نے فرمایا آپ کیوں آئے خادم نے تو آنے کے لئے لکھ دیا تھا حضرت راپوری نے فرمایا جو خادم تھا گیا ماشاء اللہ ہر ایک بایں مالی مقام ایک دوسرے کا خادم بن رہا تھا حضرت راپوری نے فرمایا حضرت اہوا بہت تیز چل رہی ہے حضرت مدنی نے فرمایا جی ہاں ایک ظلم آپ نے کیا ایک ہوا کر رہی ہے حضرت راپوری نے خاموش رہے اور سب مہمان خانہ میں تشریف لے گئے راقم السطور واقعہ کے وقت موجود تھا تو مسخ کی مالی مثال تھی آنکھوں نے دیکھی۔

(۵) کرامات الاولیاء حق | کتبوبات شیخ الاسلام جلد دوم ص ۳۳۳ آپ میرے نام ایک حکم دیکھیں گے فلا تقعد بعد الذی کوئی مع القوم

الظلمین واقعہ ہوا تھا کہ میرا انتساب جماعت اسلامی سے مشہور ہو گیا تھا جس کے ظاہری اسباب تھے میں جماعت اسلامی کے کارز کا کتب چلا تھا اگرچہ میں جماعت اسلامی سے متفق نہیں تھا البتہ ان کا رز تعلیم بہت ہی پسند تھا نیز حکم پہنچتے ہی میں نے عرفینہ لکھا کہ میں معلی کے ساتھ دوکان دار بھی ہوں جس میں سامان تو بہت ہے مگر نہ قرض کا یہ سامان فوراً ایک نہیں سکتا قرض ادا کرنے کی اور کوئی اور صورت نہیں اور بلا قرض ادا کئے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا دعا فرمائیں قرض ادا ہو جائے اس کے بعد فوراً دیوبند حاضر ہو گیا کہ حضرت نے بدست خود پھر جواب تحریر فرمایا جس میں دعا کا وعدہ فرمایا اور ایک وظیفہ تحریر فرمایا کہ پانچ سو مرتبہ حسبننا اللہ ونعمر الوکیل باد صوبہ قبلہ رخ بیٹھ کر مقعد کا دھیان کر کے ایک یا کئی مجلسوں میں پڑھ لیا کرو میں نے عمل شروع کر دیا دو مہینے بھی نہیں گذرے تھے کہ سب قرض ادا ہو گیا اور میں مادر علمی مدرسہ دینیہ موند ڈیہا بیگ کو بھیج دیا کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گیا اس وقت میرے پاس ابھی غامی رقم جمع تھی جس کو سفر دیوبند میں استعمال کیا ان روقات کے لئے ظاہر اسباب بہت معمولی قریب قریب منفی تھے یہ مرتب کرامات مدنی تھا کہ اتنے مہینے بفضل اللہ حضرت کی دعا سے مشکل حل ہوئی ہفتہ میں ایک دن دکانداری کرتا تھا جس میں ۲۵، ۲۰ روپیہ کی بکری ہوتی تھی کچھ اخراجات میں آجاتے تھے۔

(۶) آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے | ۱۹۵۷ء کا رمضان قریب آیا حضرت کا قیام ٹانڈہ میں

ہے ہوا میں نے سمجھت میں رمضان شریف گزارنے کی درخواست دی جو بے تردد منظور ہو گئی میرے دوست مولانا عبدالحمد صاحب بقبوی نے بھی اس عرض سے درخواست پیش کی کہ اس سفر میں وہ میرے ساتھ رہیں گے کوئٹہ میں مریض صاحب درخواست کا پچھلے حضرت کے دست مبارک میں پہنچا تو حضرت نے غور فرمانے کے بعد فرمایا کہ آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے مولانا عبدالحمد صاحب نے عرض کیا کہ نہیں حضرت نے فرمایا میں آپ کو منع نہیں کرتا چاہئے ہم دونوں خوش ہو گئے دیوبند سے بستی اور وہاں سے فیض آباد ہوتے ہوئے ٹانڈہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر مولانا عبدالحمد صاحب سخت بیمار ہوئے آخر محمد پور کرکچ بستی واپس ہوئے وہاں جہانوں کے ساتھ انکو بقی طاپس کرنا پڑا یہاں سے ایسے بیمار ہوئے کہ کئی تک صحت واپس نہ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کا ملنا اور اجر عظیم سے نوازے آمین ثم آمین حضرت مدنیؒ کو کشف ہو گیا تھا کہ یہ صاحب خاں گے ضرور اس لئے اجازت مرحمت فرمائی اور یہ کہ وہاں بیمار ہوں گے تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے جس کی خبر دے دی مگر دیکھنے کے لئے چشم نہ چاہئے ہم نہیں سمجھ سکے۔

(۷) حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ کے گھر کی غذا دولہے (یا کھانا دولہے) چونکہ میں ٹانڈہ سے بیجا پل رہا تھا صاحب

روائی قریب ہوئی تو اپنے صالح حکیم شفیق صاحب سے ملنے گیا احوال سنائے اور یہ کہ وہاں پر ہمیں نہیں ہو سکے گا نان و بریئیس کا گوشت کھانا پڑے گا حکیم صاحب سرن حکیم نہیں بلکہ عالم ہا عمل مشائخ کے دلدادہ تھے حضرت مدنیؒ سے بے حد محبت تھی فرمانے لگے مولوی صاحب وہاں پر ہمیز کرنے کی ضرورت نہیں حضرت مدنیؒ کے گھر کی غذا دولہے (یا پون) فرمایا کہ کانا دولہے اور ایک درادی کہ اس کو انٹاری کے وقت دودھ سے کھالیا کرنا الحمد بستر نان و بریئیس کے گوشت سے صحت برابر ہو کر ہوتی گئی (حکیم صاحب کی دوا تو کئی مہینے چل رہی تھی) اور عید تک بالکل تندرست ہو گیا یہ سرکار مدنیؒ کی کرامت تھی اجازت کے وقت ہی نورایانی سے دیکھ لیا تھا کہ ٹانڈہ کا قیام میری روحانیت اور صہانیت دونوں کے لئے مفید ہے۔ فیاللبصایۃ۔

جونہار ہر واکے چکنے چکنے پات | اس واقعہ میں دو اکو دودھ سے کھانے کا تذکرہ ہے یہاں ٹانڈہ پہنچ کر اس کا انتظام کرنا چاہا مگر نہیں کر سکا حضرت کے گھر میں

دودھ آتا تھا میرے لئے دودھ ضروری تھا اور وہ کسی طرح نہیں مل سکا تو محمد پور میں نے اپنے کل کے رفیق درس اور آج کے بھنے شیخ پیر و مرشد حنفیہ الشرف و نصرہ فی المواظن کہا ہے عرض کیا آپ اس کا انتظام کروادیں میں پیسے ادا کر دوں گا خدا نے ملن حضرت مولانا اسد صاحب زادہ اللہ شرفاؤ مجھ سے فرمایا کہ کب چاہئے عرض کیا کہ انٹاری سے قبل فرمایا بہت اچھا اور عید تک بلانا ٹانڈہ ایک پاؤ دودھ اپنے دست مبارک

سے بلا واسطہ پہنچاتے رہے جزا کا اللہ احسن المجنہ او قیمت کا تو سوال ہی ناممکن تھا۔

لا یوجد الجود الا فی معدنہ والنجیل حیت اردت الذہر وجو

ایک اور واقعہ | قیام دیوبند میں بیماری کی وجہ سے کچھ قرض ہو گیا موند ڈیہا بیگ چھوڑ چکا تھا کہیں اور تعلقات نہیں تھے بڑی پریشانی ہوئی اور ضرورتیں خرید قرض پا، اتنی تھیں بے قراری میں بڑھا کر تادمہار بھی کوئی ہمدرد رہا اس وقت دنیا میں.... پکارا ہر طرف منہ کسی کے ہم نہیں نکلا۔

سوچتے سوچتے حضرت فدائے ملت ذوالعاشر شرفاً و مجتہداً بر نظر شری ماہر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے شہر میں تعلقات ہیں میرے پاس اتنی شیر وانی ہے اس کو گروی رکھا کر کچھ قرض دلوا دیں مجھے سخت ضرورت ہے فرمایا کتنے پیسے کی ضرورت ہے عرض کیا تیس روپیہ فرمایا کل عصر کے بعد آنا میں شہر مانی بہن کو عصر بعد پونج گیا اسلام آباد دینے کے بعد تیس روپیہ نکال کر عطا فرمادیے میں شہر مانی نکالتے نکاتو فرمایا کیا کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں یہ آپ کے پس من کو واپس نہیں کرنا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کی جیب خمرخ سے بہت سے طلبہ کا نطقہ مقرر تھا۔

فدائے ملت حفظہ السورہ النصرہ کا ایک اور واقعہ | ۱۵۱۰ھ میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی میت

میں زیارت حرمین سے مشرف ہوا تو میرے پاس زاد سفر قلیل تھا یہاں تک کہ مدینہ شریف کی حاضری کا ارادہ مذہب تھا مدنی کے کشف کے مطابق حاضری ہوئی اور حج سے قبل ہوئی دل میں قرآن کی تمام سچی زاد سخت گرمی کا تھا کہ شریف کی گرمی کی شہرت بھی سن رہے تھے قربانی کی حالت نہیں تھی آخر سفر کو شریف سے کچھ پہلے ہی احرام باندھ کر تین روزے شروع کر دیے احرام کی حالت میں فدائے ملت کی نظر میرے اوپر پڑی تو خفا ہوئے اور فرمایا یہ تم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے پہلے تو میں خاموش رہا لیکن جب خاموشی سے غلطی اور بڑھ گئی تو قرآن کریم آیت فمن لم یجد فصیام ثلثہ ایام فی الحج پڑھ دیا سن کو خاموش ہو گئے جب مجلس برخواست ہوئی تو فرمایا کہ عصر بعد قیام گاہ پر ملنا کچھ کاہم ہے جب حاضر ہوا تو خاموش رہا کس گاہ پر ملے گئے اور عشاء کی حالت میں فرمائی یہ فرماتے ہوئے کہ یہ قربانی کے لئے کافی نہیں گے۔ میں خاموش حیرت میں تھا کہ زبردستی میرے ہاتھ میں دیدیئے اور چلتا کر دیا جزا کا اللہ جزا و حسنات حفظہ حفظاً تاماً و نصرہ نصرہ اعز بزا آمین شر آمین یا رب العالمین۔

(۸) دوا نہیں غلا سے شفاء ہوتی تھی | تاؤلی ملازمت کے زمانہ میں بھی حکیم شفیق صاحب ہی میرے معالج ہوتے تھے جب بیمار ہوا دوا نہ چلا گیا۔

حکیم صاحب سے دوا لی اور آستانہ مدنی سے روٹی شور باگے دن تندرست ہو کر مایس تالی آگیا ایک مرتبہ جو

ثامت آئی تو طلبہ دارالعلوم میں جا کر محترمہ صاحبہ حضرت مولیٰ سے مصافحہ کیا تو حضرت نے امد کا سبب دریافت فرمایا عرض کیا طبیعت خراب ہو گئی تھی دو لکے لے آیا فرمایا دوائے فی عرض کیا جی ہاں فرمایا پرہیز کیا ہے تاکہ اس کا انتظام کرادوں عرض کیا حضرت طلبہ میں ٹھہر گیا ہوں وہ انتظام کر رہے ہیں فرمایا ہاں کیوں ٹھہر گئے غریب خانہ تو موجود ہی تھا جب میں چپ رہا تو ارشاد فرمایا اچھا! اور دو تھانہ میں تشریف لے گئے چار روز دیوبند پڑا رہا دو ہفتے راضی فائدہ نام کو نہیں ہوا تا چار تاؤ لی واپس آگیا وہاں پہنچا تو انہی دو آؤں سے فائدہ ہو گیا پس شفا میں تاخیر ہوئی معلوم ہوا کہ جلد شفا ہونا دانا نہیں تھا اسے کی وجہ سے تھا جو حضرت شیخ کامل کی توجہ کا نتیجہ اور ان کی کرامت تھی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

(۹) ۱۹۵۵ء میں حضرت نے رمضان المبارک تائدہ میں گذارے مجھے بھی بخوشی اجازت رحمت فرمائی لیکن میں جب تائدہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت اس سال حج بیت اللہ کو تشریف لے جانے والے ہیں مجھے بھی شوق ہوا اور بڑھتا گیا آخر ایک دن بہت کر کے طریقہ پیش کیا میرے گاؤں کے ایک سید (چچا علیہ الرحمہ) صاحب ملک جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اجازت ہو تو ان سے مرمن کرایہ کی رقم طلب کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ زیارت مرمن سے مشرف ہو جاؤں حضرت نے طریقہ مدد کرنے کے بعد فرمایا کہ تین اہل ہے یا مکان یہ نہ عرض کیا حضرت کہنا۔ فرمایا وہ تو یہاں بھی موجود ہے اس کے لئے سوال کیوں کرتے ہو میں خاموش ہو گیا حضرت بھی خاموش ہو گئے اس وقت شاید حضرت کو کشف ہوا کہ اس سال میری قسمت میں حج ہے اور فرمایا تشریف لے چلے میں روکتا نہیں بس کیا تھا وہاں سے سی پھر تاؤ لی ہوتا ہو گئی پہنچ گیا۔ الحمد للہ زیارت مرمن سے مشرف ہوا۔

(۱۰) المؤمنین نظر بنور القلب | بقصد جمعی جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا جہاز اسلامی ہے اور حضرت کا مہر اس طرح طریق سفر جدا جدا ہو جائیگا

کوشش شروع کی خوب دودھ و خوب کی لیکن نتیجہ سفر ایک دن پچا سید عبدالرزاق صاحب بھی صبح سے شام تک لگے رہے حاجی تھیں حسین صفا و غیرہ بڑے لوگوں سے مل کر کامیاب نہ ہوئے رات کو میں نے عرض کیا فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھنی ہے صبح حضرت کا جہاز روانہ ہو گا ہم صبح قیام گاہ پہنچے غائب و محض مسافر خانہ نظام نے ایک ڈھائی سٹری ایک طرف لکھ رکھا تھا فجر کی نماز کے بعد پیش کیا حضرت نے اس کو جڑی ویر تک ملاحظہ فرمایا اس میں مرمن پر تحریر تھا کہ میری تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ صلوة و سلام پیش کر تا مگر ایسا نہیں ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اب تمنا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صلوة و سلام پیش فرمادیں جڑی ویر بعد حضرت نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا کیوں اصر حضرت نے کیوں فرمایا ادھر آہستہ سے ایک صاحب نے مجھے خبر دی کہ تمہارا انتظام اسی جہاز سے ہو گیا میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ کہتے ہیں

نظر انتظام ہو گیا حضرت نے فرمایا آپ تو کہتے ہیں میں نہیں جاسکتا جائیے جلدی تیاری کیجئے حضرت کا کچھ فرمانا بڑے عجیب انداز کا تھا جس کی کیفیت اب بھی قلب میں محفوظ ہے حضرت کو کشف ہو گیا کہ میں اسی جہاز سے سفر کروں گا اسی نے فرمایا کہ

(۱۱) صورت مبارک دیکھتے ہی دورانِ ختم جہاز پر سوار ہونے چوں توں کر کے عشاء

تک جاگتا رہا اس کے بعد ساری رات سارے دن ہوش ہی رہا عطر کے وقت ہوش آیا اٹھے نمازی قضا کیں ابھی کھانے پینے کی بوت زائی تھی کہ سر تکبہ سے جا لگا اور لگے دن بھر کے وقت ہوش آیا نمازی قضا کر لیں اور صبح کر کے اوپر پہنچے عصر کا وقت ہو چکا تھا حضرت کی زیارت ہوئی تھوڑی دیر خدمت اقدس میں بیٹھ کا موقع ملا اس کے بعد دیکر آیا نہ پریشانی ہوئی یہ ہوشی تو دور کی بات ہے پھر تو بدمرخصت اقدس پر حاضری ہوتی رہی حضرت کی صحبت کی برکت سے جہاز کا سفر بڑا راحت کا سفر بن گیا فَلَہُ الحمد۔

(۱۲) یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آملیں گے جب جہاز بدر پہنچا تو سید صیب صاحب حضرت کے سگے بیٹے سید شہاد در کچھ

سودی معززین حضرت کے استقبال کے لئے تشریف لائے وہ لوگ اُن کو بوسے سندس کے اندر آئے گئے جب ان کے آنے کی خبر گرم ہوئی تو لوگ جو حضرت کے پاس تھے انھیں دیکھنے چلے گئے دل میں عجیب بے چینی تھی کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے میں مدینہ نہیں جاسکتا ہوں اور حضرت چلے جائیں گے جب لوگ ہٹ گئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا حضرت کرسی پر تشریف فرما تھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کہیں رو رہے ہو عرض کیا حضرت بڑی مشکل سے صحبت نصیب ہوئی تھی اب پھر جدائی ہو جائے گی آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے میں نہ جاسکوں گا حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور میں سسکتا رہا پھر فرمایا نہیں یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آئیں اتنے میں لوگ آگئے جہاز کو دی پر لگا حضرت مدینہ شریف تشریف لے گئے جہاز کے سبھی لوگ کو معظم یاد مدینہ شریف لے گئے میں ایک لاجد مسافر خانہ میں بٹھا رہا طوفانِ غم میں غوطے لگا رہا تھا کئی روز بعد جہاز پھری چر آیا اور اس کے مسافروں کے ساتھ حضرت کے کشف کے مطابق مدینہ شریف پہنچ گیا اور حضرت کی صحبت میں صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی رہی فَلَہُ الحمد و المنة۔

(۱۳) آپ ہندوستان چلے آپ کو وہاں کام کرنا ہے | خائف اور کم کر مہ میرے استاد حضرت مولانا عبدالباقی

کا خاندان آباد ہے اسی سفر میں میرا ارادہ ان کے پاس قیام کا ہو گیا میرے رفیق سفر اور درویش معلوم حسینہ کے روح رواں مہربانی حضرت حاجی نظام الدین صاحب نے محفلت کی آخر فیصلہ حضرت کے

اور پھر چھوڑ دیا گیا اور دونوں ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی بات سننے کے بعد حضرتؑ نے چھوڑنے کو غائب کئے فرمایا چھوڑ کر نہیں دیکھتے میرا یہاں مکان ہے (حضرت کا آبائی مکان محفوظ تھا جس کو بنانے میں حضرتؑ نے بھی بڑی محنت کی تھی) خاندان ہے۔ بھائی ہیں روکنے بھی ہیں پھر بھی چار ہا ہوں۔ آپ ہندوستان چلے آپ کو وہاں کام کرنا ہے میں نے ہرجوشم قبول کیا اور واپس تاولی آگیا چند ہی دنوں کے بعد اس پارٹی بندی کا زہر جو میرے بعد پیدا ہو چکا تھی شدت کے ساتھ خود دار ہوا اس نے مدرسہ کی جز کو مسترزلو کر دیا اسی سلسلہ میں دور ٹویا کے صالحہ عنقریب تحریر کر دیں گے میرا وجود اس وقت میرا کیلئے گیمیا ثابت ہوا میرا دل دل سے ٹھکرا اور آگے بڑھا اور ادب بام عروج پر ہے ۵ سے بڑھ کر ۲۵۰ امدادی طلبہ داخل ہونے لگے تعلیم کا فیہ سے مشکوٰۃ المصابیح اور بیضاوی شریف تک مدد میں ۴۷ تک اور درس کا دو جرات ۱۱ سے ۴۰ تک پہنچ گئے فہرہ الحمد للہ اسی کے ساتھ زندگی کے ایام نہایت ہی معزز طریق پر گزرے حالانکہ مفیدین و ماسدین نے پورا زور لگایا اور لایبضا و نکل الا اذا کا مظہر خوب سامنے آیا مگر جس کو قدرت خدا دے گی آگے بڑھائے اس کو کون پیچھے کھینچ سکتا ہے میرے عزیز کی ہر تدبیر میری رفعت کا سبب بنی اور مدرسہ پر بھی چار چاند لگتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معنی لما منعت مالک الملک فوق الملک من تشاء لك الحمد والشکر والثناء

اور سید الخلفاء علیہ السلام نور اللہ علیہ کو بلند درجہ کشف ہو چکا تھا فرمایا آپ ہندوستان چلے آپ کو وہاں کام کرنا ہے

(۱۴) روایاتے صالحہ جس کی تعبیر واقع ہوئی | ابھی تاولی کا مدرسہ چھوڑنا سا پورا تھا گیارہ چھوٹے کمرہ مغرب میں اور ۵ درگاہیں جنوب میں بنی ہوئی تھیں شمال و مشرق میں تقریباً ایک گز اونچی چار دیواری تھی مشرقی دروازہ نہیں تھا بلکہ کھلی ہوئی تھی اسی دور میں ایک رات تاولی ہی میں خواب میں دیکھا کہ حضرت سفید لباس سفید عمار لیے لیے سوزے پہنے ہوئے تھے دروازہ کی شمالی جانب کرسی پر تشریف فرما ہیں صبح اشراق کا وقت ہے اور مغربی جانب نگروں کے سامنے جہاں اب برآمدہ ہے ٹھکانا ہوا ہے پورا تقریباً ایک ہاتھ لمبی ہو چکی ہے دیکھی تھا وہ کھری ہوئی ہے پانی آ رہا ہے اور میں چادر لے کر پانی دے رہا ہوں اسی حالت میں دیکھا کہ گاؤں کی طرف سے کچھ چودھری لوگ عمار بندھے ہوئے آ رہے ہیں اور انہر حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے میں نے سوچا جیل دیکھ کر لوگ کیوں

آئے ہیں جب میں پہونچا تو یہ لوگ اپنی بات ختم کر چکے تھے حضرتؑ ان سے فرما رہے تھے میرے پاس وقت کہاں ہے دیکھتے نہیں میں یہاں باغبانی کر رہا ہوں وہ خاموش سنتے رہے اور میری آنکھ کھل گئی میں نے یہ خواب حضرتؑ سے عرض کیا تو صرف یہ فرمایا کہ اچھا خواب ہے حضرتؑ کی توجہ تام دعا اور کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم جہاں مہذب اور اہل علم بن گئے اور مدبر اطوفان حوادث میں کشتی نوح کی طرح محفوظ رہی نہیں بلکہ ترقی ہی کرتا رہا اور معاد پرست حقیر فانی نفع کے لئے ناکردنی کرتے رہے **فَإِنَّهُ مُحَمَّدٌ وَالْيَهُ الْمُسْتَكِلُ**۔

(۱۵) ایک اور خواب ایک رات دیکھا کہ تاؤلی شرک والی جامع مسجد میں اشراق کے بعد جب صبحی لوگ جا چکے تھے حضرت تشریف لائے حضرتؑ چھوٹے کے کوسے پہنچے ہوئے تھے جماد پر تک یکپڑ میں سن رہے تھے میں دیکھتے ہی بے تاب و پریشان ہو گیا جلدی سے سفادہ سے پانی بھر کر لایا حضرتؑ نالی کے کنارے کھڑے ہو گئے میں پاؤں مبارک دھو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا اتنے میں میری نظر شمالی جانب پڑی تو اس وقت کے مہتمم صاحب کو دیکھا کہ کھڑے آہنس رہے ہیں اب تو پریشانی غصہ میں بدل گئی جل بھن گیا مگر حضرت کے خوف اور علم اور اپنی مشغولی کی وجہ سے اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ سکا اور آنکھ کھل گئی جب یہ خواب حضرتؑ کی خدمت میں عرض کیا تو سن کر خاموش رہے اور کچھ نہیں فرمایا۔ چند دنوں بعد ہی وہ قیامت خیز فساد مدبریں ہوا جو اللہ کے نفع اور شیخ کی دعا سے ختم ہوا اگر نہ نہیں ہوا اور اپنا اثر پھوڑ گیا جو برسوں باقی رہا اس فساد کے موقع پر حضرتؑ بار بار تاؤلی آئے حضرت مولانا استادنا شیخ الادب والفہ اعزاز علی صاحب اور مولانا و استادنا فخر الحسن صاحب کو بار بار بھیجتے رہے بہت پریشان ہوئے تھے یہ عاجز بھی بہت پریشان ہوا اتفاقاً انہم اللہ خلیل الجناب بفضلہ ومنہ۔

(۱۶) دعاؤ سے درو ختم دارالعلوم دیوبند کے قیام ثانی میں چند دنوں بعد ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کا تذکرہ بار بار آیا ہے ایک دن اچانک کلیجہ

پہدر شروع ہوا اور بڑھتا ہی گیا کہ میں ادھر ادھر لوٹنے پوٹنے لگا خواب زدر زدر سے چلا رہا تھا اہل کوہ اور قریب دالے جمع تھے مگر کسی کے بس میں گیا ہے کوئی حکیم محمد عمر صاحب مدظلہ طیب مدبر سے گویاں لایا اور کھلایا کوئی بھاگا ہوا طیب خاص حکیم شفیق صاحب کے پاس گیا مجھے یاد آیا کہ حضرتؑ سفر سے واپس تشریف لائے ہیں اور یہ وقت ان کے باہر تشریف رکھنے کا ہے ایک ساتھی کو بھیجا کہ حضرت کو خبر کر دو میری آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی جب حضرت کو خبر دی گئی تو پانی

طلب فرمایا اور کچھ بڑھ کر دم کر دیا وہ پانی تھک کھلایا گیا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی
الشراب کبر علوا کبر اللہ پانی درد کو ٹھنڈا کرتا چلا گیا بیٹنگ پانی پہنچتے پہنچتے بالکل ہی درد ختم
ہو گیا مجھے بستر پر ڈال دیا فوراً ٹینڈر لگئی وکان ذلک بفضل اللہ

دعاء سے درد کا فور اس زمانہ میں پسلیوں میں ہر وقت درد رہتا تھا ایک دن درد نے
شدت اختیار کی ٹھہر بعد کا وقت تھا خدمت میں پہنچ گیا اور

درد کی شکایت کی حکم ہوا جہاں درد ہوا پھر لوہے نے ہاتھ رکھ دیا حضرت نے کچھ پڑھنے کے بعد چھوڑنے
کو فرمایا اور حالت دریافت فرمائی عرض کیا درد ہے فرمایا پھر پھر لوہے نے پکڑ لیا کچھ پڑھنے کے
بعد چھوڑنے کا حکم دے کر حالت معلوم کی عرض کیا اب بہت کم ہے فرمایا اچھا اور کپڑو پکڑ لیا اور
غور سے سننے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی معلوم ہوا کہ سورہ
فاتحہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جیسوڑ دو میں نے چھوڑ دیا پھر فرمایا اب کیا حال ہے عرض
کیا کہ حضرت اب بیٹک ہے فرمایا اچھا تشریف رکھو وہ وقت عام چائے کا تھا جس میں مدنی
پودینہ اور زعفران کی چائے سبھی حاضرین کو پیش کی جاتی تھی کہو بانٹ کر امانتہ و لکن لہو
یشقہر بھدہ الصلۃ لعلہ لا ھماکہ فی السیاسیات۔

(۱۸) ایک نظر میں کیمیا بنا دینا حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بستی کا بچہ عزیزم
قراچہ سلسلہ رام پور جماعت اسلامی کی درس گاہ

میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں سے بھاگ کر گھر آگیا مولانا نے اس کو مولانا جماعت اللہ صاحب سفیر
دارالعلوم کے ساتھ واپس رام پور بھیج دیا وہ رام پور جانا نہیں چاہتا تھا میرے پاس آنا چاہتا
تھا مولانا جماعت صاحب اس کو دو بند لائے اتفاق سے میں دو بند موجود تھا اس کو نے حضرت
مدنیؒ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ یہ وہاں جماعت چھارم میں پڑھتا تھا اب میں کیا پڑھاؤں
حضرت نے فرمایا کہ حفظ کرو میں نے قاری انوار الحق کے سو کو دیا قاری صاحب حفظ کے مابقیہ گرچہ بیہنہ
میں پارہ علم کا نصف آخر بھی حفظ نہیں کر سکا بچہ بالکل مبتدائی ہیں تھا میں بہت گھبرایا کہ مولانا علی صاحب
صاحب مجھ پر فغا ہوں گے کہ میرے بچہ کی زندگی خراب کر دی حسن اتفاق سے حضرت مدنی کا گذر بلا طلب
دارالعلوم حبیبہ پر ہوا حضرت اس مدرسے اس کے مخصوص حالات کے پیش نظر اس کا کرتے تھے میں نے
قراچہ سلسلہ کو حضرت کے سامنے کھڑا کر دیا اور سب حالات ذکر کئے حضرت نے دو تین مرتبہ نیچے سے اوپر
نکد دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا ہم ملی نہیں کیا دوسری طرف مشغول ہوئے اس کے بعد پینچ بڑی اسلامیات

ایک رکوع روزِ حقا کرنے لگا مگر سناؤ پورا ہونے پر صرف ایک پارہ میں ختم کرتے تھے اس طرح ڈھائی سال میں قرآن پورا ہوا سالانہ امتحان قاری نوان صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے تاشقند کے بعد سے دو ہر تک لیا کم از کم ہر پارہ میں تین سوال کے امتحان کے بعد فرمایا کہ ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا ایک بھی سوال جس کا جواب نہ دیا ہو پہلی غراب مدرسہ کے نائب صدر مدرس مولانا حفیظ الرحمن صاحب مدظلہ نے سنی عید بعد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ كَيْفَ پارہ ہم میں منشا رہے لگا اور پھر قرآن میں لقمہ نہیں لیا۔ قُلْتُ الْحَمْدُ وَالْمُتَّةُ نَفِيْہِ كَسَامَةِ وَاخْتِہِ لِسَمْعِدِ نَاوِلَانَا مَسْبُطِ الْبَقِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

(۱۹) مسجد کدھر بنے گی | دارالعلوم حسینیہ تاؤلی کی خشتِ اول رکھنے کے بعد جب حضرت بنیاد سے باہر آئے تو اس کو نے کی طرف جہاں اب عایشان ابجد کھڑی ہے رشتہ اور کمر کے فرمایا کہ مسجد کدھر بنے گی تاؤلی والوں نے عرض کیا حضرت مسجد کی کیا ضرورت ہے یہ چند قدم پر جا تا مسجد موجود ہے حضرت نے پھر کچھ نہیں فرمایا بات ختم سی ہو گئی لیکن جب دارالعلوم حسینیہ کا تھا سناؤ و اتنا در و رخ بنا تو مسجد کی ضرورت پیدا ہوئی جب بنیاد کی نوٹ آئی تو اختلاف رائے ہوا اور انجام کار اسی طرف جس طرف منہ کر کے حضرت مدنیؒ نے مسجد کی باتیں کی تھیں پرانی عید گاہ پر اتفاق رائے ہوا جب بنیاد پر چکی تو حاجی نیاز احمد صاحب ممبر مدرسہ نے یہ واقعہ سنایا یہ بھی بتلایا کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بڑے میاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مکتب کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس سے چند قدم پر مسجد ہے اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کدھر بنے گی یہ کشف تھا جو حقیقی تھا پھر واقعات نے اس کی تصدیق کی پھر بھی نا اہل تاہینا اسی رہے بھدی من یشاء ویصل من یشاء یدیدہ الخ

(۲۰) حضرت کو کشف ہو گیا تھا کہ میں تاؤلی والوں کی خدمت کیلئے ہوں | حضرت کے حکم پر جب

میں موٹو دیا ایک ضلع بستی کو چھوڑ کر دیوبند آیا تو حضرت شیخ الادب والفقہ استاذنا مولانا غلامی صاحب نے انارسی اور پھر رٹکی بھیجنا چاہا مگر حضرت نے نہیں ہانے دیا میں نے چاہا کہ دینی کتب جو اردو میں ہیں ہندی میں منتقل کر دوں تاکہ مرن ہندی جانتے والے بچے دینیات سے واقف ہو سکیں حضرت نے منظور نہیں فرمایا لیکن جب تاؤلی کے لوگ پہنچے تو مولانا عبدالرحیم مظفر ٹکری صدر مدرس کے نام گرامی نامہ تعلیم شیخ الادب محمد فرمایا کہ اس عاجز کو روانہ کر دیا الحمد للہ اس قوم کی خدمت کا

اچھا موقع ملا بتوفیق اللہ ہر نفع کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا۔

(۲۱) دو واقعے بڑوں کے لئے اسوۂ حسنہ | تاولی مدرس کے ایک دور رس اور مدرس کو ناقابل کہہ کر نکال دیا جانا تھا میں بھی اسی

دور میں اہم اور صدر مدرس بنا کر بھیجا گیا مگر بفضل الشریعہ جو میرے ادب کا رگڑ نہ ہو سکا تو پھر صدر مدرس مولانا عبدالرحیم صاحب سادے بزرگ کو پھانسی لیا ان کی مدد سے ٹکانا چاہا وہ جب دیوبند میری شکایتوں کا پلندہ نہ کر گئے تو حضرت مدنی نے سی گرفتاریا کہ آپ امتحان لیں وہ آگے اور امتحان لیا اور دیوبند ہا کہ میری بڑی تعریف کی اور پھر ساری زندگی میرے غلامت کسی کی شکایت نہ سنی شکایت کرنے والوں کو بھی خوب ڈانٹا پٹکارا حضرت مدنی نے اتنے بڑے عالم کی شکایت پر توجہ نہ دی بلکہ تحقیق کا حکم دیا مجدد الشریعہ شکایت ہے مانتلی فاعتبروا یا اولی الابصار واعملوا علی مسئلہ فادھنا۔
مقتبس من القرآن الکرم۔

(۲۲) دوسرا واقعہ | ایک اہم صاحب نے بعض دیوبندی طلبہ کے بارے میں (جو غلطی سے

ان کے مدرس میں داخل ہو گئے تھے) جو میری طلب پر ان کے مدرسے تاولی واپس کر دیئے گئے اور انہوں نے سرپرست نے ان کی ایک نہ سنی حضرت مدنی سے شکایت کی جس کی خبر مجھ کو قاری امیر علی نے پہنچے بھگوانی اور فرمایا کہ حضرت تھہر سے خلفائے بدعت اور میں بھی نہ خفا نہ بدعت میں تم کس دنیا میں رہتے ہو سنبھل کر رہنا چاہیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت نے ایک فرقہ کی سن کر رائے قائم نہیں فرمائی۔ میں نے کابل

افغانستان کے ساتھ دونوں واقعے اس لئے نقل کر دیئے کہ بڑوں کے پاس چاہو کسی خوشامدی، مطلب برآئی کرنے والے خود عرض غلاما خبریں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ بڑم خود مترب بن جائیں کچھ فائدہ حاصل کر لیں بڑوں کا فرض ہے کہ بلا تحقیق کسی کی چٹلی کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدعت نہ ہوں تحقیق کی ضرورت ہو تو تحقیق فرمائیں در نہ عالی الذہن ضرور رہیں اور قرآن عظیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بجنباً فتنبئوا لاایۃ بدعت اور ولی کامل کا اسوۂ حسنہ سامنے رکھیں دونوں عالم کا نفع ہوگا۔ اگرچہ مسیہ ایہ کلام چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

مگر اضطراراً لکھا ہی گیا کہ زندگی میں بار بار شکار ہوا ہوں اور اب بھی غیر محفوظ ہوں اللہو انی اعوذ بک من شر حاسدا اذا حسد۔

(۲۳) ختامہ مسک | حضرت کو جہاں دینی مدارس اور دینی علوم سے انتہائی محبت تھی جس کے شاہد بے شمار واقعات اور لائق

ولا تخصی اسفار ہیں جو دینی مدارس کے لئے ہوتے تھے وہیں اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و اہل کو کمزوروں منعقا کی دلداری از حد مرغوب تھی اس حقیر و عاجز کے نام سفر آخرت سے صرف ۷ دن پہلے ایک لفظ تحریر فرمایا جس کو اپنی حماقت سے بلاکس نے اصل ہی مولانا غم الدین اصلوکی مدظلہ العالی کو بھیج دیا نہیں معلوم وہ عرض شہود پر آئے گا یا نہیں اس گرامی نامہ میں اہم ترین پہلو کمزوروں کا پاس اور ان کی دلداری تھی تاؤلی جواب مدرسہ والی تاؤلی ہے کسی چوروں والی تاؤلی تھی لوگ بے حد جاہل اور لڑاکا تھے بات بات پر لڑتے رہتے تھے جہات کے نتیجہ میں علماء صلحا کا ادب و احترام تو بڑی بات تھی بدسلوکی عام اور معمولی بات تھی میں جب گھبرا جاتا دیکھتا ہوں تو حضرت کے کلمات فیہات نئی روح اور نئی زندگی بخش دیتے تھے حضرت! اگر میرے سینہ پر دم بھی کرتے تھے ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا کیا گیا (یا کیا جا رہا ہے) عرض کیا حضرت معلوم ہے فرمایا تو صبر کیوں نہیں کرتے عرض کیا حضرت کریں گے الحمد للہ وعدہ پورا ہوا صبر کیا اور خوب کیا ہوشیار لوگوں نے میرے صبر سے خوب خوب فائدہ اٹھایا (بزرگم خود) ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

ما نخبنا اللہ وراسولہ ۷ھا من لسان الوری فکیف انا

قبیل ان الالہ ذو ولد قبیل ان الارسول قد کھنا

ایک دن موسم سرما میں بارش ہوتے ہوئے دیوبند پر پونچا تو دسترخون پر بیٹھے بیٹھے خوش طبعی فرمائی
برکھا میں کہو نہیں مگر سے نکلتے نہیں کیسی بدیس جو یا ۱۱

اللھم ارفع درجتہ فی اعلیٰ علیین واجعلنا لہ صدقۃ جاریۃ لا تنقطع
ابدا و انصرانی و ذریۃ و انصارہا و من مشی مشیۃ عزیزا واجعلنا من
من عباد لہ المخلصین المقبولین عندک یا ارحم الراحمین وصل
وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ کما تحب و ترضی
عدد ما تحب و ترضی

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی علمی جائزہ

مولانا محمد اظہار حسین بستوی فاضل دیوبند

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد اندس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۱۱۹۵ھ اپنی کتاب فصل المقال بین الحکمتہ والنشیئۃ من الاتصال میں فلاسفہ کی بے دینی کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے۔

رد اصل یہ ہے کہ بے دینی فلسفہ کا لازمی نتیجہ نہیں، کیا صرف فلاسفہ ہی بے دین ہوتے ہیں؟ فقہاء کبھی گمراہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ تجربہ بتاتا ہے کہ فلسفہ سے زیادہ فتنہ سے بے دینی کی اشاعت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فقہ کی بے دینی پر حبسہ و عمامہ پردہ ڈالے رہتے ہیں، اس کی بد اخلاقیات ہمیشہ مذہبی رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اس لئے عام لوگوں کی اس پر نظر نہیں پڑتی۔ (ابن رشد ص ۱۶۶)

ابن رشد کون تھا؟ اس کے اخلاق، عادات اور انکار و خیالات کیا تھے؟ اس کو آگے بیان کیا جائے گا اور انشاء اللہ اس پر تفصیل کلام کیا جائے گا، سر دست یہ کہنا ہے کہ یہی ہے وہ لہر آؤد بیان جس نے اس جمہور کو نلکھ اٹھانے پر مجبور کیا اور یہ مقالہ معروض وجود میں آیا فلسفی ابن رشد نے اپنے تئیروں کی پوری علم فقہ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ پر کردی اور انہیں گمراہ، بے دین اور بد اخلاق کہہ ڈالا حالانکہ انہی کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا اور ہم نے اسی کی بدولت خدا اور ہول اور ان کے احکام کو پہچانا۔ نیز آج کل منطق و فلسفہ کے بڑے سلیاب کو دیکھ کر بار بار دل میں تقاضا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کتاب کے ذریعہ اصل حقیقت کی نقاب کشائی کر دی جائے تو بہت بہتر ہوگا تاکہ لوگ ان کے جرائم سے محفوظ ہو جائیں اور ان کا دامن ان علوم سے داغدار نہ ہونے پائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو

قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آمین۔

اس کتاب میں تاریخی حقائق اور اکابر کے ارشادات کی روشنی میں منطق و فلسفہ کی تاریخ تدوین و ترتیب، یونانی تہذیب کا تحقیقی جائزہ رسائل اخوان الصفا کی تحلیل و تجزیہ، اس سے برآمد ہونے والے آثار و نتائج، علماء حق کا رد عمل، اکابر امت کی آراء اور شعرائے اسلام کے خیالات۔ پیش کئے گئے ہیں جن کے ضمن میں اور بہت سے عنوانات لگے ہیں جو انشا واللہ سامان عبرت فراہم کریں گے اور ان علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے لئے تازیانہٴ عبرت ثابت ہوں گے۔

اصل بحث شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق و فلسفہ کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر دیئے جائیں تاکہ ناظرین کو کتاب کے مقاصد سمجھنے میں سہولت ہو۔

فلسفہ در اصل ایک کلی مفہوم ہے جس کے تحت مختلف جزئیات ہوتے ہیں ارتطاطی، ریاضی، ہندسہ، حساب، ہیئت، موسیقی، طبیعیات، الہیات، عمریات، منطق۔ ان سب علوم کے مجموعہ کا نام فلسفہ ہے، اس نے اور اجزاء کی طرح منطق بھی فلسفہ کا جز ہے، لیکن عرفاً دونوں کو جدا جدا فن تصور کیا جاتا ہے اس لئے ہم بھی دونوں کی تعریف الگ الگ کر کرتے ہیں، کتاب کے نام میں منطق مقدم ہے اس لئے اس کی تعریف بھی مقدم بیان کی جاتی ہے۔

منطق کا لغوی و اصطلاحی معنی | منطق نطق سے مشتق ہے نطقٌ یَنْطِقُ نطقاً و منطقاً (مناب، یونان، نطق کا

استعمال نطق فابری یعنی گفتگو وغیرہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور نطق باطنی یعنی فہم و ادراک کے لئے بھی نطق بر وزن معرب اسم ظرف ہے بمعنی جائے نطق، یا مصدر بھی ہے بمعنی ابھرنے، فوٹ لگائی، گفتگو، اور کبھی منطق کا لفظ انسان کے علاوہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قول مذکور ہے !

عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الظُّبُرِ (ص) اور ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

منطقوں کے نزدیک منطق اس قانونی آکر کو کہا جاتا ہے جس کی رعایت ذہن کو غورو فکر کی غلطی سے بچاتی ہے۔

و ظفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۳۱

فلسفہ کا لغوی و اصطلاحی معنی | فلسفہ کے لغوی معنی حکمت و دانائی کے ہیں، اہل عرب کہا کرتے ہیں تَفَلَّسَفَ الرَّجُلُ بمعنی

۱۔ ہونا۔ مسائل علیہ میں بحث کرنا، مذاقت کا دعویٰ کرنا، فیلسوف یعنی فلسفی اس کی
 فلسفہ آتی ہے، غیبات میں لکھا ہے کہ فلسفہ مصدر مجہول ہے یعنی دانشمند ہونا
 فی لفظ فیلسوف سے ماخوذ ہے جو اصل میں قیلا یعنی دوست اور سون یعنی علم سے مرکب
 فلسفہ اصطلاحاً اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ موجودات کے نفس الامری احوال صریحات
 مرئیہ معلوم ہوں، باضافہ دیگر موجودات کے احوال واقعہ کو بعد رفاقت انسانی جاننے کا
 امت و فلسفہ ہے (مقرر المحصلین باحوال المصنفین ص ۳۳۳)

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ نے سوانح قاسمی میں انصاف تعلیم کے ذکر کے موقع پر فلسفہ
 کی اصلی اور حقیقی تعریف بیان کی ہے جسے ذکر کرنے کو بے ساختہ جی چاہتا ہے مولانا لکھتے ہیں۔
 "مکتبوں میں فلسفہ کی فنی تعریف کچھ بھی کی جاتی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ کائنات
 کے متعلق انسانی فطرت میں جو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ کائنات
 میں انسان شریک ہے کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا
 ہے؟ اس کا مدعا کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ دہی
 و ثبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں
 نے خود تراشیدہ دوسو سو کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ
 یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے اسی کا نام فلسفہ رکھ دیا گیا،
 چونکہ ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ مفروضہ
 ادہام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتے اسی لئے مقبول ہونے کے بعد محوڑے
 محوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ ستر و ہوتا رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا
 رہا، اب بھی یہی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔"

(سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۱)

اسی لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کسی شاعر کا نہیں
 خوب شعر نقل کیا ہے۔

فلسفہ چوں اکثرش باشد سفسہ پس کل آل

ہم سفسہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ کے لفظ کا بڑا حصہ سفسہ، یعنی حماقت ہے اس لئے وہ کل کا کل حماقت ہے کیونکہ

اکثر حکم کل کا حکم ہے۔ (مکتوب ۲۳۲ بنام خواجہ ابراہیم تبادیان)
اور سان العصر کہ انکاؤی مرحوم نے تو صان لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ
کچھ نہیں کارفلک حادثہ پاشی کے سوا
فلسفہ کچھ نہیں انصاف تراشی کے سوا

اُتدہ سطروں میں ہم یونانیوں کی تہذیب اور ان کے تمدن پر کلام کرنا چاہتے ہیں
تاکہ معلوم ہو کہ کن معاشروں اور تہذیبوں نے منطق و فلسفہ جیسے علوم کو جنم دیا اور ان کے
پیچھے کون سا تہذیب و تمدن کام کر رہا تھا انشاء اللہ ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں کلام کریں گے
باب اول

یونانی تہذیب

یونانیوں کے اخلاق و عادات اور افکار و خیالات کی تحلیل تجزیہ سے ان اجزاء کو نظر انداز
کرنے کے بعد جو اصل نہیں بلکہ فروعات و متعلقات کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عام انسانی تہذیبوں
کے درمیان مشترک ہیں اس کا ایک مخصوص مزاج معلوم ہوتا ہے جس کی خصوصیات حسب ذیل ہیں
(۱) غیر محسوسات کی بے وقتی اور ان میں اشتباہ۔

(۲) خشوع و خضوع اور روحانیت کی کمی۔

(۳) دنیاوی زندگی کی پرستش اور دنیاوی فوائد و منافع کا اہتمام شدید۔

(۴) جب وطن میں افراط و تفریط۔

ہم ان متعدد اجزاء اور پہلوؤں کو اگر ایک مفرد نقطہ میں ادا کرنا چاہیں تو اس کے لئے تنہا
مادیت کا لفظ کافی ہے، پس یونانی تہذیب کا ماہر الاhtیار ”مادیت“ ہے۔

اہل یونان اور ستارہ پرستی | یونان قدیم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا
کو طبعیات و ریاضت وغیرہ علوم کا یہ وسیع

اور عظیم سرمایہ عطا کرنے والا ملک تاریخ کے بیشتر حصہ میں بت پرست اور ستارہ پرست واقع
ہوا تھا اور مذہب و توہمات و خرافات میں گرفتار تھا، جدید تاریخ نے یونان کے علم الامنام
اور اس کے قومی دیو مالاکو بے نقاب کر دیا ہے اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یونان
قدیم میں دیوتاؤں، دیویوں اور ستاروں کے معبودوں اور یہاں تک کہ ایک جال بچھا ہوا تھا، یونان

لا جو فلسفہ عالم اسلام میں ترجمہ ہو کر آیا اور پھر اس کے ذریعہ یورپ، تلسکوپ بچا وہ اسی صنم پرستی اور ستارہ پرستی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، علامہ ابن تیمیہؒ کی مدنی پہلے اس حکمت کو فاش کر گئے ہیں کہ اہل یونان کی ظلم ہیئت کو اکابر و نجوم سے دیکھی کا سبب یہ ہے کہ وہ ان کو مسیودیت و غفلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان فنون میں کن میں لکھتے تھے، چنانچہ علامہ فرماتے ہیں۔

اَمَّا قَدْ مَاءُ الْيُونَانِ فَكَانُوا مُشْرِكِينَ
مِنْ اَعْلَمِ النَّاسِ بِشِرْكِ الْيُونَانِ
الْكُوكِبِ وَالْاَصْنَامِ وَلِهَذَا عَقَلْتُ
عِنَا يَا نَهْمُ بَعْلِهِمُ الْهَيْئَةُ وَالْكُوكِبِ
يَدْخُلُ عِبَادَتِهِمْ وَكَانُوا يَسْتَوْنَ
لَهَا الْهَيْئَةُ
(تفسیر سورۃ الاحقاس ص ۵۵)

جہاں تک قدر اہل یونان کا معاملہ ہے تو واقعہ یہ
کہ وہ بچے مشرک تھے اور ان کو سورہ بڑی دیکھی
تھی، وہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے
ظلم ہیئت اور کواکب کی طرف غیر معمولی قوم
کرنے کا بھی نام ہے اس لئے کہ ان کی پرستش
کو ناجائز تھے اور ان کے لئے سید اور یہی
تغیر کرتے تھے۔

علامہ ابن تیمیہؒ دوسری جگہ لکھتے ہیں
وَلِهَذَا كَانَ رُؤْسَانَهُمُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَ
الْمُتَأَخِّرُونَ بِأَصْنَانِ الْبَشَرِ
فَالْأَوَّلُونَ يُسَمُّونَ الْكُوكِبَ الْإِلَهَةَ
الصُّغْرَى وَالْمُتَأَخِّرُونَ بِأَصْنَانِ الْعِبَادَةِ
كُنْذَالِكَ كَانُوا فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَا
يُحِبُّونَ عَنِ الْوُشْرِكِ وَيُوجِبُونَ
الْمُوجِبِينَ بَلْ يُسَمُّوْنَ الشِّرْكَ
أَوْ يَأْمُرُونَ بِهِ أَوْ لَا يُوجِبُونَ
الْمُوجِبِينَ
(مقتضی المنطق ص ۱۷)

اسی لئے ان کے متقدمین و متاخرین میں شواشرک
کا حکم دیتے تھے متقدمین کو اکابر کو اہل مغزی
و چھوٹے خدا کے لقب سے یاد کرتے تھے اور متاخرین
فریقوں سے ان کی عبادت کرتے تھے ہمارے
میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان
کا بھی حال یہ ہے کہ وہ شرک سے نہیں
روکتے اور توحید کو مغزوری قرار نہیں دیتے
بلکہ شرک یا تو جائز کہتے ہیں یا اس کا حکم
نہیں دیتے یا کم از کم توحید کو مغزوری قرار
نہیں دیتے۔

باقی آئندہ

تَكَادُ عَلَى حَضَرِ الْحَجِّ مَوْلَانَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ النَّاسِ

کتابخانه مولانا محمد علی قزوینی

ماہنامہ دارالعلوم

جلد نمبر ۶۷ فروری ۱۹۸۵ء مطابق جمادی الاول ۱۴۰۵ھ شمارہ نمبر ۵

مجلس ادارت	سالاٹہ زر اشتراك
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر سکول)	سعودی عرب، کویت، ایلوہی وغیرہ
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایمیل ۹۰/۰۰ روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ
دارالعلوم معرفت حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب	بذریعہ ایمیل ۱۰۵/۰۰ روپے
مہتمم دارالعلوم دیوبند	امریکہ، کتاوا وغیرہ بذریعہ ایمیل ۱۱۶/۰۰ روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ریل ۱۲۵/۰۰ روپے
محبوب پریس دیوبند (پریس)	قیبریاں ۲/۵۰ روپے

ضروری گذارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس جینے یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی رودادگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی گئی ہے اور اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگلا شمارہ ۳۱ روپے کے مطابق میں دی پڑا جائیگا (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	۳
۲	اسلام میں رسول کا تصور	مولانا محمد بدر عالم صاحب	۶
۳	انقلاب ایران کی حقیقت	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۶
۴	علم بنیات کا ارتقاء اسپین میں	مولانا محمد یوسف صاحب	۳۵
۵	ثقافت کا مفہوم	مولانا عتیق اللہ صاحب قاسمی	۴۰
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	مولانا محمد امجد حسین صاحب قاسمی	۴۲
۷	فہرست مطبوعہ کتب مکتبہ دارالعلوم		۴۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ سنی آرڈر سے روانہ فرمائیں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ .. ۲۵ روپے مولانا عبد الستار صاحب مقام کرم علی والدہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ملائی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفہ آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک سو بائیس سالہ زندگی میں علمی، عملی اور دفا می میدانوں میں جو مجیرا عقول خدمات اور نادر و نگار کارنامے انجام دیئے ہیں مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔

دارالعلوم کا قیام جن حالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت عیسائیت کا فروغ پورے عالم اسلام کے لئے ایک عظیم فتنہ بنا ہوا تھا۔ بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں پر تو ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ اس نے تاتاریوں کی قیامت خیز تاراج اور اندلس میں صلیبیوں کے غوثی ڈرامہ کی یاد تازہ کر دی۔

اس پراشوب دور اور انتہائی سنگین حالات میں دارالعلوم نے اللہ کے اہتمام پر اس فتنہ ہمہ گیر کی سرکوبی کے لئے قدم آگے بڑھایا اور حکومت و اقتدار کی تمام تر طاقتوں کے باوجود عیسائیت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور بحث و مناظرہ، تصنیف و تالیف کے ہر میدان میں عیسائی مبلغین کو شکست فاش دی اور انھیں ہمیشہ کے لئے اس میدان کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دیا۔ فرزند ان دارالعلوم نے اس موضوع پر ہزاروں صفحات لکھے۔

فتنہ عیسائیت ہی کے زیر سایہ یہاں کے مسلمانوں کو عقیدہ تو حید سے محروم کر دینے کے لئے شرمی و شگنوں کے نام سے ایک تحریک ابھری اس تحریک کے مقابل میں بھی دارالعلوم نے مناظرہ و مناظرہ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ و فریضہ انجام دیا کہ یہ فتنہ تاریخ کے شہر خوشاں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا۔ اس موضوع پر بھی فضلاء دارالعلوم کی سیکڑوں تصانیف عالم اسلام کے کتب خانوں کی زینت ہیں۔ شاعر انگریزوں کی پالیسی لٹو اور حکومت کو دے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و اضمحلال پیدا کرنے کے لئے جو فتنے برپا کئے ان میں سب سے اہم فتنہ قادیانیت تھا جس نے علمی اور اعتقادی طور پر

ملت اسلامیہ میں بڑا غلط فہمی پیدا کیا۔ بفضلہ تعالیٰ علماء دارالعلوم کی انتھک اور سب سے پہلے کوششوں سے یہ فتنہ کفر کی صف میں کھر کر دیا گیا اور آج قادیانیت صرف ملت اسلامیہ کے اندر نہیں تائیخ انسانیت میں ایک بہتان اور کالی بن کر رہ گئی ہے۔ اس سلسلہ میں دارالعلوم کی خدمات کی شہادت ہزاروں صفحات میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ فضلاء دارالعلوم کی تصانیف اپنی خاموش زبانوں سے آج بھی دے رہی ہیں۔

ملت اسلامیہ کے اندر ایک اور فتنہ بدعات کے فروغ کا شروع کیا گیا جو مجری اسلام میں دشمنی اسے اسلام بنانے کی مذہب جہاد کی گئی اور دین و مذہب کے نام پر طرح طرح کی شرکیہ رسومات ایجاد کی گئیں۔ دارالعلوم نے آگے بڑھ کر اس فتنہ کا بھی تعاقب کیا یہ مرکز عرصہ دراز سے جاری ہے اور آج بھی برصغیر ہندوپاک میں کہیں کہیں اکھڑی ہوئی سانس لے رہا ہے اس سلسلے میں یہ حقیقت قابلِ لحاظ ہے کہ دارالعلوم نے ایک طرف تشریح و احسان کے بہترین نمونے، رجوع اور امانت الی اللہ کے اعلیٰ ترین شاہکار عملی طور پر امت کے سامنے پیش کئے اور علمی انداز سے بھی اس فتنہ کے سد باب میں بھرپور کوششیں کیں۔ فضلاء دارالعلوم کی ہزار ہا تصانیف اس خدمت گرامی کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔

ان تمام فتنوں اور گمراہ کن تحریکوں کے علاوہ جب بھی کسی فرد یا جماعت نے دھماکا اٹھایا اور فسادات کی سرایت کر جانے کا اندیشہ ہوا تو دارالعلوم کی جانب سے بلا خوف و ہراس لاٹھ ان پر کھل کر کھیر کر گئی اور ان غلط فطرتوں کے مفاسد کو علمی انداز میں امت کے سامنے ظاہر کر کے اس کا سد باب کیا گیا اور اس کی جگہ ان حضرات علیہ السلام سے متواتر صحیح اسلام کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سعی تبلیغ کی گئی۔ سو دو دینداروں اور علم تقلید میں غلو اختیار کر کے ائمہ مجتہدین اور صلحا امت پر زبانِ لعن و تشلیع دراز کرنے والوں کو اس کی فیکر میں بیٹھ کیا جاسکتا ہے۔

ان دفاعی تالیفات کے علاوہ اسلامی علوم و فنون میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس کی جماعت دارالعلوم نے قطع خدمات انجام نہ دی ہوں۔ متعدد و کامل تفسیروں کے علاوہ علوم قرآنی سے متعلق تصانیف کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے۔ فن حدیث میں متعدد نئی قابلِ قدر اور ضروری تالیفات کے اضافہ کے ساتھ اس فن سے متعلق متقدمین

محدثین کی اکثر مشہور کتابوں کی توضیح و تشریح کا بھی پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق صفحات کی تعداد بھی یقیناً لاکھوں سے متجاوز ہے عقائد و فقہ کے فن پر جو خدمات انجام دی گئی ہیں ان کا شمار بھی مشکل ہے سیکڑوں فضلا، کرام نے اس موضوع پر ہزاروں تصانیف امت کے تذکرہ میں سیرت، اخلاق و احسان تاریخ، ادب، لغت وغیرہ سے متعلق فرزندان دارالعلوم نے جوگر ان قدر خدمات انجام دی ہیں اگر صرف ان کی فہرست تیار کی جائے تو وہ اپنی ضخامت میں خود ایک مستقل تصنیف سے کم نہ ہوگی لیکن یہ ساری علمی و تصانیفی خدمات اس طرح سے منتشر اور پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی وسعت و ہمہ گیری کا کچھ اندازہ ہی نہیں چلتا

عصر جدید تصنیف و تاریخ کا دور ہے۔ آج ہر زندہ قوم اور متحرک ادارے اپنی خدمات اور تاریخ کو مرتب کر کے دنیا میں نشر کر رہے ہیں حتیٰ کہ جن قوموں اور لوگوں کے پاس اپنی کوئی واضح تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ سازی کر کے دنیا میں اپنے آپ کو روشناس کر رہے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ دارالعلوم کی ان ہمہ گیری علمی خدمات اور تابناک تاریخ کو آج تک مرتب شکل میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکا۔ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں دارالعلوم کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا ہے جن کا وہ مستحق ہے اس لئے عرصہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ فضلا دارالعلوم کی اس ہمہ گیری علمی خدمات کو دور حاضر کے اسلوب میں مدون کر کے پیش کیا جائے شیخ الہند الاڈمی دارالعلوم دیوبند نے اس عظیم خدمت کا بار اپنے ذمے لے لیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر فضلا، کرام کے تعاون کے انجام نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے فضلا دارالعلوم سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں الاڈمی کے ساتھ تعاون فرمائیں، جس کی صورت یہ ہے کہ خود اپنے حالات و خدمات کا مکمل تعارف اور جن فضلا کی خدمات سے آپ کو واقفیت و ان کے حالات مرتب فرما کر جلد از جلد بھیجے کی کوشش فرمائیں اس سلسلے میں ایک سو اٹھ سو اسی مرتب کیا گیا ہے اسے سامنے رکھ کر حالات و کوائف لکھے جائیں تو سہولت ہوگی سو اٹھ سو سالہ کے مضامین پر ملاحظہ کر لیا جائے۔

اسلام میں رسول کا تصور

مولانا محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اسلام میں خدا کے تصور کی طرح رسول کا تصور بھی تمام مذاہب سے جداگانہ اور بالاتصور ہے۔ یہاں انسان کامل کی آخری سرحد اور لاہوت و جبروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطہ مشترک نہیں نکلتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور وہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حاصل کر لینے کے بعد بھی الوہیت کے کسی ادنیٰ سے تصور کے قابل بھی نہیں ہو سکتا اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا بلند ہے کہ وہ حلول و اتحاد، ولادت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نسبت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی معنی سے اس کو احد و صمد کہا جاتا ہے۔

دو بینانِ بارگاہِ اہلسنت پیش از میں ہے نہ بردہ اند کہ ہست

رسول و اوتار و بروز | اس نئے اسلام میں رسول نہ خدا کا اوتار ہو سکتا ہے کہ

خدا کی اس میں حلول کر سکے اور نہ خود خدا ہو سکتا ہے کہ رسول کے متعلق خدائی کا تصور عیسائیت کا راستہ ہے اور

خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ رسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براہمہ کا عقیدہ ہے۔

اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیحدہ ہے بلکہ یہ دونوں تصور اسلام میں بے مصلحت

ناممکن اور محال ہیں۔ عام حیوانات کو دیکھئے قدرت نے ان میں بھی ہر ہر نوع کی جدا

جدا خصوصیات اور صورتیں بنائی ہیں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا

خطا فاصل کھینچ دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد بھی ایک نوع دوسری نوع کے سرحد میں قائم

نہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان ہی قدرتی حدود کے درمیان گردش کرتی

رہتی ہے اور اسی حد بندی سے اس عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَكْفِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَسْرَ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ بولت دن

وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ
فَلَا يَسْبُغُونَ ۚ

اگے بڑھ سکتی ہے ہر چیز پھر میں پڑی
گوش کھا رہی ہے۔

جب مخلوقات کے دائرہ کی یہ سرحدیں اتنی مضبوط ہیں تو خالق کے متعلق یہ گمان
کرنا کہ کوئی انسان اپنے دائرہ سے ترقی کر کے اس کی سرحد میں قدم رکھ سکتا ہے۔ سفیانہ
فوش عقیدگی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر حقوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقاء
(Evolution) تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی مخلوقات کے کسی کڑی کا عالم قدس سے
کوئی اتصال ثابت نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور اسلام میں بلا کسی ادنیٰ شائبہ
شک کے یہ ہے کہ وہ ایک انسان کامل ہوتا ہے اور اپنی تمام غلطیوں اور مراتب قرب
کے باوجود اور بہت کے تصور سے یکسر خالی ہوتا ہے۔

انسانیت رسول کا ایک کمال ہے | رسول ایک انسان ہوتا ہے اور عام انسانوں
پر اس کی برتری سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے

کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہے۔ اس کی جانب سے منصب اصلاح
پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال یہ ہو گیا کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح
کے لئے صرف علم کافی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے۔ جو غم نہیں کھا سکتا وہ ایک
عزیز کی پوری تسلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ
صحیح دل سوڑی کرنا بھی نہیں جانتا۔ اور جو فطرت انسانوں کی کمزوریوں سے آشنا نہیں
وہ ان کمزوریوں پر اعراض بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا بعثت کے
ساتھ رسولوں کا انسان ہونا ایک مستقل انعام قرار دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا عِزٌّ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَهُدًى
وَأَنبَاطٌ لَّكُم ۚ اور باتوں کے مین امور کو بالخصوص نمایاں کیا گیا ہے۔ بعثت رسول پھر اس انعام کیلئے
سرزمین عرب کا انتخاب اور سب سے بڑھ کر اس رسول کا انسان ہونا۔ حضرت
خلیلؑ نے جب بنی اسرائیل میں ایک نبی کے لئے دعا فرمائی تو انھوں نے بھی اس اہم
نقطہ کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعا میں فرمایا۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ۚ
اے ہمارے رب ان میں رسول بھیج جو ان میں سے ہو۔

پھر جب اس دعا و مستجاب کے ظہور کا وقت آیا تو دعا و خلیل میں لفظ ”سہم“ کی استجابہ کو مزید تاکید کے ساتھ لفظ من انفسہم سے ذکر کیا گیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یعنی اس رسول کو انسانوں میں تو بھیجا ہی تھا مگر ان میں بھی جس سے انہیں قریب سے قریب تر علاقہ ہو سکتا تھا ان میں بھیجا ہے انسانوں میں عرب، عربوں میں قریشی اور قریش میں ہاشمی بنایا مگر ان چند در چند خصوصیات کے باوجود پھر وہ ایک انسان ہی رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ابتداء میں اولاد آدم کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا تھا۔

يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَتَىٰ بِكُمُ الرَّسُولُ
مِنكُمْ يَفْضُلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي
فَإِنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں
کے رسول آئیں جو تمہارے سامنے ہماری
آیات پڑھ کر سنائیں تو جو تقویٰ کی راہ
اختیار کرے اور نیک رہے تو ان پر نہ کوئی
خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ابتداء میں جن باتوں کی اولاد آدم کو بنیادی طور پر تعلیم دی گئی تھی ان سے ایک بعثت رسول و دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آئے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگر انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے۔ نسل انسانی پر یہ ایک بدناما و اسخ ہوتا کہ اشرف المخلوقات کا مصلح و مربی کسی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خود رسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا۔

لفظ رسول کی تشریح | رسول کا صحیح مقام سمجھنے کے لئے خود لفظ رسول سے زیادہ صحیح اور آسان کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ

سے محبت و عظمت کے وہ تمام تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں جو ایک کامل سے کامل انسان کے لئے فطرت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں اور عباد و معبود کی وہ ساری حدود بھی محفوظ رہتی ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان خطا فاصل ہو سکتی ہے اسی لئے خدا اے تعالیٰ

کے سب رسولوں نے اپنا تعارف اسی لفظ رسول کے ذریعہ پیش کیا ہے اور قرآن کریم نے سب سے افضل اور سب سے برتر رسول کا تعارف بھی اسی لفظ میں کیا وہ یہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں۔

(۲) دعا محمد الا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہونے کے سوا الوہیت کا شاہد بننا نہیں رہے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ایسا پر عظمت کلمہ ہے کہ نبی الانبیاء کے تعارف کے لئے بھی اس سے زیادہ مفاد دل کوئی اور کلمہ نہیں ہے سو فیاء نے جسے بڑے بڑے مجاہدات کے بعد یہاں کچھ نوشتہ کلمات استعمال کئے ہیں۔ وجود کا لفظ اول، حقیقۃ الحقائق، برزقۃ الکبریٰ۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ان سب کلمات کے منکرار سے کچھ غلط فہمیاں تو پیدا ہو گئیں لیکن آپ کا صحیح مقام پھر اتنا دریافت نہیں ہو سکا جتنا کہ لفظ رسول سے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ ہر دور میں مشہور و معروف تھا۔ اس کے لوازم سب کے ذہن نشین تھے۔ اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم تھے اس کی شخصیت و احترام سے سب آشنا تھے اور یہ تو کسی نا سمجھ سے بھی سمجھا انسان پر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان توازن و کرم کے واسطی اور مسادات کا کوئی مشابہہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کوئی رسول دنیا میں آتا تو یہی کہہ دیتا کہ میں اعلم المہمکین، ملک الملوک کا ایسا ہی ایک رسول ہوں جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے رسول ہوا کرتے ہیں بس اسی ایک لفظ سے سامعین کے دلوں میں مہدی عظمتیں دوڑنے لگتیں محبت و توقیر، اطاعت و حکم برداری کے دو تمام جذبات اسٹلے جھٹکے جو ایسے رسول کے لئے امنڈنا چاہئیں۔ اور بیک وقت وہ تمام حدود و لمبے نظروں کے سامنے آجاتیں جو ایک بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصل رہنی چاہئیں۔ اس لئے محبت و اطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کا جو ہر توحید بھی کفر و شرک کی گرد سے کبھی بے آب نہ ہوتا۔

رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے | درحقیقت یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف اسلام

کی تازک توحید خدای کی اطاعت اور اسی کی محبت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے سوا رسول کی محبت و اطاعت کا بھی حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نہایت

کے بعد رسول کی آستی درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی اطاعت و محبت خدا ہی کی محبت و اطاعت ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ

یعنی اصل حکم برداری تو خدا کی چاہیے۔ ظاہری سطح میں رسول کی اطاعت ہو اس کے خلاف نظر آئے مگر حقیقت میں وہ خدا ہی کی عکبر داری ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت کے بغیر خدا کی محبت و اطاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں اور اس سطح پر اطاعت و محبت کتنی ہی جیتی چلی جائے مگر اس کا اصل مرکز خدا ہی کی ذات پاک رہتی ہے۔

رسول و وکیل مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا نہیں، اس کا اقتدار و بروز نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں۔ اب یہ سننے کے وہ اس کا وکیل

و مختار بھی نہیں۔ عربی میں دوسرے کی خدمت سرانجام دینے کے لئے دو لفظ ہیں (۱) رسول (۲) وکیل ان دونوں کا تفرق دراصل دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکیل کا تفرق نسبت رسول کے زیادہ صریح اور زیادہ قوی ہے۔ وکیل اپنے سوکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جو چاہے بطور خود بھی کر سکتا ہے اسی لئے خصوصیت و جواب دہی کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ رسول صرف اس امانت کے پہنچا دیتے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

مثلاً اگر ایک بادشاہ کسی کو اپنا وکیل و مختار بنا دے تو اس کو حق ہے کہ وہ موقع و محل کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے گفتگو کرے بلکہ چاہے تو اس کے قوانین میں ترمیم و تفسیح بھی کر دے مگر ایک پیغامبر کو اس کے سوا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے وہ بے کم و کاست اس کو پہنچا دے اس لحاظ سے وکیل کی کیفیت کو بلند ہے مگر بلحاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم نے بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جنہیں ہم بھیجیں گے وہ صرف ہمارے رسول ہوں گے نہ کہ وکیل۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا خود ہی سب کا وکیل بن گیا ہے تو اب اس کا وکیل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کا بار اٹھائے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پھر اس کی طرف سے دکات کیسے تصور ہو سکتی ہے۔

(۱) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اشری ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور

شَقِیْ وَ زَکِیْن

(۲) اَلَّذِیْنَ دَامِنُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَ کِیْنَا

(۳) کُلُّ نَفْسٍ عَلَیْکُمْ بِوَکِیْلٍ -

وہیجا سب کا وکیل و کارساز ہے

میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل و کارساز مت بناؤ۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں

بھیجا گیا رسول مقرر ہوا ہوں

(۴) مِّنْ اٰهْتَدٰی فَاِنَّمَا هِیْئَتِیْ جَوٰلِبَہٗ ہُوَ اِنِّیْ فَاۡنِدَہٗ کَے لَے اَدْرِجِسْ کے گمراہی

لِنَفْسِیْہِ وَمِنْ صُلٰی فَاِنَّمَا یٰئِیْنٌ اختیار کی اپنا ہی نقصان کیا اور میں تو

عَلِیْہَا وَاَمَّا اَنَا عَلَیْہِہٖ تَم پر وکیل و مختار مقرر نہیں ہوا کہ جو ابد ہی

پوچھیں۔ میرے سر ہو۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسولؐ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ پہنچا دے اور بس شریعت کے ایک شوشہ اور ایک نقطہ بدلنے کا حق اس کو نہیں کسی کی ہدایت و گمراہی کا بار اس پر نہیں اور نہ آخرت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے۔ جہاں تک کارخانہ عالم کی ذمہ داری و کارساز کی تعلق ہے اس کے ذرہ ذرہ کی کفالت و ولایت خدائے تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اور رسولوں کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے اپنی اور رسولوں کی زبانی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی حیثیت صرف رسالت کی حد تک ہے و کالت کی نہیں ہے تاکہ ہر انسان سوچ سمجھ لے کہ ہدایت و ضلالت کی جواب دہی اسے خود براہ راست کرنی ہے جسے رسولوں کی ذات پر ٹالنا نہیں جاسکتا۔

وکالت تو بہت دور کی بات ہے اگر کہیں ہر شخص سے خدائے تعالیٰ کا باتیں کرنا خالقیت کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطہ بھی نہ ہوتا۔ مگر جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنی رعایا سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا کرتے ماسی طرح خدائے تعالیٰ نے بھی اپنی ہر مخلوق سے براہ راست کلام کرنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس پہلے کچھ ہستیاں منتخب کر لی جو اس کی نظر میں اس کے لئے اہل بنائی گئی تھیں پھر ان میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ جب چاہیں اس سے باتیں کر لیں اس لئے ان کی برداشت کے بقدر اپنے ہم کلامی کی صورتیں مقرر کر دی ہیں

وَمَا کَانَ لَہُمْ کَلِمَۃٌ اَللّٰہُ کسی آدمی کی قیامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے

اَلَا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ باتیں کر سکے گمراہی سے باہر دے کے پیچھے سے یا

أَرْسِلَ رَسُولًا كَيْتُوحَىٰ يَأْذُنُ
مَا يَشَاءُ (الشوری ۶)
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
مَنْ رَزَقَهُ مِنْ شَأْنِهِ
(آل عمران ۹)

کوئی فرشتہ بھیجے، پھر وہ خدا کے علم سے
جو اس کو منظور ہو اس کا پیغام پہنچا دے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست
غیب کی خبر دے دیا کرے لیکن اس کے لئے
اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے
جھانٹ لیتا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو
بالواسطہ غیب کی یقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا
ہے اور ان کے ذریعہ سے پھر تمام مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ دستور اس لئے رکھا
ہے کہ عام بشر تو درکنار رسول بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خدا کے تعالیٰ سے جس طرح
چاہیں بالمشافہ کلام کر سکیں۔ اس لئے ان سے کلام کرنے کی بھی چند صورتیں اختیار کی گئی
ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منکلم خود ذات پاک ہو مگر سامنے نہ ہو بلکہ پس پردہ ہو جیسا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ
سے کلام کرے۔ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نبی خود بشریتہ سے ملکیت کے قریب آجائے
دوم یہ کہ ملک یعنی فرشتہ بشریتہ کے قریب آجائے ان دونوں صورتوں میں رسول سے
بالواسطہ کلام ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں چونکہ خدا کے تعالیٰ کی ذات پاک رسول کے
سانے نہیں ہوتی اس لئے کلام الہی کی شوکت و طاقت رسول کے لئے قابل برداشت ہوجاتی
ہے اگر کہیں آئے سامنے آکر کلام ہو تو بشریتہ کی ضعیف تعمیر برباد ہو جائے۔

رسول اور مصلح ریفاہر جس طرح کہ رسول وکیل و مختار نہیں ہوتا اسی طرح وہ
مرن ایک مصلح و ریفاہر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اور

ریفاہر میں فرق ہے ایک ریفاہر اور مصلح کی پرورش عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے ان ہی
کی طرح وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اپنی فطری صلاحیت و دل سوزی کی بنا پر قومی اصلاح
کا خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی فہم و فراست، ہمدردی و نیک نیتی کے اثرات قوم میں
نمایاں ہوتے ہیں تو قوم کی نظر دل میں وہ خود بخود ایک مصلح اور ریفاہر کا رتبہ حاصل کر لیتا
ہے مگر رسول کی تربیت صفت اجتہاد و اصطفا کے ماتحت ہوتی ہے ان کی ہر شست

برخاست ہر قول و فعل کی قدرت خود نگاہ ہوتی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو سخت عصمت حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک منصب عمر پروردہ نور انھیں منصب اصلاح پر اُتر کر لیتی ہے۔ ریفاً مرصعیت لا رمی نہیں ہوتا غفلتی کا احتمال اس پر ہر وقت جائز ہے۔ رسول کی دو زندگیاں رسالت سے پہلی اور رسالت کے بعد اس قدر ممتاز ہوتی ہیں گویا بلخافہ ذمہ داری وہ دو انسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ نہ عام انسانوں کے عقائد و اعمال سے کوئی ذمہ دارانہ سروکار رکھتا ہے اس کی دعوت میں کوئی تدریج کوئی تمہید نہیں ہوتی وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے وہ بالکل خاموش خاموش نظر آتا ہے اور جوں ہی منصب رسالت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا خون و خطر اس کے آس پاس نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر نظر کیجئے یا تو وہ فرعون کے خون سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا رسالت کی دوسری ہی ساعت میں پھر اسی کی طرف واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کس کام کے لئے؟ اس سرکش کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈر کر کل خود بھاگ رہے تھے۔ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے یا تو وہ عزت نشینی غنی کر فارحہ او میں چالیس چالیس دن تک اس کی خبر بھی نہ رہتی تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے یا اب کوئی بازار نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی محفل نہیں جہاں دنیا کی اصلاح و خبر گیری کے لئے آپ بھیج نہ رہے ہوں خلاصہ یہ کہ رسول کی زندگی کسب و اکتساب، تکلف و تصنع کے تمام قبو سے آزاد ہوتی ہے، وہ ان خود نہ رسول بنتے ہیں نہ بن سکتے ہیں اور نہ خود قوم کسی کو رسول بنا سکتی ہے بلکہ یہ دست قدرت کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے جسے پہلے اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔

رسول ریاضت سے نہیں بنتے پہلے سے منتخب شدہ ہوتے ہیں | رسالت ایک قسم کی سفارت ہے

ہر سفیر کے لئے قابل ہونا تو ضروری ہے مگر ہر قابل انسان کے لئے سفیر ہو جانا ضروری نہیں یہ بلا شاہ کی اپنی مصلحت اور صواب دید پر موقوف ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجھتا ہے خدا کی زمین پر دنیا کے جس قدر رسول آئے آپ سب کی بعثت با تفصیل ملاحظہ کر جائیجئے۔

ان کی زندگیوں کا ورق ورق ٹوٹ جائے مگر قرآن وحدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ کسی کو منصب رسالت کسی رسول کی اتباع و اطاعت کے صلہ میں ملا ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ہریت سے آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ بوقت ضرورت براہ راست ان کو اس منصب سے نواز دیا جاتا ہے بلکہ رسول کا خود مفہوم بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ عام انسانوں اور خدائے تعالیٰ کے درمیان پناہ مبری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطے سے لوگ شریعت پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا سیکھیں اس لئے نہیں کہ شریعت پر عمل کر کے یہ خود خدا کے رسول بن جائیں۔ چنانچہ جب وہ آتے ہیں تو گمراہوں میں راہنما، جاہلوں میں عالم، مفسدوں میں مصلح، اور کافروں میں اول مسلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے بھی ان کا دامن شرک و کفر کی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور جو حرکات ادیانِ سواہر میں ناقابلِ برداشت ہیں وہ ہرگز رسالت سے پہلے بھی ان سے دور ہی دور رہتے ہیں اور اپنی اس بے لوث اور پاک و صاف زندگی کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی ریاضت و عبادت اس لئے نہیں ہوتی کہ انہیں رسول بننا ہے بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کی یہ پاک و صاف زندگی قوم کی نظروں میں نمایاں کی جائے اور اس لئے نمایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعویٰ کریں تو خود ان کی یہی زندگی ان کی تصدیق کا بڑا سامان ہو جائے۔

اگر بالفرض رسالت کسب و اکتساب کا ثمرہ ہوتی تو رسولوں کی بشت یا فخرت کا مدار عبادت کی سرگرمی یا عبادت میں سرمدہری پر ہوتا حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی جتنی عبادت زیادہ ہوئی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گمراہی و ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد کا زمانہ قریب تر ہوتا گیا۔ پھر جب خدا کا کوئی رسول آگیا اس کی زیر قیادت عبادت کر کے ایک بھی رسول نہیں بنا اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا یا تعلق تھا تو اور نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ بھان مشکل نہیں ہے کہ رسول کسی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتے بلکہ خود بنے بنائے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظ **يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ** میں بھی اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یعنی اے بنی آدم تم میں کوئی فرد عبادت کر کے خود رسول نہیں بنے گا بلکہ رسول تمہارا سے پاس اس طرح آئے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حاکم مقرر ہو کر آیا کرتا ہے ڈگریاں بڑی سے بڑی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلا انتخاب

امت حاصل نہیں ہوتا ہاں لیاقت و استعداد کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حکومت اگر اسے انتخاب کرنا چاہے تو کرے اسی طرح رسالت و نبوت کی کیفیت ہے یہ ایک منصب اور عہدہ ہے نہ کہ انسان کے ممکنہ حصول ارتقائی کمالات میں کوئی کمال۔ ہاں اس منصب کے متعلق کچھ کمالات ہیں جو اس منصب پر موقوف ہیں اس لئے حدیث میں ارشاد ہے ہاں بعد ہی نبی لیکن عہد یعنی میری امت میں اگر پہنچا تو کمال دیکھا جائے تو عمر میں رسالت صلاحیت موجود ہے مگر چونکہ منصب نبوت پر تقرر کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی اس لئے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔

لو عاشد ابراہیم لکان
صدیقاً نبیاً۔
ابراہیم (فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اگر
جیتے تو صدیق نبی ہوتے۔

یعنی ان کا جو ہر استعداد بھی نہایت بیش قیمت تھا انسانوں میں نبی بلکہ صدیق نبی بننے کے لائق تھے مگر یہاں ایک اور مانع بھی پیش آگیا تھا وہ یہ کہ ان عمر و فائدہ کر سکی۔ امت میں ان و شخصوں کے متعلق تو خود زبان نبوت سے تصریح آگئی کہ بلحاظ لیاقت و کمال یہ دونوں منصب نبوت کے قابل تھے ہمیں سے حضرت ابراہیم کی تو عمر ہی نے وفات کر لی۔ حضرت عمر کی عمر ہوئی تو تفریق وقت کا زمانہ نہ رہا تھا ان کے علاوہ حدائقِ تنائی ہی کو معلوم ہے کہ اس امت میں اور کتنے انسان ایسے گذر گئے ہوں گے جو بلحاظ نفسی کمالات انبیاء سے کتنے مشابہ ہوں گے مگر عالم تقدیر میں چوں کہ دنیا ہی کا ختم کر دینا مقصود تھا اس لئے کوئی اس منصب پر فائز نہیں کیا اور دنیا کی تاریخ جس طرح کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شروع ہو چکا کہ رسولوں کی آمد آمد پکار رہی تھی۔ اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ دنیا کا آخری راہنما آچکا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ ہر حال تمام رسولوں کی تاریخ سے جس یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت و محنت کے صلہ میں رسول نہیں بنتے بلکہ عین لاطمی کی حالت میں اچانک خدا کی طرف سے منصب رسالت پر مامور ہو جاتے ہیں۔

انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات کی روشنی میں

از مولانا حبیب الرحمن قاسمی

انقلاب ایران ادھر ایک سال سے ہمارے ملک میں موعود بھٹ بننا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی، مسلمانوں کا ہمت پسند اور عصری علوم و فنون سے وابستہ طبقہ اسے اسلامی انقلاب سمجھتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے انہیں فرسودہ خیال، قدیم پسند حالات زمانہ سے بے خبر اور اتحاد دشمن جیسے اہانت آمیز خطابات سے نوازتے ہیں یہ گرد واپنی رائے میں اس درجہ شدت رکھتا ہے کہ قائد انقلاب ”علامہ خمینی“ اور ان کے بھائے کو اس انقلاب کے خلاف ایک مرتد بھی سمجھتا ہے گوارہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایس، آئی، ایم کی سرورہ کانفرنس منعقدہ ۲۶، ۲۷، ۲۸ اکتوبر ۱۹۸۰ء میں مولانا سید سلمان حسینی استاذ ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے، علامہ خمینی، اور انقلاب ایران کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے جب بعض باتیں ایسی بھی کہہ دیں جو ایس، آئی، ایم کے نظریہ کے مطابق نہیں تھیں، تو بس اتنے سے جرم پر خود کانفرنس کے داعیوں کا تیور بدل گیا اور انہوں نے اپنے جہان ضحوی مولانا مومن اور ان کے رفقاء کے ساتھ جس ناقابل تصور انسانیت سوز حرکت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی نوعیت کا نہایت المیہ واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس جماعت کو اپنی رائے پر کس حد تک اصرار ہے۔ اس کے بالمقابل قدیم تعلیم یافتہ، اور مذہب عالم پر مبعثرانہ نگاہ رکھنے والے حضرات ہیں جو اس انقلاب کو اسلامی انقلاب مانتے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بڑی حد تک یہ حضرات بھی اپنی رائے میں جزم اور پختگی رکھتے ہیں۔

جماعت اسلامی اور اس کے ہم خیال گروہ کی تائید خود علامہ خمینی اور ان کے برحق رفقہ بیس سے بھی ہو رہی ہے۔ جو ابلاغ و ترسیل کے تمام تر ذرائع کو کام میں لا کر یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ: "ثوس کا اسلامیة لا مشیعة ولا صنیعة" اور ان کا پریس سلسلہ انقلاب کے جاریہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد اسلامی انقلاب ہے جو اسلام کے اقتدار اور کتابِ سنت کے نفاذ کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ملت اسلامیہ متحد ہو کر قائد انقلاب امام خمینی کی قیادت میں اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرے، اسی کے ساتھ علامہ خمینی کے نمائندے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مملکت ایران کے سفارت خانے بھی پوری قوت سے دنیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ایران کا یہ انقلاب درحقیقت اسلامی انقلاب ہے، جو اس وقت اتحادِ دینِ المسلمین کی ایک علامت ہے، اس کی تائید اور حمایت، دنیا کے تمام بیسوں اور مظلوموں کی حمایت ہے، اسلام اور اقتدار اسلام کی حمایت ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا دینی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے فردی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وحدتِ کلمہ وحدتِ قبلہ، وحدتِ کتاب اور وحدتِ رسول کی بنیاد پر امام خمینی کے ہر قدم کے نیچے جمع ہو جائے۔ علامہ خمینی کی اس عمومی دعوت کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں اگر ان بلند بانگ دعوؤں کے مطابق واقعی یہ انقلاب اسلام کے معیار پر پورا اتر رہا ہے تو اس کی حمایت و نصرت اور تائید و تقویت ہمارے لئے شرعی اغناس سے ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر اس کی تردید و مخالفت بھی اسی طرح لازم ہوگی اس میں کسی قسم کی مسابہت و عداوت شرعاً درست نہ ہوگی۔ یہ تحقیق و تفتیش اور جانچ و چرچا اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوت ایک ایسی شخصیت کی جانب سے دی جا رہی ہے جو صرف ایک مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سیاسی لیڈر بھی ہے۔ کیونکہ اکثر اسلام مخالف سیاسی تحریکیں قرآن و سنت اور اتحادِ دینِ المسلمین ہی کے پر شور نعروں کے ساتھ اٹھی ہیں اس بحث و تحقیق کے بغیر اس انقلاب کے بارے میں رد و قبول کا کوئی بھی پہلو نہ مناسب ہے اور نہ معقول۔ اس لئے کسی فیصلہ سے پہلے اس کی واقعیت کو معلوم کر لینا از بس ضروری ہے۔ کسی دعوت و تحریک کے صحیح رخ کو جاننا اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا سبب صحیح اور معقول راستہ یہ ہے کہ اس کے قائد اور رہنما کے انکار و تقریبات کا جائزہ لیا جائے صحت کی

قیادت اور سربراہی میں یہ تحریک پروان چڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ہر تحریک اور ہر انقلاب کا مرکز و محور اس کے اپنے قائد کے افکار و نظریات ہی ہوتے ہیں جس کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا ہے۔

» علامہ مخنی « مذہب شیعہ کے مشہور فرقہ اثنا عشریہ کے زمرہ میں تھے اور پابند ہیں بلکہ اس کے زبردست عالم مجتہد، پیشوا اور دینی و فقہی بھی ہیں۔ ایران کی قیادت میں ایران کے اندر جو سیاسی انقلاب آیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کی تنظیم و تشکیل مذہب اثنا عشریہ ہی کے اصول و منہج پر کی گئی ہے۔ چنانچہ جو دستور ایران کی دفعہ ۱۲ « میں مراجعت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس حکومت کا مذہب » المجتہدی الاثنا عشری « ہوگا۔ یہ دفعہ دستور کی ان اساسی و بنیادی دفعات میں سے ہے جس میں کسی قسم کا تغیر اور حذف و ترمیم نہیں ہو سکتی۔

المادة الثانية عشر: «الدین الاسلامی لا یزال
هو الاسلام والمذہب المجتہدی الاثنی
عشر» وهذه المادة غیر قابلة للتغییر (۱)
دفعہ ۱۲: «ایران کا دین: اسلام ہے اور
مذہب جعفری اثنا عشری۔ اس دفعہ میں کبھی
کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔»
اور حکومت کے نظام عمل کی تعیین و تحدید دستور کے دفعہ ۲ میں اس طرح کی گئی ہے

الجمهورية الإسلامية نظام علی الامت
القیادة المستقر و از هذا النظام یقوم علی
اساس الکتاب وسنة المعصومین (۲)
جمہوریہ اسلامیہ ایران کا نظام جاری رہنے
والی امامت و قیادت پر ہے جو کتاب اور امر
معصومین کی سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔
اس مملکت جمہوری اسلامی کا سربراہ اور امیر کن صفات کا حامل ہوگا اس کی وضاحت
دستور کے دفعہ ۵ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

تكون ولاية الامر الامة في غیبة الامام
المهدي علی الله فجه في جمہوریہ ایران الامامة
للفقیه العادل النجف العارف بالعصمة (۳)
امام مہدی کے غیبت کے زمانہ میں جمہوریہ اسلامیہ
ایران کا امیر و امام اپنے عہد کا فقیہ عادل و پاکباز
اور عادل بالشرع ہوگا۔
دستور کی ان دفعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ علامہ مخنی کا براہ

کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے (وجود باللہ من ذہ العفوۃ) ملاحظہ ہوا ان کی اصل میں
وکان تعیین خلیفۃ من بعدہ عاملاً اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کرنا
متمماً و مکملاً لرسالتہ (۱) وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی تکمیل
ایک دوسرے موقع پر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔

بحیث کان يعتبر الرسول لولا تعیین
الخلیفۃ من بعدہ علی مبلغ
رسالتہ (۲) اگر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بعد کے
خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا کہ آپ
رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے بلکہ وہ اس عقیدہ کا
دوسروں تک دعوت و تبلیغ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت
کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ولایت کی حقیقت بتا دو اور یہ اعلان کرو کہ ہم ولایت و امامت
کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ کے حکم سے اپنا
خلیفہ نامزد فرمایا تھا۔

عرفوا بالوایۃ للناس کما ہی قولوا
لہم انا نعقد بالوایۃ و بان الرسول
وصلی اللہ علیہ وسلم استخلف
باموالہ (۳) تم لوگوں کو امامت کی حقیقت سمجھا دو اور ان
سے کہدو کہ ہم امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے
اپنا خلیفہ نامزد کیا۔

علامہ طینی کے عقیدہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء و مدعی کے مطابق
اپنے بعد کے لئے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر حاکم اور والی ہونے کی حیثیت سے
نامزد فرمایا پھر امامت و ولایت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہا جس
کا میں اس سلسلہ امام غالب مہدی منتظر رہا کہ ختم ہو گیا۔ علامہ طینی لکھتے ہیں۔

قد عین من بعدہ و انما علی الناس
امیر المؤمنین و اسلمت الوایۃ من
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے
امیر المؤمنین علی کو لوگوں پر حاکم نامزد فرمایا

(۱) الحکومت الاسلامیہ الطغنی ص ۱۱ بحوالہ سابق (۲) الحکومت الاسلامیہ الطغنی ص ۲۲ بحوالہ سابق (۳) الحکومت
الاسلامیہ ص ۳۰ بحوالہ الطغنی بین السطور و الاعتدال۔

امام الی امام الی ان انتھی الامر
الی الحجة القانسم (۱)
اور امامت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے تک
پہنچتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام الحجۃ (امام غائب)
پر ختم ہو گیا۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ شیعوں کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور اسکی حجت
کے پیش نظر علامہ خمینی نے بھی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ اور دوسری تصانیف
میں اس پر خاصا زور دیا ہے اور مختلف اسلوب سے باہر اس مسئلہ سے متعلق اپنے
عقیدہ و نظریہ کی وضاحت کی ہے۔

عقیدہ امامت پر ایک نظر آئیے علامہ خمینی کے اس عقیدہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ
ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے کس حد تک مطابقت
رکھتا ہے قرآن میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
اسلام کے جتنے اہم اور بنیادی عقائد ہیں، مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ انھیں کتاب
و سنت میں بغیر کسی پیچیدگی کے صاف صاف صریح اور واضح الفاظ میں اس قطعیت کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں نہ کوئی اشتباہ ہے اور نہ کسی تاویل کی گنجائش۔ اس کے
برعکس مسئلہ امامت کو دیکھنے پر پورے قرآن اور سارے ذخیرہ حدیث میں آپ کو ایک
آیت اور ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اس
عقیدہ کو بیان کیا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کی اس مسئلہ کی جانب سے یہ بے اعتنائی اس
بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسئلہ امامت میں شیعہ نقطہ نظر (جس پر بقول علامہ خمینی فریضہ
رسالت کی ادائے گئی تکمیل موقوف ہے) خود لک کا ایجاد کردہ اور گھڑا ہوا ہے جس کا
دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔

یہ نقطہ نظر اس پہلو سے بھی قطعی غلط اور باطل ہے کہ اس عقیدہ کو تسلیم کر لینے کے
بعد حضرات خلفائے ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم) وہ مشیت جو خدا
اور رسول خدا کی جناب سے انھیں عطا کی گئی بالکل نسخ ہو جاتی ہے اور یہ حضرات خلیفہ راشد کے
بجائے (نحو ذالک) امیر غاصب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرماں بردار

ہونے کے برعکس انتہائی مخالفت اور نافرمان ٹھہرتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے ہی آپ کے نامزد خلیفہ برحق کو پس پشت ڈال کر خود امام و خلیفہ بن بیٹھے۔ اور دیگر تمام صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی الزام آئے گا کہ انھوں نے متفقہ طور پر غیر مستحق لوگوں کی امامت و ریاست کو کیسے قبول کر لیا اور مدت العمر ان کی اطاعت و اعانت اور تعریف و توصیف کیسے کرتے رہے۔ پھر بات یہیں پر آ کر ختم نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ جس معلم اخلاق اور ہادی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا تھا وہ اپنی تینالیس سال کی تمام تر اور انتھک کوششوں کے باوجود چند افراد ہی ایسے تیار نہ کر سکا جو اس کے وفا شعار ہوتے اور جاری کئے ہوئے نظام کو برقرار رکھتے۔ کیا تہذیب و تمدن اور ادیان و ملل کی تاریخ میں کسی مصلح اور رہنما کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے۔

بات پہنچی ہے کہاں تک یہ سمجھے کیا معلوم

اس مسئلہ سے متعلق اہل سنت اور جمہور مسلمین کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کا تقرر نہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے اور نہ رسول خدا نے کسی کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد فرمایا اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بلکہ اس کا تعلق مصلح نامہ سے ہے اور خود مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت میں سے شرعی ضابطہ کے مطابق کسی شخص کو اپنا امیر و رئیس منتخب کر لیں اور شریعت کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس کی اتباع اطاعت اور امداد و اعانت کریں چنانچہ اسی شرعی دستور کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام و امیر منتخب کیا اور مع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام صحابہ کرام امور شرعیہ میں ان کی اطاعت اور پیروی کو اپنے اد پر لازم سمجھتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد اسی دستور کے مطابق حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم علی الترتیب امیر و خلیفہ منتخب ہوئے یہ چاروں بزرگی خلیفہ راشد ہیں اور ان کی خلافت خلافت راشدہ۔ فرقہ شیعہ کے علاوہ یہی جمہور امت کا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے اسی کی تائید و تقویٰ ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے ازالۃ الخفاء، تحفۃ الشاعریہ، اور امام اہل سنت مولانا عبدالمجید لکھنویؒ کی اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھی جائیں۔

مذہب اشاعشری میں ائمہ کا مرتبہ | شیعہ مذہب میں "ائمہ" ان میرا عقول اور مافوق الفطرۃ ہستیوں کو کہتے ہیں۔ جن کی

کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں کے قبضے میں ہیں ان کا علم تمام چیزوں کو محیط ہوتا ہے، ماضی و مستقبل اور حاضر و غائب کی کوئی شے بھی ان سے مخفی نہیں ہوتی، ان کی موت خود ان کے اختیار اور فیصلہ کے تابع ہوتی ہے۔ وہ نہ مرنے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ بھول، چوک سے بری اور وہم و شک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح فرشتے ان کے پاس وحی رہائی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء ہی کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے۔ اور ان کی معرفت شرائط ایمان سے ہے (وغیرہ ذلک من الہفوتہ نعوذ باللہ) انبیاء و درسل سے بالاتر اور خدائی صفات کی حامل یہ شخصیتیں مذہب اشاعشری کے اعتبار سے کل بارہ ہیں جن کے اسما و انھیں کی اصطلاح کے مطابق یہ ہیں۔

- (۱) حضرت امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام (۲) حضرت امام حسن علیہ السلام
- (۳) حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام (۴) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
- (۵) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام (۷) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (۸) حضرت امام علی رضا علیہ السلام (۹) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام
- (۱۰) حضرت امام علی نقی علیہ السلام (۱۱) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔
- (۱۲) حضرت امام فاضل حجت العصر محمد علیہ السلام۔ جن میں گیارہ حضرات تو دنیا میں تشریف لا کر اپنے اپنے عہد میں اللہ کی حجت قائم فرما کر دار آخرت کو سدھار گئے لیکن بارہویں امام اپنی پیدائش کے چوتھے یا پانچویں سال معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زمانہ ایک غار میں پوشیدہ ہیں شیعہ جن کے قہور کے انتظار میں ٹھہریاں گن رہے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے اس وقت وہی حجت اللہ فی الارض ہیں اور دنیا انھیں کے وجود و باوجود سے قائم و برقرار ہے۔

ذیل میں ائمہ سے متعلق کتب شیعہ کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

عمر بن یعقوب کلینی الحجامع الکافی میں امام علی رضا سے نقل کرتے ہیں (معلوم)

دنیا و آخرت ان کے زیر تصرف ہیں

ہونا چاہیے کہ اجماع الکافی کا خیمہ کے نزدیک دیکھا دیکھ رہے جو اہل سنت والجماعت کے
کے یہاں اجماع البخاری کا ہے۔

والارض کلھا للامام قال اللہ تعالیٰ اِنَّ
الارض لِلّٰہِ یُورِثُہَا مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَاہْلَ الْبَیْتِ ہُمُ الَّذِیْنَ
اَوْفَعَهُمُ اللّٰہُ الْاَرْضَ وَہُمُ الْمُتَّقُونَ (۱)

تمام زمین امام کی ملک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے یقیناً زمین اللہ کے ہے اس کا وارث بنانا ہے
جیسے چاہے اپنے بندوں میں سے اور انجام
کار مقبول کے لئے ہے اور اہل بیت ہی وہ
بندے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنایا
اور یہی متقی ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر امام جعفر صادق کا فرمان نقل کرتے ہیں۔
اما علمت ان الدینار والاخرۃ للامام
یضعھا حیث شاء ویدفعھا
الی من یشاء (۲)

کیا نہیں معلوم نہیں کرو دنیا و آخرت امام کی
ملکیت ہے وہ اسے جہاں چاہیں رکھیں
اور جسے چاہے عطا کر دیں۔

والا کلمۃ اذ اشاءوا ائمہ جب کسی چیز کو جاننا
ان یعلم شیئاً چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اعلمہم اللہ ابا کاد انھیں بتا دیتے ہیں انھیں
معلوم ہے کہ ان کی وفات کب ہوگی اور ان کی
موت ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے جو کچھ
ہو چکے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب
کی انھیں خبر ہے ان پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے

ائمہ گناہ اور بھول چوک سے بری ہیں
سے متعلق ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس میں امام رضا فرماتے ہیں کہ

الامام المظہر من الذنوب والمبرأ من
العیوب

امام تمام گناہوں سے پاک اور صلیب عیوب
سے بری ہوتا ہے۔

اسی روایت میں آئے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں

لَقَدْ مَعصُومٌ قَدْ آمَنَ الْخَطِيئَةُ
وَالزَّلَّ وَالْعِشَاءُ يَخْضَعُ اللَّهُ
بَذَلِكَ لِمَكُونِ حُجَّتِهِ عَلَى
عِبَادِهِ وَشَاهِدًا عَلَى
خَلْقِهِ (۱)

امام معصوم ہوتا ہے غلطی، بھول چوک اور غلطی سے محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے معصومیت کی خصوصیت ہے اسے اس نے نوازا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے حجت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا شاہد و گواہ ہو۔

ائمہ پر فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں | امام علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے رسول، نبی اور امام کے درمیان

فرق معلوم کیا تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا۔

الرسول هو الذي ينزل عليه
جبريل فيرا الا ويسمع كلامه
ينزل عليه الوحي والنبى يسمع
الكلام ويهتد به الى الشخص ولو
يسمع والامام هو الذي يسمع
كلامه ولا يرى الشخص (۲)

رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کا کلام بھی سنتا ہے اور اس کی صورت بھی دیکھتا ہے اور نبی وہ ہے جو کبھی فرشتہ کا کلام سنتا ہے اور اس کی صورت نہیں دیکھتا اور نبی صورت دیکھتا ہے اور کلام نہیں سنتا اور امام وہ ہے جو صرف فرشتہ کا کلام سنتا ہے صورت نہیں دیکھتا۔

اللہ کی طرح امام کی معرفت بھی شرائط ایمان سے ہے | امام محمد باقر علیہ السلام سے یہی حکایت

نقل کرتے ہیں کہ

عن ابي عبد الله قال لا يكون
العهد مومنا حتى يعرف الله
ورسوله والا نمت كلهم وامام
زمانه (۳)

امام باقر علیہ السلام جعفر صادق سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تا وہ اللہ کے رسول، تمام اللہ اور خود اپنے خدا کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

(۱) الکافی ص ۹۶ و بحوالہ الفروع میں الاسلام والوفیہ (۲) ایضاً ص ۸۲ بحوالہ سابق۔

(۳) ایضاً ص ۱۰۵ یہ ان اختلاف امام عینی و شیخیت۔

ائمہ رسول کے ہم مرتبہ ہیں اور رسولوں کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہے

امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

واللہ امر ببطاعتہم عن معصیتہم و ہم بمنزلۃ رسول اللہ الا انہم لیسوا بانبیاء ولا یحل لہم من النساء ما یحل للانبیاء فاما ما فلاذ لک فہم بمنزلۃ رسول اللہ (۱)

اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے وہ رسول ہی کے درجہ میں ہیں البتہ رسول نہیں ہیں اور ان کے لئے عورتوں کی وہ تعدد جائز نہیں ہے جو انبیاء کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ بقیہ تمام امور میں ائمہ رسول اللہ کے درجہ میں ہیں۔

الکافی ہی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

عن ابی الصباح قال اشهد انی سمعت ابا عبد اللہ یقول اشهد ان علیا امام فرض اللہ طاعنہ و الحسن امام فرض اللہ طاعنہ و ان علی بن الحسن امام فرض اللہ طاعنہ و ان محمد بن علی امام فرض اللہ طاعنہ (۲)

ابو الصباح سے روایت ہے انہوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام تھے اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، علی بن الحسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے اور محمد بن علی امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔

ائمہ کے متعلق شیعی نقطہ نظر معلوم کر لینے کے بعد آئیے اب امام خمینی قائد انقلاب کی

تحریرات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اقتدار کے آگے سرنگوں ہے

ستاب حکومت الاسلامیہ

میں ائمہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للامام مقاماً محموداً و درجۃً سامیۃ و خلاۃً تکوینیۃ تخضع لولا یتہا و امام کو وہ اعلیٰ مقام اور بلند درجہ اور تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اقتدار و سلطنت

مسيطر تھا جميع ذرات هذا الكون (۱) کے آگے سرنگون ہوتا ہے۔

اُمّہ کا مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بلند تر ہے علامہ حینی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا اساسی اور بنیادی

عقیدہ ہے کہ اُمّہ کا مقام و مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بھی بلند اور بالا تر ہے ملاحظہ ہو ذیل کی عبارت ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے

ومن ضروریات مذہبنا ان لا نؤمن بمقاما لا یبلغه ملک و من ضروریات مذہبنا ان لا نؤمن بمقاما لا یبلغه ملک اور نبی مرسل کی بھی رسائی نہیں۔

مغرب ولا یبني مرسلا (۲)

اُمّہ سہوا اور غفلت سے محفوظ ہیں امام حینی کے نزدیک ان کے اُمّہ معصومین سہو وغفلت اور بھول چوک سے بھی محفوظ ہیں لکھتے ہیں۔

والا ئمة الذین لا تتصور فیہم السهو والغفلة (۳) اُمّہ وہ عظیم ہستیوں میں جسکے بارہ ہیں ہم بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اُمّہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الاتباع ہیں امام حینی بھی شیعی معتقدات کی طرح

اُمّہ کو مفروض الطاعت سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں تحریر کرتے ہیں۔ ان تعالیم الا ئمة کتعالیہم القرآن لا یختص جیلا خاصا و ا نسا ہی تعالیم للجمیع فی کل عصر و مصلو ا فی یوم الفیلة یجب تنفیذ ہا و اتباعہا (۴) اگرچہ کتب شیعہ مثلاً اصول کافی، الوشعیہ، رجلاء المیون، حیات القلوب، اساس الامول وغیرہ، اُمّہ سے متعلق مجملہ العقول و روایات سے بھری پڑی ہیں لیکن بخوف طوالت ہم اس افسانہ عجائب کو علامہ حینی کی ایک تقریر کے اقتباس پر ختم کرتے ہیں۔ حینی صاحب نے یہ سنی فیض

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ الحینی بین النظر والاعتدال۔ (۲) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ

سابق۔ (۳) ایضاً ص ۹ بحوالہ سابق۔ (۴) ایضاً ص ۱۱۳ بحوالہ ایرانی انقلاب حینی اور شیعیت

تقریر بفضل میلی ویرن کے دوسرے حصہ کے افتتاح کے موقع پر کی تھی جسے ایران کے قومی اخبار، تہران ٹائمز نے اپنی ۲۹ جون ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں نقل کیا تھا اور اس کے حوالے سے سعودی عرب اور کویت کے روزنامہ الراي العام وغیرہ نے شائع کیا تھا۔ امام خمینی اپنی اس تقریر میں لکھا:۔

”اب تک کے سارے رسول دنیا میں عدل و انصاف کے اصولوں کے قیام و نفاذ کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ بنی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی اصلاح اور مساوات قائم کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے وہ واحد استی جو دنیا میں عدل و مساوات قائم کر سکتی ہے اور دنیا سے بددیانتی کا خاتمہ کر سکتی ہے امام مہدی کی استی ہے اور وہ مہدی موعود ضرور ظاہر ہوں گے“

اس تقریر کو تہران ریڈیو نے بھی ۳۰ جون ۱۹۸۹ء کو نشر کیا تھا حالانکہ یہ مہدی موعود جن کے مقام میں (نور اللہ) سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام خمینی ناکام قرار دے رہے ہیں ایک افسانوی شخصیت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کا وجود تاریخی دلائل سے اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ جو بات ان کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مفروضہ استی ہے جو نیست سے هست ہوتی ہی نہیں چنانچہ امام حسن عسکری (جنہیں مہدی موعود اور امام منتظر کا والد قرار دیا جاتا ہے) کے متعلق تاریخ کی کئی شہادت ہے کہ وہ لا لد فوت ہوئے جیسا کہ خود ان کے بھائی جعفر نے ہادشاہ وقت کے سامنے یہ شہادت دی تھی کہ میرے بھائی حسن عسکری لا لد فوت ہوئے ہیں اور ان کی جائیداد و مردوں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہ حقیقت امام منتظر اور جعفر الاعمر کی جن کے متعلق یہ بلند بانگ دعوے کئے جا رہے ہیں فیما للعجب۔

ابا ذیل کی سطور میں اگر سے متعلق اوپر ذکر کئے گئے شیعنی عقائد کا خلاصہ نقل کیا جا رہا ہے: شاید آپ کے ذہن میں یہ بات گھٹکتی ہو کہ جب مسیہ سے امام حسن عسکری کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی تو آٹا عشریہ کو آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آگئی کہ انہیں خواہ مخواہ کے لئے امام حسن عسکری کا ایک فرضی بیٹا ٹھہرا دیا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے تاریخی حقائق ہونے پر خود ان کا عقیدہ انہیں مجبور کر رہا ہے۔ چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین کے بعد سلسلہ امامت

اماموں ہی کے اولاد سے وابستہ رہے گا۔ اس لئے جب ان کے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری لاؤند فوت ہو گئے تو انھیں اس عقیدہ کی بنا پر یہ مشکل پیش آگئی کہ اب بارہویں اور آخری امام کس کو قرار دیا جائے بالآخر اس مشکل کے حل کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ مشہور کر دیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چار پانچ سال قبل ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جسے مصلحتاً لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا اس لئے کوئی ایسین دیکھ نہ سکا پھر اپنے والد کی وفات سے دس دن پہلے ہی یہ غائب ہو گئے اور تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال سے غیب بیت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے امام غائب موعود و منتظر کی طلسماتی داستان اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ حقیقت واقعہ کیا ہے!

اگر سے متعلق علامہ خمینی اور ان کے ذریعہ اثنا عشریہ کے عقائد کی بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاصل کلام کے طور پر ان عقائد کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ پوری بات پیش نظر رہے اور مقصد تحقیق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

خلاصہ بحث

- (۱) اماموں کا اقتدار کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے دنیا و آخرت دونوں کے بعضہ الغرفہ میں ہیں
- (۲) اماموں کا علم تمام ممالک و مایکون کو محیط ہے اور کوئی ظاہر و پوشیدہ شے ان کے علم سے باہر نہیں۔
- (۳) اماموں کو نہ صرف اپنی موت کا علم ہوتا ہے بلکہ ان کی موت خود ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔
- (۴) اماموں کی معرفت شرائط ایمان سے ہے
- (۵) اماموں کی اطاعت خدا و رسول کی طرح فرض اور ان کی تعلیمات قرآنی تعلیم کی طرح ہمہ گیر اور واجب الامامت ہیں۔
- (۶) امام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔
- (۷) امام بھول چوک اور غلط و نسیان سے بھی بری ہوتے ہیں۔
- (۸) اماموں کے پاس فرشتہ وحی ربانی لے کر نازل ہوتا ہے۔

ان مذکورہ عقائد پر ایک اجمالی نظر | اب ترتیب وار ہر عقیدے پر اجمالی نظر ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقائد

قرآن وحدیث سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔

۱۔ اس عقیدہ کے ذریعہ درحقیقت علامہ خلیلی اور ان کے اہل مذہب نے اپنے اماموں کو خدائی کے درجہ میں پہنچا دیا ہے کیونکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا اقتدار اور دنیا و آخرت میں تصرف مطلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی مخلوق بھی خواہ وہ ولی، امام، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی یہ اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے **وَهُوَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**، الایۃ زمین اور آسمان کی حکومت اسی کی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری **«اَزَاكُمُ الْخَلْقِ وَالْاَنْعَامِ»** غور سے سن بوساری مخلوقات اور تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک جگہ باری ارشاد ہے۔ **«اَلَا تَلٰهُم مِّلْكُ الْمَلٰٓئِكِ لَوْكِيَ الْمَلٰٓئِكُ مَنْ لِّشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكُ مَنْ لِّشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ لِّشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ لِّشَاءُ بِیْدِیْكَ الْجَبَرُوتُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ**۔ اے اللہ اے ملک کے مالک آپ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں جہنم لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں آپ ہی کے قبضہ تصرف میں تمام جہلیاں (اور برائیاں) ہیں یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ غرضیکہ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تصرف مطلق حاصل ہے اور اسی کے اقتدار اور سلطنت میں پوری کائنات ہے خدائے وحدہ لا شریک کی اس قدرت کاملہ اور تصرف عامہ میں نہ کوئی شریک و ساھی ہے اور نہ ہی سہیم و مساوی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے سرقہ کیا ہے۔

(۲) یہ بھی خاص شریک عقیدہ ہے کیونکہ مالکان و مالکین کا علم سوائے ذات وحدہ لا شریک کے کسی کو بھی نہیں ہے لایعنی علیہ شئی من اللہ تعالیٰ اسی کی صفت ہے ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات قرآنیہ۔

(۱) **وَلِلّٰهِ عَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** آسمان و زمین کے کل مخفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو **وَاللّٰہُ یُذِیْعُ الْاَمْرَ مُکَّدٌ** ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔

بس یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی مخفی چیز بھی اس کے علم محیط سے باہر نہیں قاضی میفادی **«لِلّٰهِ عَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں **مخفاصہ**

لا یخفی علیہ خافیۃ فیہما الفاظ کے فرق کے ساتھ ہی تفسیر خازن مدارک السراج المنیر اور جامع البیان میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ (۱)

(۲) وَلِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
اَمْرُ السَّاعَةِ اَلَّا کَلَمٰجٍ اَلْبَہٰصِ اور نہیں قیامت کا وقوع مگر ہلک جھپکنے کی طرح ہے

ام ابو سعود اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں آی ولله خاصة لا احد غيره
استقلالاً ولا اشتراكاً غيب السموات والارض من اي الامور الغائبة عن علوم الخلق
قاطبة (۲) یعنی خاص اللہ ہی کہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نہ مستقل طور پر اور
بہ مشترک طور پر آسمان وزمین کے غیب کا علم یعنی ان امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جو تمام
مخلوق کے علم سے غائب ہیں۔

(۳) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِّي فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الْغِیْبُ اِلَّا اللّٰهُ
ہیں سوائے اللہ کے

علامہ ابن قیم نے اس آیت کریمہ کی نہایت عمدہ تفسیر فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں ان من
فی السموات والارض من ہما ابلغ صنف العموم وليس للراد بها معینا فی فی لولا احد المنفی
یقولک یعلم احد الغیب اللہ واتی فی ہذا بذكر السموات والارض من تحقیقا لا راد کا
العموم والاحاطة فالکلام مود معنی لا یعلم احد الغیب اَلَّا اللّٰهُ (۳) یعنی من السموات
والارض اس جگہ عموم کا بلیغ ترین صیغہ ہے ان کا معنی متعینہ مراد نہیں ہے اس لئے یہ جملہ
لا یعلم احد الغیب الا اللہ کا معنی ادا کر رہا ہے اور السموات والارض کا ذکر عموم میں وسعت اور
گہرائی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس لئے آیت شریفہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔

علامہ قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں ان الانبیاء لم یعلموا المخبیات من الامشیاء
الا ما اعلیہم اللہ احبانا و ذکر الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ
وسلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالیٰ یعلم من فی السموات والارض الغیب اَلَّا اللّٰهُ۔

(۱) بیضاوی ج ۱ ص ۳۳۹۔ خازن ج ۳ ص ۲۱۲۔ مدارک ج ۲ ص ۱۶۱۔ سراج المنیر ج ۲ ص ۸۵۔

جامع البیان ج ۱ ص ۱۸۷۔ (۲) ابو سعود ج ۳ ص ۳۵۷۔ (۳) ابدائع القلوب ج ۳ ص ۶۳

یقیناً حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حقیقی اشیاء کو نہیں چاہتے مگر۔۔۔ جن کا علم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور علماء احناف نے اس شخص کی تکفیر کی مراحت کی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے۔ جب حضرات انبیاء کا معاملہ اس یا سے میں یہ ہے تو پھر ائمہ راہِ رسد۔

(۴) شیعوں کا یہ عقیدہ بھی قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے مریخِ خلاف ہے ملاحظہ ہو آیت کریمہ
 اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ کُلُّ السَّاعَةِ وَیُبْیِّنُ
 الْغَیْبُ۔ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ وَمَا
 تَدْرِی لَیْسَ فِیْہِ اَمَّا ذَا تُکْسِبُ عَدُوًّا
 وَمَا تَدْرِی لَیْسَ فِیْہِ اَمَّا ذَا تُکْسِبُ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْہِمْ حَیْمٌ۔
 (۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم مفاہیج الغیب مفسر الغیب
 الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة وما
 تدری لیس فیہ امّا ذاکسب عدوًّا
 وما تدری لیس فیہ امّا ذاکسب
 اِنَّ اللہ علیہم حیم۔
 پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر
 آپ نے اوپر درج کی ہوئی آفرین گایت کریمہ تلاوت فرمائی
 جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پانچ امور کا علم کسی کو نہیں ہے اور ان میں ایک موت بھی ہے۔
 عقائد ۱، ۲، ۳ اور ۴ کے ذریعہ شیعوں نے اپنے ائمہ کو انبیاء و رسول کے درجہ میں
 لاکر بیٹھا دیا ہے کیونکہ حضرات انبیاء، علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی وہ مخصوص ہستی ہیں
 جن کی معرفت ضروری ہے اور صرف وہی مفروض اطاعت ہیں گناہوں سے عصمت بھی
 کے لوازم میں سے ہے دی کا نزول انہیں کے ساتھ محتس ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن
 میں تمام بنی نوع بشر سے حضرات انبیاء امتیاز رکھتے ہیں۔ یہی تمام امت کا عقیدہ ہے اور
 قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ تفصیل اور دلائل کے لئے کتب عقائد کا مطالعہ کیا جائے
 درحقیقت فرقہ شیعہ نے ان عقائد کے درپردہ ختم نبوت کے قطعی عقیدہ کا انکار کیا ہے
 اور یہ کھلا ہوا زندقہ ہے چنانچہ امام ولی اللہ محدث دہلوی کا فرما فق اور زندیق میں
 باہم فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دین حق کا مخالف اگر دین کا معترف نہیں اور نہ ظاہر و باطن اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر زبان سے تو اقرار کرے لیکن اس کا دل منکر ہو تو وہ منافق ہے اور اگر ظاہری طور پر دین کا اقرار و اعتراف کرتا ہے لیکن ضروریات دین کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ کرام تابعین اور اجماع امت کی تفسیر کے خلاف ہے تو وہ زندیق ہے مثلاً معترف ہے کہ قرآن برحق ہے اور اس میں مذکور جہنم جہنم برحق ہیں لیکن جہنم اس سرسبز اور خوشی کا نام ہے جو اخلاق حسنہ کے سبب حاصل ہوتی ہے اور جہنم وہ ندامت اور شرمندگی ہے جو بری عادتوں کی بنا پر حاصل ہوتی ہے خارج میں جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے تو اس تفسیر کا کرنے والا زندیق ہوگا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عقیقہ نہیں ہیں۔ باوجودیکہ ان دونوں حضرات کی جنتی ہونے کی بشارات میں احادیث حدیث و آثار تک پہنچی ہوئی ہیں یا اقرار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کوئی کہنا جائز نہیں ہے البتہ حقیقت نبوت یعنی کسی انسان کا اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجا جانا، مفترض الطاعة ہونا انہوں سے معصوم ہونا تو یہ صفات و خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں کے اندر موجود ہیں تو یہ کہنے والا زندیق ہوگا اور متاخرین علماء اہل حق و ایمان نے اتفاق اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔

من الحنفیۃ ر الشافعیۃ صلی قتل من عجزی هذه الجہری (المسویح ۲ ص ۳) مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ

ان المخالف الدین الحق ان لم یعترف به ولم یزعم له لا ظاہر ولا باطناً فهو کافر وان اعترف بلسانہ و قلبہ علی الکفر فهو للناق وان اعترف به ظاہر لکن یفسر بعض ما ثبت من الدین ضرورۃ بخلاف ما فسره الصواب والنابون واجتمعت علیہ الامة فهو الزندیق كما اذا اعترف بان القرآن حق وما فیہ من ذکر الجنة والنار حق والمراد بالجنة الانبھاج الذی یحصل بسبب الملکات المحمودة والمراد بالنار ہی التذامۃ التی تحصل بسبب الملکات المذمومة ولیس فی الخارج جنة ولا نار فهو الزندیق وكذلك من قال الشیخین ابوبکر وعمر مثلاً لیسما من اهل الجنة مع تواتر الحدیث فی بشارتهما و قال ان ابی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوة و لکن معنی هذا الکلام انما یجوز ان یسمی بهذا العناء و لا مع النبوة و هو کذا الانسان مبہوتاً من الله تعالى انی الحق مفتر علی العباد معصوم علی الذنوب فی وجود فی الزمان بعد فذلک هو الزندیق وقد اتفق جاهلہ للناظر من الحنفیۃ ر الشافعیۃ صلی قتل من عجزی هذه الجہری (المسویح ۲ ص ۳) مطبوعہ کتب خانہ مجیدیہ

۱۰) سہو اور نسیان سے تو حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی محفوظ نہیں ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلِكَيْتَىٰ أَكْثَمَ ذَلِكُمْ يَجِدُ لَهُ عَزْمًا لَا يَهُ“ اور آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ اسی طرح اور بھی حضرات انبیاء کے سہو و نسیان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت خاتم النبیین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے چار رکعت کی نماز تھی لیکن آپ نے بھول کر دو ہی رکعت پڑھیں پھر دیا اس پر ایک صحابی ذوالبیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا ”اقصرت الصلوة ام نسيت“ کیا نماز میں کمی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ کم کی گئی اور نہ میں بھولا اس پر دیگر حضرات نے ذوالبیدین کی تصدیق کی پوری حدیث کتب صحاح میں دیکھی جاسکتی ہے ان آیات و احادیث سے صاف طور پر عیاں ہے کہ سہو و نسیان سے حضرات انبیاء بری نہیں ہیں پھر انہوں کو اس سے بری بتانا یہ خالص افتراء ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا۔ درحقیقت سہو و نسیان سے بری ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں اس لئے ان کا یہ عقیدہ بھی دیگر بہت سے عقیدوں کی طرح شرک ہے۔ نو ذہا اللہ منہ

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”مذکر فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں انباء دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت منسلح صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ و دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فہرست لکھی (۸) تصانیف کی مجموعی سے ارسال نہیں کیجا سکتیں تو ان کا تعارف جیسے موضوع کی تصریح، صفحات کی تعداد، طبعیت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء و وعلاء چلے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو، تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت کا پتہ:- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

عربوں کا عطیہ علم نباتات کا ارتقی اسپین میں

جناب مولوی محمد یوسف صاحب لکچر از شعبہ عربی علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ
لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عربوں نے ہر طرح کی سائنس کو یونان سے نقل کیا ہے۔

ولیم اوس یسرجو ایک مشہور ترین آسٹی ہے، اس پر رد کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عربوں نے
صرف یونان کے لوگوں سے اپنے جڑی بوٹی کو روشن کیا ہے۔ لیکن اس میدان میں اس قدر ترقی حاصل
کی کہ یونان کے علما نے آج تک نہ دیکھی ہوگی۔ اور یہ ترقی صرف ان کی اپنی محنت اور مشقت
اور مشاہدوں پر منحصر تھی۔ حالانکہ عباسی دور میں بھی کے میدان میں کافی کام ہوا ہے۔
اندلس میں علوم عرب کی روشنی نے یورپ کو جگمگایا اور اہل یورپ کی عقلوں سے تاریکیوں
کو دور کیا۔ کیونکہ انہیں یونانی حکمت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا جب تک کہ انہوں نے
عربوں کی کتابوں میں ان کے تراجم نہ پڑھے۔ جیسا کہ خود اہل یورپ کو اعتراف ہے۔ عربوں
نے ہی یونیورسٹیز کا نظام بنایا۔ اندلس کے ہر شہر میں ایک جامعہ تھی جن طب کے چار مشہور
جامعات قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور مرسیہ میں تھیں جن میں تمام مذاہب کے اساتذہ اور طلبہ
جمع رہا کرتے تھے۔

اندلسی اطباء میں محمد بن اسماعیل، محمد بن الحسن متوفی سنہ ۳۸۰ھ طب اور منطق میں ماہر تھے
عمر بن عبد الرحمن قرطبی کہانی عبد الرحمن بن احمد طب اور شناخت ادویہ میں ماہر تھے، جالینوس
ارسطو کی کتابوں کا درس دیا کرتا تھا۔ اس نے دواؤں کی تحقیق میں ایک بے نظیر کتاب لکھی
ہے۔ ابن خلدون، ابن السیاح، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی متوفی سنہ ۵۰۰ھ نے فن طب
میں متعدد کتابیں لکھیں۔ یہ اتنا بڑا حکیم تھا کہ اس نے ہزاروں معجون تیار کر دیئے۔ اس نے اپنی
تصنیف دو تصدیق لما عجز عن القایفہ کے آخری باب میں اپنے دور کے علم جراحی کو وضاحت
کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کی جراحی اور آپریشن وغیرہ کے طریقہ بتائے ہیں۔

اور صدیوں تک اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے۔ اس میں سرجری کے متعلق آلات کی تصویریں بھی ہیں۔

ابو مردان عبدالملک ابن ابی العلامہ زہرا شیلی متوفی ۱۲۲ھ فن طب میں زہرا کی کہ ہم پہ تھا۔ وہ عبداللہ بن کاویر اور طبیب تھا۔ اس کے معاصر اہل فن طب کے متعلق کاموں میں مشغول تھے مگر اس نے اپنے آپ کو ”علم الادویہ“ میں محدود کر لیا تھا۔ اس کی فن طب پر چھ اہم تصانیف میں تین بطور خاص عظمت و اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اہم ”التفسیر فی المداوی والنہج“ ہے۔ جو اس کے دوست و مراح ابن الرشد کی درخواست پر ”کلیات“ کے مقابلہ میں لکھی گئی ہے۔ ”التفسیر من کلیات“ کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہے۔ اس میں بعض مخصوص موضوعات پر بڑی اچھی بحث کی گئی ہے۔ بلاغی و مرد و اسلام میں ارازی کے بعد ابن زہرا سب سے بڑا طبیب تھا جس نے ہڈیوں کے درد کی تحقیق کی اور اس کے علاج بتائے ہیں البتہ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ احمد الطبری نے اپنی تصنیف ”المعانی“ میں اس سے پہلے ان مباحث پر بحث کی ہے۔

ابو مردان کی اولاد میں چھ پشتوں تک اہل ہا پیدا ہوتے رہے ابو بکر بن ابو مردان متوفی ۱۹۵ھ فاضل طبیب تھا۔ جو لسانی علاج کا بھی ماہر تھا۔ متعدد عمدہ جو شیلیہ مشحون اس کی قرن شوب ہیں محمد بن یوسف کو یعقوب بن منصور نے مراکش میں اپنا طبیب خاص مقرر کیا تھا۔ ابن زہر کے اہل دار میں حلیک اس کا ہم نام ابو مردان بن عبدالملک نہ صرن اسپین بلکہ بغداد اور قاہرہ میں مطب کرتا تھا۔ سعید بن عبدالرحمن بن عبدالربہ لائق طبیب اور اعلیٰ شاعر تھا طب میں اس کا ایک قول ہے۔ احمد بن یوسف اور لابز بن یوسف نے مشرق کا سفر کیا غلیفہ الحکم نے دونوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ احمد امرائے چشم میں ماہر تھا۔

ابن باجر جو بہت بڑا فلسفی ہوا ہے۔ اس نے بھی اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ادویات کی سائنس کو ترقی دی ہے حالانکہ اس کی فن طب میں کوئی خاص شہرت نہیں ہے وہ صرف فلسفی کے نام سے جان پہچانا جاتا ہے۔ اور عام طور سے ابن العسائی کے نام سے۔ اس نے بھی ابو بکر بن ابراہیم جو غرناطہ کا حاکم تھا امرائے وزیر کی حیثیت سے اہم خدمات انجام دی ہیں اس کی مشہور ترین کتاب جو ادویات پر لکھی ہے ”الجموع فی الطب“ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب جوانی کی حالت میں تھا اسے زہر دے دیا گیا تھا۔

کیونکہ وہ اپنے فلسفہ میں بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اس بات کا سہرا اس کے سر ہے کہ اس کے تلامذہ کی فہرست میں ابن رشد اور ابن طفیل جیسی نامور اور عبقری شخصیتیں بھی شامل ہیں یہ دہی ابن رشد ہے جس نے "الکلیات فی الطب" کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کو ہم صحران بن جسر، وہ سلطان الی یوسف کا درباری فریضین تھا۔ سلطان اس کو زیادہ تر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اس سے اپنے کاموں میں مشورے کرتا تھا۔ اس نے ادویات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس نے علماء و فضلاء طب کو علمی و معنی اعتبار سے عروج بخشا اور اپنے علم و حکمت کے چراغ سے ساری دنیا کو منور کر دیا اور اس کا سب سے بڑا سبب کہ جس سے طب کی ارتقا ہوئی یہ ہے کہ مکمل یونان میں فن طب کے ارتقاء میں وہاں کے ارباب فن کی خصوصی توجہ کے ساتھ اسپین کے جانے وقوع کا بھی خاصا دخل ہے۔ اسپین کے علماء نے علم و فن کی جستجو میں دور دراز کے سفر کئے اور اس طرح اپنی معلومات میں خاصہ اضافہ کیا اور ارتقا کی نئی سی راہیں نکالیں۔ محمد بن عبدان مصر پہنچا جہاں اسے فسطاط کے بڑے ہوسٹل کا انچارج بنایا گیا اس کے بعد طب کی حصول کے لئے بغداد پہنچا اور دس سال تک علم و فن کی تحصیل کرتا رہا۔

علماء کے علاوہ یہاں کے امرار اور حکام بھی علم و حکمت کی ترقی میں بھرپور مدد دیتے تھے جس کی وجہ سے اسپین میں بہترین کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا خاص طور پر قرطبہ تو گویا کتابوں اور کتب خانوں کا شہر معلوم ہوتا تھا

عرب اور خصوصاً اسپین کے علماء نے صرف یونانی علوم اور یونانی علماء کی دریافت و ایجادات پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اس فن میں نئی نئی ایجادیں کیں اور انہوں نے اس فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا تھا کہ انہیں دوسرے ملک کے اطباء اور ان کی کتابوں کی ضرورت نہ رہی۔ بلا خوف و شک و شبہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علم طب جس کی بنیاد یونان میں پڑی تھی اسپین میں اسے عروج کمال تک پہنچا دیا گیا۔

مورخ لوکارک لکھتے ہیں کہ بارہویں و تیرہویں صدی میں اسپین کے علوم و افکار کا مغربی دنیا پر خاصہ اثر پڑا۔ جس کی وجہ سے ہیردنی ملکوں کے طلبہ حصول علم کے لئے اسپین آئے لگے تھے۔ اور یہاں اگر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے ان کو اسپین کے عربی خزائن میں لاتعداد کتب میں ملیں جہیں قدیم فلسفہ کی وہ کتابیں بھی تھیں جن سے یہ لوگ ابھی تک نا آشنا تھے جانیوس اور مگناٹے عرب مثلاً رازی، ابو القاسم، ابن سینا اور ابن زہر کی کتب ہیں ان کو ملیں۔ اکثر لوگ

ترجمہ کردہ کتابیں طب کے موضوع سے متعلق تھیں۔ اس مرکز علمی کے ذریعہ اس قدر کتابیں منظر عام پر آئیں کہ احسانِ قیوم میں پڑ جاتا ہے۔ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ عرب اور اسپین کے علماء یونانیوں کے بعض مقدمے لیکن یہ کہنا کسی طریقہ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ عربوں نے صرف ان کے مترجم کا مطالعہ کیا ہے اور یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔ بلکہ بقول فیلسوف ”اہل عرب نے صرف پچھلے علوم و معارف کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ بھی کیا ہے“

چنانچہ تاریخ شاید یہ کہ اسپین کے اطباء نے بہت سے نئے علاج کے طریقے ایجاد کئے جس کا یونان میں نام و نشان تک نہیں ملتا جیسے ٹانگے لگانے کا علاج، پتھری کو بغیر آپریشن کے نکلانے کا علاج، اور خون کو ٹھنڈے پانی سے روکنے کا علاج، اور زخم کو آگ سے جلا کر ٹھیک کرنے کا علاج۔ اور مریض کو عملِ جراحی کی تکلیف سے بچانے کی خاطر کوئی پمپ خاص دوا کی ایجاد وغیرہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے نباتات اور معدنیات کے ذریعہ علاج کرنے کے طریقے بھی ایجاد کئے اور ان کے کہنے کے مطابق قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے مقامات پر ایسے ایسے پودے اور درخت لگانے کا انتظام کیا گیا جن کی پتیاں، کھال، شاخیں اور جڑیں متعدد بیماریوں کے علاج میں کام آتی تھیں۔

علم نباتات | علم نجوم اور علم ریاضی کی مانند مسلمانوں نے علم نباتات کو فروغ دے کر اس فن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہ تنہا مسلمانوں ہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مثلاً ”ہام“ اور ریشم دار درختوں اور پودوں کے صحیح مشاہدات اور تجربات کے ذریعہ جنسی اختلافات کی وضاحت کی۔ انہوں نے اپنی تحقیقات اور مشاہدات کی بنیاد پر یہ متعین کیا کہ فلاں پودے قلم سے لگے ہیں۔ اور فلاں پودے بیج سے اور فلاں فلاں خود رو ہیں۔ قرطوبی طبیب اقلیتی ابو جعفر احمد بن محمد متوفی ۶۶۵ھ نے اسپین اور افریقہ سے پودوں کو جمع کیا اور ہر ایک کا عربی، لاطینی وغیرہ زبانوں میں نام مقرر کیا۔

بارہویں صدی عیسوی میں ابو زکریا یحییٰ ابن محمد بن العورم نے فنِ فداغت سے متعلق ایک کتاب ”الغلاخ“ نامی تحریر کی جو عہدِ اسلامی کے قرونِ وسطیٰ کی سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب جزوی طور پر ابتدائی یونانی عربی سے ماخوذ ہے۔ اور جزوی طور پر اسپین میں مسلم یونانداروں کے تجربات پر مشتمل ہے اسی کتاب میں مذکور ہیں

لا محال درج ہے اور پچاس سے زائد درختوں کی کاشت سے متعلق تشریحات درج ہیں۔ اس میں پیوند کاری کے تجربات، زمین کی اقسام و صلاحیتیں اور کھاد کی تفصیلات، درختوں اور پھلوں کی بیماریوں کی علامات اور ان کے علاج بتائے گئے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ یہ کتاب اتنی اہم ہوتے ہوئے علی ابن خلکان، یاقوت اور حاجی خلیفہ کے علم میں نہ آ سکی۔

ابن البیطار نہ صرف اسپین بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نباتات تھا۔ اس نے اسپین اور تمام افریقہ کے علاوہ مصر اور شام کا سفر کیا۔ اور بعد ازاں بحیثیت ایک ماہر نباتات کے الملک الکامل ایوبی کی ملازمت کر لی۔ اس نے مصر سے شام ۱۲۸ھ میں دمشق میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے دو تصنیفیں ”المعنی فی الادویۃ المفردہ اور الجامع فی الادویۃ المفردہ“ اپنی تلمیذ گاریں چھوڑیں۔ دونوں کتابوں کو اس نے اپنے سربل صلیح ایوبی کے نام سے منسوب کیا ہے ان دونوں کتابوں میں جانوروں اور نباتات، اور مادی اشیاء کے ذریعہ انسانوں کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مصنف نے یونانی اور عربی مواد کے علاوہ اپنے ذاتی تجربات اور تحقیقات کا اس میں اعناذ کیا ہے، عمروں و سطلی مہا یہ اپنی قسم کی سب سے اعلیٰ کتاب تھی۔ اس میں تقریباً دو سو پودوں کو شامل کر کے تین سو نئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں ایک سو پچاس مصنفین کے اقتباسات درج ہیں۔ جن میں پچیس یونانی ہیں۔

بہر حال ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم نباتات کی ارتقاء اور اس کی نشوونما اسپین کے اطباء کی محنت و مشقت و جدوجہد اور مشاہدات کا نتیجہ ہے۔

ثقافت کا مفہوم

مولانا عتیق اللہ قاسمی

عربوں نے لفظ ثقافت کے سلسلے میں مختلف معنی کی نشان دہی کی ہے، کبھی وہ اس لفظ سے تقویم و تہذیب کے معنی مراد لیتے ہیں اور کبھی زیر کی ہوشمندی اور دانشمندی کے انگریزی میں لفظ (Agriculture) کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ زمین زراعت کے لئے ہموار کر دی جائے، اسی طرح لفظ ثقافت لاطینی زبان میں عربی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لفظ Culture Animi کے معنی تہذیب و روحانی اور تہذیب رسانی کے ہیں اور عبادت کے معنی بھی، مؤخر الذکر کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے جس سے نفس انسانی میں شائستگی اور نگہار پیدا ہو۔

رومانی دور سے ثقافت کا علوم انسانیہ سے گہرا ربط رہا ہے، علوم انسانیہ وہ ذاتی علوم ہیں جس میں ہر قوم ایک دوسرے سے متماز نظر آتی ہے خواہ وہ دینی علوم میں ہوں یا زبان و ادب کے میدان میں علوم انسانیہ میں فلسفہ نیز وہ علوم جو نہ تو عملی ہیں اور نہ طبعی یہ بھی داخل ہیں۔

آگے چل کر یورپ کے ترقی یافتہ دور میں لفظ ثقافت کا اطلاق فنون و ادب پر بھی ہونے لگا، اس سلسلے میں مشہور مورخ ابن خلدون کی رائے قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عمران (آبادی) کے مقابل بولا جاتا ہے نتیجے کے طور پر ثقافت کا اعلیٰ درجہ دراصل ہی حضارت ہے اس لحاظ سے ثقافت اور حضارت میں ایک جھونہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔

اسی طرح مصنف ”لوگ“ لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عقل انسانی کو جلا بخشنے کا نام ہے، لوگ کے ساتھ ثقافت کے اس مفہوم میں مشرقاتیاد مولانا بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب (الشفاۃ والقوضی) میں ثقافت کے معنی کی وضاحت اس طور پر کی ہے کہ

۱۰۔ فکر انسانی کے آخری مرحلہ تک اور اک کرنے کی سعی جس سے کہ انسانی صلاح و بہبود حاصل ہو ثقافت ہے۔ اربو لا فرید یہ لکھتے ہیں کہ انسان جس اصول و نظریے کے تحت اپنے مقصد کے حصول میں سعی کرے وہ بھی دین ہے یہاں تک متعدد دانشوروں کی رائے مفق ثقافت کی تعریف کے سلسلے میں آپ کے سامنے آئی۔ مؤخر الذکر تعریف کے سلسلے میں ڈاکٹر عبد الحلیم عویس کی رائے یہ ہے کہ ”البنہ انسانی ذہن و دماغ اور اس کے اسلوب زندگی میں خواہ کسی بھی نوعیت سے اس میں ارتقاء ہو عین ثقافت ہے چاہے یہ ترقی علوم علمیہ کے ذریعہ حاصل ہوں یا علوم تقریہ سے“ لیکن ڈاکٹر صاحب آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام محض چند ایسے اصول کا نام نہیں جس سے کہ صرف کمال انسانی میں تقویت اور مدد ملے بلکہ ہمارے نقطہ نظر سے اور مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا سیدھا اور آسان راستہ ہے جس پر انسان چل کر اونچ کمال انسانی تک سہولت پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید یہ لکھتے ہیں کہ ”بہر حال ان تمام مختلف تعریفوں کے باوجود دین ثقافت کے اس اہم اور بڑے مقصد نیز اس کو علوم انسانہ کی اصطلاح میں منظر کر دے جانے کے درمیان کوئی تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ جہاں تک علوم انسانہ کا تعلق ہے تو وہ نسبت جوہری پہلو کے بہر حال انسان تہذیب و تمدن اور اس کی ارتقاء میں زیادہ کار آمد اور مؤثر ہے اور ہی صورت حال علوم تطبیقہ میں بھی پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے انسانی علوم کے ماہروں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت۔ اپنے اہم رکن اور جز کے مختلف جماعتوں تنظیموں اور فہم انسانی کے سلسلے میں کسی بھی معاشرہ میں اسلوب زندگی اور طریقہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کرے ثقافت ہے تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس اعتبار سے انسانی علوم کے ماہرین کی رائے سے ٹوشل اور معاشرتی ماہرین کی رائے بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی اس لئے کہ وہ ثقافت سے ایسے طریقہ ہائے زندگی مراد لیتے ہیں جو انسان کے گذشتہ کردار میں ہمارے تغیر پذیر ہوتا رہا ہو اور یہ بات بھی ثقافت کی کسی اور تعریف کے خلاف نہیں پڑتی بلکہ اس سے تو اور ثقافت کی مختلف تعریفیں آپس میں ایک دوسرے سے مکمل ہوتی ہیں۔

خلاصہ کلام ثقافت کی ان مذکورہ بالا متفاد تعریفوں میں ہمیں کوئی ادنی تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ساری تعریفیں ہمارے نزدیک معتبر اور انسانی ترقی کا منظر نیز اس کے اونچے معیار کی دلیل ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو انسانی ترقی میں کار آمد ثابت ہوں اسے ثقافت حضانت مدین سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اس کے برخلاف ہر وہ چیز جس میں رکاوٹ پیدا کرے وہ مضر امر ہے۔

دوسری قسط

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی علمی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

اہل یونان اور بت پرستی

مولانا علی میاں لکھتے ہیں۔

یونانیوں کا فلسفہ، ان کی شاعری حتیٰ کہ دین سب ان کی مادی روح کی غمازی کرتے ہیں، انھوں نے اشرقتائی کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور مختلف دیوتاؤں کی شکل کے بغیر نہ کیا، انھوں نے ان صفات کے بت تراشے اور ان کے لئے معبد تعمیر کئے تاکہ محسوس طریقے پر ان سے تعلق رکھیں، ان کے یہاں ایک روزی کا دیوتا تھا، ایک رحمت کا اور ایک قہر و عذاب کا پھر ان کی طرف مادی جسم کے تمام خصوصیات اور متعلقات منسوب کئے اور ان کے گرد و قفسے کہانیوں کا جال پھیلا دیا انھوں نے معانی مجردہ کو بھی اجسام و اشکال کی صورت میں پیش کیا چنانچہ ان کے نزدیک ایک محبت کا دیوتا تھا اور ایک حسن کا، ارسطو کے فلسفہ میں عقول عشرہ اور انلاک تسع کا بوشجر ملتا ہے وہ بھی اسی مادی عقلیت کا کرشمہ ہے جس کے اثر سے یونانی فطرت کبھی آزاد نہ ہونے پائی، مغربی علماء نے بھی یونانی تہذیب میں مادیت کے غلبہ کو تسلیم کیا ہے اور اپنی تصنیفات اور علمی مباحث میں اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔

چند سال پہلے ڈاکٹر ہاس نے جنیوا میں ”یورپی تمدن کیا ہے“ کے عنوان سے تین لکچر دیئے تھے ان کا ایک اقتباس خالدہ ادیب خانم کے توسط سے پیش کیا جاتا ہے۔

”موجودہ مغربی تمدن کا مرکز قدیم یونانی تمدن تھا، اس کا اصل اصول انسان کی تمام قوتوں کا ہم آہنگ نشوونما اور سب سے بڑا معیار خوبصورتی اور سدول جسم سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ زور محسوسات پر ہے، جسمانی تربیت، ورزشی کھیلوں اور رقص وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، ذہنی تعلیم جو شاعری و سلسلی ڈرامہ، فلسفہ سائنس وغیرہ پر مشتمل تھی ایک خاص حد سے

آج نہیں بڑھنے پائی تھی تاکہ ذہن کی ترقی سے جسم کو نقصان نہ پہنچے پائے
یونان کے مذہب میں نہ روحانیت کا عنصر ہے نہ باطنیت کا دین علم دین ہے نہ پیشویان
دین کا طبقہ، (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۳۳)

اہل یونان اور شہوت پرستی | دنیوی زندگی کی انتہائی شوق و غلو، اس کی قدر و
قیمت میں فروماہیت، محبوں اور تعادیر کا شغف
سرور و موسیقی میں انہماک، فنون لطیفہ کی قدر دانی اور غیر محدود شخصی آزادی یونانیوں کے
نمایاں کردار و اوصاف تھے، ان صفات کا ان کے اخلاق و معاشرت پر برا اثر پڑا، اخلاقی
امری اور ہر نظام کے خلاف بغاوت ان کا روزمرہ کا فیشن بن گیا، خواہشات نفسانی
کی پیروی، زندگی سے زیادہ سے زیادہ متبع اور لطف اندوزی ان کے نزدیک روشن
خیالی اور آزادی کا نشان سمجھا جانے لگا، سقراط ایک جمہوری فوجوان کی سیرت اور طرز
زندگی اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس صدی کے روشن خیال اور زندہ دل فوجوان کا سراپا
اس سے ذرا بھی مختلف نہیں معلوم ہوتا۔

”اگر اس سے کہا جائے کہ انسان کے سارے شوق اور خواہشات یکساں قابل
احترام اور تعمیل کے لائق نہیں، بعض خواہشات پسندیدہ اور لائق احترام ہیں اور
ان کی تکمیل و تعمیل میں کوئی مضائقہ نہیں اور بعض ناپسندیدہ اور ناپسندیدہ ان
سے اجتناب ہی بہتر ہے اور ان پر پابندی اور بندش عائد کرنا ضروری ہے تو
وہ شخص اس صحیح قانون کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سننے کے لئے بھی تیار نہیں
ہوتا جب اس کے سامنے یہ معقول باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ تسخیر کے
ساتھ اپنا سر ہلاتا ہے اور بڑے زور کے ساتھ تقریر کرتا ہے کہ انسان کی
تمام خواہشات اور اس کے سارے شوق یکساں قابل احترام ہیں، اسی کے مطابق
وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے تمام خواہشات نفس کی تسکین اور اپنے
ہر شوق کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور جس وقت اس کا جس بات کا جی بھاہتا
ہے کہ گزرتا ہے، کبھی وہ مدہوش و بدمست فخر و سرور میں مشغول ملے گا۔
اور کبھی اس کو خیال آجائے گا تو بورت رکھ کر صحت پانی پینے پر اکتفا کرے گا
کبھی فوجی تربیت اور قواعد سیکھتا ہوا نظر آئے گا کبھی ہانکلی بیکار اور سست

دکھائی دے گا اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دے گا کبھی فلسفیانہ زندگی بسر کرنے لگے گا دوسرے وقت میں سیاسی زندگی میں شریک ہو جائے گا اور وقت کے تقاضے کے مطابق تقریر کرتا ہوا انٹراکے گا کبھی فوجی لوگوں کی تعریف کرنے لگے گا کبھی کامیاب تاجر پر رشک کر کے تجارت شروع کر دے گا غرض اس کی زندگی کا کوئی نظام اور ضابطہ نہیں، لطف یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو بہت پر لطف اور خوشگوار اور آزاد سمجھتا ہے اور اخیر تک ای طرز پر زندگی گزارتا ہے (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر صفحہ ۲۴)

علامہ سید ابوالاعلیٰ مودودی یونانیوں کی شہوت پرستی کا حال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عیاش، آوارہ، شہوت پرست اور فحاش گذری ہے، علامہ لکھتے ہیں۔

یونانیوں پر نفس پرستی اور شہوانیت کا بے حد غلبہ تھا، زندگی کا کوئی نظام نہ تھا، سوسائٹی کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک کا مرکز و مرجع بنا ہوا تھا، فلاسفہ، شعراء، مؤرخین، اہل ادب اور ماہرین فنون غرض تمام سیرے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے، وہ نہ صرف علم و ادب کی محفلوں کی صدر نشین تھی بلکہ بڑے بڑے سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میلے جڑتے تھے، قوم کی زندگی و موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ وابستہ تھا ان میں اس عورت کی رلے دینے کبھی جاتی تھی جس کی درماتیں بھی وفاداری میں کسی ایک شخص کے ساتھ بسر نہ ہوتی تھیں، ان کے ذہن سے یہ تصور ہی محو ہو گیا تھا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے، ان کا معیار اخلاق اتنا بدل گیا تھا کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور معلمین اخلاق بھی لڑنا اور نمش لاری میں کوئی قباحت اور کوئی قابلِ ملامت چیز نہ مانتے تھے، عام طور پر نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالکل معقول سمجھا جاتا تھا جس کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہ تھی، آخر کار ان کے مذہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے ہر حال دی۔

یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو تھوچاۓ عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا، فاحشہ عورتیں دیو داسیاں بن گئیں اور زنا ترقی کر کے ایک مقدس مذہب بھی بنی

کے مرتبے تک پہنچ گیا، اسی شہوت پرستی کا ایک دوسرا مظہر تھا کہ یونانی قوم میں عمل قوم کو ایک وبائی طرح پھیلا اور مذہب و اخلاق نے اس کا خیر مقدم کیا، آرٹ کے ماہروں نے اس جذبہ کو محسوس میں نمایاں کیا، معطلین اخلاق نے اس کو دو شخصوں کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قرار دیا، سب سے پہلے دریونانی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجھے گئے کہ ان کے اہل وطن ان کے مجسمے بنا کر ان کی یاد تازہ رکھیں وہ ہرٹوڈیس اور آرسٹوٹیش تھے جن کے درمیان بینظیری محبت کا تعلق تھا، تاریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہوا (پرودہ ص ۱۱۱)

اہل یونان اور رقص و سرود | متعدد مغربی علما نے یونانیوں کی دینی کمزوری اور اس کی بے اثری، خشیت و خوف اور مذہبی اعمال و

رسوم میں سنجیدگی کی کمی اور رکھیلوں اور تفریحات کی کثرت کا ذکر کیا ہے، تاریخ اخلاق یورپ کا مصنف دیکھی، لکھتا ہے کہ یونانی تحریک تمام تر عقلی اور دماغی ترقی جلات اس کے مصری تحریک یکسر روحانی اور باطنی تھی، وہ رومی مصنف آپولیس کا قول نقل کرتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کی عزت آہ و زاری سے تھی اور یونانی دیوتاؤں کی رقص و سرود سے، پھر خود کہتا ہے کہ :-

ہو اس میں شبہ نہیں کہ اس مقولہ کے آخری جز کی تصدیق تاریخ یونان میں قدم قدم پر ہوتی ہے، درحقیقت کسی مذہب کے مراسم میں جشن، کھیل، تماشوں کی اتنی آمیزش نہیں پائی جاتی تھی جتنی اس میں اور نہ کسی مذہب میں خون و ہشت کا عنصر اس قدر قلیل پایا جاتا ہے جتنا اس میں، اس میں خدا کا تقدس تو بس اسی درجہ کا تھا جتنا کسی بزرگ شخص کا ہوتا ہے اور اسے چند معمولی مراسم کے ساتھ یاد کر لینا اس کی عظمت و تمجید کے لئے کافی تھا۔ (تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۱۲)

اہل یونان اور حب الوطنی | مغربی فطرت اور مزاج کا ایک خاصہ وطن پرستی ہے، اہل یونان وطنیت پرست، مستحکم ایمان رکھتے تھے، اور ان میں

وطنیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جہانیت یا آفاتیت جس کے متعلق سفر اطوار کھنڈناں انہماں خیال کیا ہے کوئی مقبول خیال اور مذہب نہیں تھا اور یونان میں اس کے حامی نہیں تھے چنانچہ شہر مغربی خود ساری لکھتا ہے :-

”ارسطو کا سارا نظام اخلاق یونانی اور غیر یونانی کی تفریق پر مبنی ہے، اجماع علماء سے فضائل اخلاق کی جو فہرست تیار کی گئی تھی اس کا عنوان اولیں حب الوطنی تھا، ارسطو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ یونانیوں کے لئے غیر ملکوں کے ساتھ دہی برتاؤ واجب ہے جو وہ حیوانات کے ساتھ کرتے ہیں اس طرز خیال کا یونانی مفقوں میں اتنا اثر اور غلبہ ہو گیا تھا کہ جب ایک فلاسفر نے یہ کہا کہ میری

ہمدردیوں کا حلقہ صرف میرے ذاتی وطن تک محدود نہیں بلکہ سارے یونان پر محیط ہے تو لوگ ہنایت حیرت و استعجاب سے اسکی طرف دیکھنے لگے، ”تاریخ اخلاق یورپ ص ۳۶۶“

اہل یونان کی گمراہی اور اس کے اسباب | فطرت اور ان کا فلسفہ الہیات اور ان

کے عقائد کچھ ایسے واقع ہوئے تھے کہ ان میں خشوع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، ذات باری تعالیٰ کے تمام صفات، ہر قسم کے اختیار، فعل و تصرف اور خلق و امر کی نفی کرنے اور اس کو بالکل بے صفت اور معطل قرار دینے اور اس کا کائنات کی پیدائش و انتظام کو اپنے خود تراشیدہ اور مفروضہ عقل فعال کی طرف منسوب اور اس سے وابستہ کرنے کا طبعی اور منطقی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں خدا کی ضرورت اور اس سے کوئی تعلق و وابستگی باقی نہ رہ جائے نہ اس سے کوئی امید ہو اور نہ اس کا کوئی خوف نہ دل میں اس کی ہیبت

ہو اور نہ صحبت اور نہ ضرورت کے وقت اس سے دعا ہو اور نہ انتہا اس لئے کہ وہ اس فلسفہ کے مطابق ایک بالکل معزول و معطل ہستی ہے جس کو عالم میں تصرف کرنے کا نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت وہ عقل اول کو پیدا کر کے عالم سے بالکل بے تعلق اور کنارہ کش ہو گیا اس لئے اس عقیدہ کے ماننے والوں کی زندگی عملاً ایسی گزرتی ہے اور گزرنی چاہیے کہ گویا خدا نہیں اور سرکارین خدا کی زندگی سے سوائے اس تاریخی بیان کے کہ خدا نے عقل اول کو پیدا کیا ہے اور کسی حیثیت سے ممتاز نہیں، پس جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یونانیوں میں شرع و خضوع کی کمی تھی اور انکی عبادت اور مذہبی اعمال ایک قلاب بہ رواج سے زیادہ نہیں تھے اور یہ کہ وہ خدا کی ہمدردیوں سے زیادہ تعظیم نہیں کرتے تھے تو ہم کو ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ تاریخ میں جو می سینکڑوں مسلمانوں اور موجدوں کا تذکرہ پڑھتا ہے لیکن کبھی ان کی طرف سے اس کے دل میں شرع و خضوع اور ان سے بندگی کا رجحان نہیں پیدا ہوتا، بندگی کا تعلق تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کو اس کائنات میں مصروف اور کارفرما اور بے

اس کو محتاج سمجھتے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی یونانیوں کی گمراہی کا ایک اور سبب بیان کرتے ہیں بے ہمتی پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

فلاسفہ کی بے راہ روی اور گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انھوں نے باری تعالیٰ سے صفات کی نفی کرنے میں جس مبالغہ اور اہتمام سے کام لیا ہے اس نے خدا کے وجود کو محض ایک ذہنی تصور اور ایک مفلوج و مجہول و مجبورستی بنا کر رکھ دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ان میں اور ان تمام حلقوں میں جو یونانی فلسفہ کے زیر اثر رہے ہیں خدا سے کوئی حقیقی زندہ اور عملی تعلق نہیں رہا ہے اس لئے کہ اس حقیقی اور عملی اور قلبی و جذباتی تعلق کچھٹے اسامہ صفات و افعال کی ضرورت تھی اور فلاسفہ کو ان کی نفی پر اصرار ہے، دنیا کی پوری عقلی تاریخ میں کبھی انسان کو کسی ایسی سستی سے قلبی تعلق اور وابستگی نہیں رہی ہے جس کی صفت و فعل کا اس کو کوئی علم نہ ہو، محبت و خوف اور امید و رجاء اور طلب و مال سب کے لئے صفات کی ضرورت ہے اور وہ فلسفہ یونان میں بالکل منفي ہیں اس لئے مؤرخین و ادیان کا بیان ہے کہ اہل یونان کا تعلق نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ مذہب کے ساتھ بالکل سطحی اور برائے نام تھا، امام ابن تیمیہؒ نے ایک جگہ پر صحیح لکھا ہے کہ لاکھوں نفی ایک اثبات کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، واقعہ یہ ہے کہ نفی محض پر کسی مذہب اور زندگی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی اور غائب مغرب میں فلسفہ یونان اور مشرق میں بودھ مذہب اسی وجہ سے ایک ایسی انسانی سوسائٹی کے پیدا کرنے میں ناکام رہے جس کی عمارت خدا کے تصور اور عقیدہ پر قائم ہو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دونوں فلسفہ کے حلقہ اثر میں ایک طرف بت پرستی اور دوسری طرف اتحاد و انکار خدا کا رجحان بہت جلد ہی دبے پاؤں چلا آیا اس لئے کہ عوام دین کی غفلت میں عبادت اور خدا پرستی کے جذبات و دینیت ہوتے ہیں، ان کی تشفی ایسے فلسفہ سے نہیں ہو سکتی جس میں سارا زور و مبالغہ ورزش اور فلسفیانہ تصورات پر قائم ہو اور طلب و دماغ کے لئے معرفت و محبت کی کوئی قد افراہم نہ کی جائے، (تاریخ دعوت و عزیمت جلد دوم ص ۲۶)

سان المعمر اکبر الہ آبادی مرحوم نے خوب کہا ہے کہ
فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملت نہیں
ڈور تو سلجھا رہا ہے اور سلطنت نہیں

فہرست مطبوعات شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند

۳۶/..	۲۱	۲۹/..	۱	فتاویٰ دارالعلوم اول
۳۲/..	۲۲	۳۰/..	۲	دوم
۳۶/..	۲۳	۳۶/..	۳	سوم
۲۱/..	۲۴	۳۶/..	۴	چہارم
۲۲/..	۲۵	۳۶/..	۵	پنجم
۱۶/..	۲۶	۴۲/..	۶	ششم
۱۲/۵۰	۲۷	۴۰/..	۷	ہفتم
۱۶/..	۲۸	۳۲/..	۸	ہشتم
۱۵/..	۲۹	۳۶/..	۹	نہم
۳۲/..	۳۰	۲۶/..	۱۰	دہم
۱۳/..	۳۱	۱۲/..	۱۱	یازدہم
۱۲/۵۰	۳۲	۳۵/..	۱۲	دوازدہم
۱۲/..	۳۳	۳۸۰/..		میزان
۱۲/..	۳۴	۴۲/..	۱۳	سوانح حیات قاسمی اول
۳۰/..	۳۵	۳۶/..	۱۴	دوم
۲/..	۳۶	۱۵/..	۱۵	سوم
۹/..	۳۷	۵۰/..	۱۶	تاریخ دارالعلوم اردو اول
۱۱/..	۳۸	۵۰/..	۱۷	دوم
۷/۵۰	۳۹	۳۵/..	۱۸	انگریزی اول
۸/..	۴۰	۱۷۵/..	۱۹	دوم
۲/..	۴۱	۳۲/..	۲۰	مقامات حریری

نوٹ: ہر قسم کی درسیات غیر درسیات دینی، علمی، اصلاحی، تاریخی کتب ملے کا بہت

مکتبہ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

دَارُ الْعِلْمِ دِلْوَنْدِ کَارتَمَان

مَکَتَب

دَارُ الْعِلْمِ

جلد ۶۷ مارچ ۱۹۸۵ء مطابق جمادی الثانی ۱۴۰۶ء شمارہ ۶

منکرات

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مذہب
مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵ سالانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک | سودی عرب، کویت، یوٹپی، ایمیل ۱۵/- | جنوبی، مغربی افریقہ، برطانیہ ۱۲۵/- |
بیرون ممالک سے | امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ ایمیل ۱۲۵/- | پاکستان بذریعہ ایمیل ۵۰/- | بنگلہ دیش ۲۵/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۱	حبیب الرحمن ناگی	حریت آغاز	۱
۲	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	موفقاً و کرماً (اور سماع)	۲
۳	مولوی عزیز اللہ اعظمی فاضل دیوبند	فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل	۳
۴	حبیب الرحمن ناگی	روان انقلاب کا حقیقت کا انقلاب کے عقائد کے گہرائی میں	۴
۵	مولانا محمد امجد علی بستی فاضل دیوبند	مغلق اور فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	۵

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول رحمت میں اپنا چندہ نمبر سرکاری کے حوالہ کے ساتھ مئی آرڈر سے روانہ نہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۱/۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ وار العلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات ہتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ لغات

حبیب الرحمن شاہ

سلطنتِ مغلیہ کا سقوط صرف حکومت و اقتدار کا سقوط نہیں تھا بلکہ اس کے اثرات بہت دور رس تھے جسکی زو سے اسلامی عقائد و اعمال اور تہذیب و معاشرت کی مستحکم عمارت اپنی جگہ سے سسکنے لگی تھی۔ اس لئے اس عہد کے علماء و حق اور بزرگانِ دین ہاتھوں میں تلوار سیکر اپنی اپنی خلوت گاہوں سے نکل پڑے۔ لیکن دلی میں مجاہدین آزادی کی شکست کے بعد انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی حکومت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جاسکتا تو انہوں نے اپنی جدوجہد کا رخ عرب و ضرب کے بجائے اسلامی علوم و ثقافت کی ترویج و اشاعت کی جانب موڑ دیا۔ اور دینی درسگاہوں کا ایک مربوط سلسلہ پورے ملک میں قائم کر کے انہیں چھادیوں سے اپنا جہاد جاری رکھا۔ ان اسلامی قلعوں سے انہوں نے اسلام سے ترجمان پیدا کئے ایمان و اخلاص کے نئے تیار کئے اٹھاد و قسربانی کے نادرہ روزگار افراد مندرجہ کئے اور زبان و قلم سے تجدید و احیاء دین کی ایسی ہمہ گیر خدمات انجام دی کہ گذشتہ قریب کی صدیوں میں اسلام کی خاطر اتنی شاندار خدمات کی نظیر نہیں ملتی اس طرح بزرگوں کے یہ قائم کئے ہوئے ادارے ایک اسلامی تحریک بن گئے جنہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فرقے کا بروقت مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا لیکن جوں جوں بزرگوں کے زمانہ سے بعد بڑھتا گیا ان کے اندر اضطلال اور ضعف آتا گیا اور بالآخر حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ اسلامی ادارے باہمی تشدد و انتشار میں مبتلا ہو گئے جسکی بناء پر نہ صرف یہ ہوا کہ ان کے محاسن و برکات میں کمی پیدا ہو گئی بلکہ یہ اندرونی و بیرونی مشکلات و خطرات کے بھی شکار ہو گئے اور آئے دن ان میں اضطاد ہی ہوتا جا رہا ہے جس سے یہ خطرہ ہونے

دکا ہے کہ کہیں یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے امین و محافظ ادارے خود اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں ان حالات سے اسلامی علوم و فنون کے خدام، اسلامی اقدار سے دلچسپی رکھنے والے رہنمایان قوم اور ملت اسلامیہ کے یہی خواہاں ہیں۔ متفکر اور مضطرب ہیں چنانچہ گذشتہ سال ماہ اپریل میں ٹی وی تعلیمی کانفرنس دہلی کے موقع پر ۱۰۰۰۰ جسٹس تقریباً پورے ملک کے منتخب افراد اکٹھا تھے سب سے زیادہ گفتگو اور غور و فکر اسی موضوع پر ہوا اور باتفاق پڑے پایا کہ مدارس اسلامیہ کا ایک دفاق قائم کیا جائے اور متحد و منظم ہو کر اصلاح حال کی کوشش کی جائے اس تجویز کے نتیجہ میں ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی جسے مکلف کیا گیا کہ وہ دفاق کا ایک دستور مرتب کرے اور پھر اسی دستور کی روشنی میں دفاق مدارس کا قیام عمل میں لایا جائے کمیٹی یہ کانفرنس کی تجویز کے مطابق دستور مرتب کر کے ملک کے مدارس کا ۱۵ ہزار مارچ مطابق ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ بروز جمعرات و جمعہ دیوبند میں ایک اجتماع کو رہی ہے جس کے داعیان میں عصر حاضر کے نامور محدث حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب، جمعیۃ العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے معاون مہتمم و ناظم تعلیمات حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیراؤسی شامل ہیں اور یہ اس اجتماع کے لئے نیک فال اور بہتر علامت ہے بلکہ اگر اہل مدارس خود سروائجی توان کے لئے مشافہت نایب کا سنہرا موقع ہے یہاں انہیں ملے کر نا ہے کہ

(۱) نصاب تعلیم کو زیادہ سے زیادہ مفید اور بآاد کس طرح بنایا جائے۔

(۲) ملک کے جملہ تعلیمی اداروں کا معیار تعلیم یکساں اور بلند کس طرح ہو۔

(۳) اصول تربیت کو کس طرح سے عام اور مؤثر کیا جائے۔

(۴) اسلامی عقائد و اعمال کی ترویج اور دینی و اخلاقی دانشدار کی ترقی و اشاعت

کیلئے ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کریں یہ چاروں امور وقت کا تقاضا، تعلیم کی ضرورت اسلام کے احیاء اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہیں۔ اس لئے اگر ہم غور و فکر کو کے اطمینان قلب کے ساتھ ان کو بروئے کار لانے کے لئے آمادہ ہو جائیں تو تھوڑی سی توجہ سے تمام اداروں کے لئے یکساں نصاب تعلیم اور نظام تربیت رائج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد

بڑی آسانی سے جملہ مدارس کا وفاق قائم کر کے ان کے اجتماعی امتحانات کے ذریعہ سارے مدارس کا معیار تعلیم یکساں اور بلند بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے مدارس بلکہ تعلیمی تحریک کو فائدہ پہنچا کر دیں گی اور ان میں جوش و خروش پیدا کریں گی جو ہماری تعلیم کو جوہر سے نکال کر فعال و متحرک بنا دے گا اور ہمیں ایک نئی زندگی سے ہمکنار کر دے گا۔

اس لئے ہماری تمام ارباب اہتمام، نفلائے تعلیم، اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے مفصلاً نہ گذارش ہے کہ وہ وقت کی رفتار کو چشم بصیرت سے دیکھیں اور زمانہ کی ہکار کو گوش دل سے سنیں اور اس اجتماعی طاقت اور مشترکہ جدوجہد سے ایک طرف اپنے اندر کی اصلاح کریں اور اپنی فترتوں کو مرکزیت عطا کریں اور دوسری طرف حکمران طبقے پر واضح کر دیں کہ ہم حکومت کی کسی امداد کے بغیر اپنا نظام تعلیم بہتر سے بہتر جاری رکھنے کی ہمت و صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ہمارے تعلیمی نظام میں انتشار کمزوری یا توڑ پھوڑ پیدا کر کے ہمیں بھانپ نہیں پایا جاسکتا۔

اس طرح آپ کا وفاق ایک مؤثر اقدام، ایک طاقتور پلیٹ فارم ایک مضبوط حصار بن کر اسلامی علوم و فنون اور دینی تہذیب و معاشرت کو زمانے میں نہ مٹ نہ دھوکہ دے سکتا ہے بلکہ اسے دوسروں کیلئے باعث خیر و برکت بھی بنا سکتا ہے۔ خدا آپ کی مدد فرمائے، حوصلہ بخشنے اور آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ (امید ہے۔)

فضلا دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم نے خلا کے حالات و مذاہم کا خلاصہ ترتیب کیا ہے جس میں اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔ (۱) نام و نام خانوادہ (۲) تاریخ پیدائش اور جگہ (۳) تعلیم و ملازمت کی وضاحت (۴) دیگر معلومات اور استفادہ کی تفصیل (۵) دارالعلوم میں داخلہ و فراغت کی تاریخ و دارالعلوم کا نام (۶) جن سے آپ استفادہ کیا ہے (۷) تفصیل (۸) علمی و دینی تہذیب اور سماجی خدمت کا بیان (۹) مطبوعہ تصانیف کی تعداد و مبالغہ (۱۰) فراموشی نہ فرمائیے مطبوعہ تصانیف کی فہرست (۱۱) اگر تصانیف کی کچھ کاپیاں دستیاب ہیں تو ان کا خلاصہ میں موضوع کی تصریح و صفات کی صورت میں طبیعت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ فرمادیا جائے گا (۱۲) آپ کے علم میں جو فضلاء و وفات پائے ہیں اور ان کے حالات و کتب سے آپ کو ملتا ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بجا مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ
دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (پنجاب)

صوفیاء کرام اور سماع

(ادھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ)

گائے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

امام سرور دسی نے، جو کبار مشائخہ میں سے ہیں، اور صوفیاء کے ایک کتب کو سکا بنی ہیں، اپنی کتاب "سوارف المعارف" میں دو باب مسئلہ غناء پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انہوں نے غناء کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے اس پوری بحث میں نقباء کے اس مسئلہ سے سرو مو، تہماؤز نہیں کیا ہے کہ غناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی زبانی جیسے تو فنا حرام ہے چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں :-

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے، اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صانعیت جاتی رہی ہے۔ اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ اجتماعات کی چات لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور تاحنے گائے والوں سے لطف اندوز ہونے کیلئے سماع کی مجلس منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات معنی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے یہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ

عادت کیں گے سوا کسی اور کے لئے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ علیہما جو کی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجب ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ:-

فتویٰ لا باء حاجت نیست و مبتدی مسموع است

نہی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
ام سہرہ دی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”حجب ہم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے“ کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا اور اسے مریدوں کو بھی اس سوردک دیا تھا ان سے کہا گیا کہ ”آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟“ فرمایا ”کن کے ساتھ؟“ عرض کیا گیا ”خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا ”کن لوگوں کو اسنا کرتا تھا؟“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نفسیوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سننے سے جو گمانے کے اہل ہوتے تھے۔ اسی لئے حجب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم مراجع ماضی جن میں سے تھے انہوں نے سماع ترک کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے حجب کسی بھی سماع کو اختیار فرمایا ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور شرائط و ادب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی (دینی اور اخلاقی) حالت کو بہتر

بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے
اُسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور اعمال میں حشر
پڑنے لگے۔

اُسے لکھتے ہیں :

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ
باندی ہو یا آزاد پردے میں ہو یا سامنے، سماع جائز نہیں۔

امام مالکؒ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد
میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی
واپس کر دے یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی
مسئلہ ہے۔“

نکاحا ستا گناہ ہے اور سوائے چند فقہاء کے سب سے ناجائز کہتے
ہیں اور جو اُسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اسکی
اجازت نہیں دیتے۔“

امام موصی نے اس کے بعد غناء کی کراہت و تحريم پر قرآن و حدیث سے دلائل
پیش کئے ہیں، پھر لکھتے ہیں :

(مشہود صوفی اور دلی الشرا) حضرت نفیل بن عیاض کا قول ہے، ”گناہنا کا
افسوس ہے۔“

اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی
محققوں پر غور کرے اور معنی کا دت اور مطرب کا مشابہت سے دیکھے، تو دیکھے
پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں

بھی جوا تھا؟ کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حوالہ اور معنی سمجھ لیا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی معنی کے گرد اس طرح بدوانے بن کر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکار ہی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہو آو، اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اسے اس طرح جبرئیس کے پہل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے دوڑ و دھوپ کیجئے اور محفلیں جانی جائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظامؒ کے حالات کہنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔ بعض متاخرین نے استہسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنہگاروں کی نکالی ہے مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔
اگے لکھتے ہیں:

”جس وقت محفل سماع میں معنی بے ریشی ملے گا ہو، توفیق منوجہ ہوتا ہے، تمام حاضرین لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے، حضرت بقیہ بن دلیرؓ کہتے ہیں کہ ”اسلاف بے داڑھی کے حسین لڑکے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے“ حضرت عطار کا قول ہے جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو اس میں کوئی عیب نہیں، حسن تابعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں کسی نائبِ فوجان کیلئے خوفناک درندے کو اتنا خطرناک اور ہلکا نہیں سمجھتا جتنا کہ ایک بے ریشی لڑکے سے اسکی حالت کو“

ظاہر یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں، اور مواضعِ تہمت سے بچیں، کیونکہ تصوف تو سرالہ صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزاء سے نہ ملائیں۔

(عوارف المعارف بمباحث الاحیاء ۳۰۶ ص ۲۲۱)

علامہ ابن حجرؒ "مکث المصالح" میں لکھتے ہیں:-

"قرطبیؒ نے اہل طور و سبی سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض بیگوں کے ہاں سے میں پوچھا گیا، جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے سکون کر لیں پھر کلمات کہتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اُٹھ کر اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں، اور دوت اور سب اب بکاتے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟

اُس نے جواب دیا کہ: اکابرین، صوفیاء، کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے (یہ لکھتے کہ بعد کے رقص و سرود تو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرامؓ کی محفلیں تو اس قدر پر وفار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سر وں پر پاندے ہیں، جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے) لکھتے ہیں:-

"جو شخص بھی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کیلئے ہرگز جائز نہیں کہ الیہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں معاونت کرے، یہی رائے ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی دلیلیات اور ان کے افعال سے رقص و سرود کی اہمیت پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی جدیدین اگر صوفی و رحمہ میں اتنے پیرانے کے جواز کے منکر نہیں صرف مجربے اور نچینے پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرامؒ اور قاسدوں کی طرح ناچتے ہراتے اور بل کھاتے تھے؟

چلیے! اگر مان لیں کہ انہوں نے رقص کیا ہے تو بتائیے کہ آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ

لے کف الرعاء بہامش الاداء ص ۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

اول نرا دے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار سنکر وہ حضرت اس وقت اپنے آپ سے ہوتے تھے اور دجرا نہیں مجبور اور بے اختیار نہیں کر دیتا تھا؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں مانے جن میں قصہ دوسرو کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے بہت ممکن ہے کہ حضرت زندیقوں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ چھوڑا اور لا تعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ حکایات اور قصص بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہوں۔

اگر بعض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اس لیے متعدد اختیار کئے کی قصیں تو بھی ہمارے لئے سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ کرام اور ائمہ مہدیین کا عمل ہے اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز یرد ہوا ہے۔

آگے لکھتے ہیں :

کتنی پیاری بات ہے جو امام اعرابین۔ قدوة العلماء ابو علی رہاؤیؒ نے کہی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ "ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے۔ کیونکہ میں اس پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔" آپ نے جواب دیا۔ "ہاں وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں !

کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ :

"میں نے بعض ائمہ فرماتے ہیں۔ جہاں ملک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے۔ سودہ بلا سبب حرام ہے کیونکہ اس میں حکمت ہوتے ہیں۔ عورتوں مردوں کا آزادانہ غلا ہوتا ہے اور عوام اس کی وجہ سے ان گنت مخریبات میں مبتلا ہوتے ہیں

ہیں، لہذا حاکم (کے فیضان میں شامل ہے) اور اس پر مہاجب ہے کہ لوگوں کو سماع
 سے روکے۔ (کلمۃ الموعظ ملخصاً علی عامس الزداج ج ۱ ص ۶۰)
 صاحب "اقتباس الانوار" نے "حضرت بختیار کاکی" کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرالاقاب
 سے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگوری "کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس
 قول کی نسبت ہر جرح کہے۔ لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے میں مطابق ہے۔ اس
 لئے پہلے خود قابل قبول ہے، ذیل میں "اقتباس الانوار" کی اصل عبارت سے اس قول کے نقل
 کرتے ہیں۔

"(مجلس میں) قاضی حمید الدین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے میں۔ حمید الدین۔ سماع سنتا
 ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں۔ کیونکہ میں مریض ہوں اور
 درود میں مبتلا ہوں، جس کا علاج صرف سماع ہی ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ایسے
 مریض کا علاج مشرب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا
 سے نہ ہو سکے نیز اخبار کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا
 اسی بناء پر کہ میرے درود کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سنتا میرے لئے جائز
 ہے۔ جب کہ تمہارے لئے حرام ہے۔
 علامہ سبزیؒ نے اپنی کتاب "فوائد الخواص" میں حضرت نظام الدین اویارؒ کے ملفوظات میں لکھا
 ہے کہ:-

"۸۔ شمال وائے کی تار بج تھی، حضرت نظام الدین اویارؒ کی مجلس ہو رہی تھی، اور سماع
 کا سلاز بگنگبغا تھا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا، آپ کیلئے
 توجیب چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے امان الکسیہ (حلال
 ہے) حضرت نے فرمایا: نہیں۔ جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کیلئے بھی حلال نہیں ہوتی

لے شیخ رکن بن حسام ناگوری نے اسے "فتاویٰ حادیہ" میں ان کا نام حماد الدین نقل کیا ہے والہام
 امصنف، لکھنؤ، ۱۳۵۷ھ

اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف ذریعہ مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے دفت کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جب کہ ہمارے مشائخ صنفیہؒ نے اسکی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے، مسائل مجتہدین میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مافی جائے کیلئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ نعیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین ادویاؒ کے سب سے بڑے غلیہ ہیں، لکھتے ہیں، "منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین ادویاؒ کے کچھ مریدین نے ایک مجلس معتقد کی، اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے، شیخ نعیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا "یہ خلاف سنت فعل ہے" ان لوگوں نے جواب دیا، کیا آپ سماع کا اذکار کرتے ہیں اور اسے پیر کے داسے کو چھوڑتے ہیں؟" شیخ نے جواب دیا، کسی کا عمل جو بت نہیں (چنانچہ اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں، ان کا سماع فرمانا حدت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ) محبت صرت کتاب و سنت ہی ہیں، بعض فرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین ادویاؒ تک پہنچا دی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کچھ رہے تھے، حضرت نظام الدین ادویاؒ جو شیخ محمود کے خلوص و عرق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود شکیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے، جو انہوں نے کہی۔"

"سیر الادویا" میں لکھا ہے، کہ حضرت نظام الدین ادویاؒ کی مجلس میں رہا ہے بکثرت، نامی پیش جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید یا بے ناٹھے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ

اُسے منع کر دینے اور فرماتے یہ اچھا نہیں کیا۔

”خیر ایھا الس“ میں ہے کہ ”شیخ زہیر الدین محمدؒ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: ”بائی! یہ کہاں سے جائز ہے کہ بخل میں باجے دت۔ تازی اور باب وغیرہ ہوں۔ اور صوفیاء رقص کریں؟“ شیخ نے جواب دیا کہ ”باجے باجماع ناجائز ہیں (دیکھو، اگر مسلول کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دے گا اور دوسرا اختیار کر دے گا تو کم از کم شریعت میں رہے گا اور اگر شریعت کو چھوڑ دے گا تو کہاں جائز ہے؟ اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کے لئے مباح ہے۔ جہاں تک باجوں کا تعلق ہے، وہ تو بجا جماع حرام ہے“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”فرع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ :

”شیخ زہیر الدین چراغ دہلوی کے مرید بن کہتے ہیں کہ ”ہمارے شیخ کافرانہ ہے کہ شخص راگے باجوں کے ساتھ سے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا۔“

شیخ علی بن محمد جانداریؒ نے جو حضرت نظام الدین اویار کے خلفاء ہیں سے ہیں: ”در نظامیہ“ میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اویار قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام، مکروہ، اور مباح۔ انہیں سے مباح کیلئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) مفتی مرکباً ہونا اور ہونا خودت۔

(۲) سماع الشہ والامو، نفس پر سرت نہ ہو۔

(۳) مضمون فحش اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور باجے نہ ہوں۔

”اقتباس الانوار“ سے لیکر یہاں تک تمام ترجمانات مولانا خرف علی تھانویؒ کی کتاب

”السنة الجليلة في الحجة العلمية“ کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں سہ ماہی سے مطلق بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی حق پریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے اس مسئلے سے تعلق حضرت مونیاء کے سیکے کے تمام پہلو واضح ہو جائیں چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔

محمّد علی دہلوی

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ ”دارالعلوم“ بابت خبر نشین ایکٹ فارم نمبر ۱۷

نام _____ دسالہ دارالعلوم
وقفہ اشاعت _____ ماہ
پرنٹر پبلشر _____ مولانا مرغوب الرحمن صاحب
قومیت _____ ہندوستانی
پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر _____ مولانا ریاست علی صاحب
قومیت _____ ہندوستانی
پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
مالک _____ دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق

(مولانا مرغوب الرحمن صاحب)

درست ہیں۔

فقہ اسلامی

اور جدید مسائل کا حل

مولوی عزیز الشراذھی - فاضل دارالعلوم دیوبند

ایک زلفہ و جادو اور دائمی شریعت کے لئے ضروری ہے کہ اس دوا میں جو بکری پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا سر اس کے پاس صحیح حل موجود ہو۔ اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی ضروریات کا سامان فراہم ہو۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسی ہی شریعت ہے جس کے پاس قیامت تک پہنچا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حقیقی حل موجود ہے اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی ضروریات اور اس کے روحانی و جسمانی احوال کا مددگار موجود ہے اسکی بنیاد ایسے مستحکم اصول و قواعد پر قائم ہے جسکی روشنی میں ہم ہر زمانہ میں پہلے ہونے والے جدید اور نئے مسائل کا صحیح حل تلاش کر سکتے ہیں۔

شریعت اسلامی کے
ماخذ و مصداق

قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ اجماع اور قیاس احکام شرعیہ کے بنیادی ماخذ اور اصل الاصول ہیں اور مجتہد علماء نے انہیں چار چیزوں کو احکام شرعیہ کا اصل منبع اور مرجع قرار دیا ہے اور انہیں اصول اربعہ کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا
الرسول وادئی الامر منکم فان تنازعتم
فی شئی فردوه الی اللہ ورسوله ان کنتم
تؤمنون باللہ وایوم الآخر ذلالت خیر

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے امراء کی اور جو چیز تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو تو معطل کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخر

احسن تاویلاً (صحیحہ سارپٹ) پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔
 بعض علماء نے ان چاروں بنیادی اصولوں کے علاوہ کچھ اور اصولوں کو بھی شرعی یا فخری قرار دیا
 ان کی بنیادوں پر فقہی احکام کا استنباط کیا ہے مگر وہ اصول ایسے ہیں جن کے حجت اور قابل استدلال
 ہونے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے نیز ان کے مفہوم کی تحدید اور ان کے دائرہ عمل کی وسعت میں بھی
 اختلاف پایا جاتا ہے بہر حال ایسے اصولوں کو فقہی اصطلاح میں استدلال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
 اور اس کے ماتحت یہ دلائل کہتے ہیں۔

(۱) قول صحابیؓ (۲) مصالح مرسد (۳) استحباب (۴) استصحاب

(۲) استحسان (۳) عرف و علوت (۴) اسلاف کے قوانین

یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی قانون سازی اور اسلامی
 احکام کے استنباط میں علماء کیلئے رہنمائی کا کام دیتے ہیں
 اور انہیں بنیادوں پر ہر زمانہ کے علماء اپنے زمانہ میں جدید

اسلامی قانون سازی کے بنیادی اصول

حالات و ضروریات کے مطابق ایسے احکام و قوانین مستنبط کرتے چلے آئے ہیں جن کے بارے میں ذہن
 و صورت میں واضح احکام موجود نہیں تھے۔ کیونکہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں نئے نئے مسائل اور واقعات
 اس قدر رونما ہوتے ہیں کہ ان کا پہلے سے احاطہ نہیں کیا جاسکتا ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ہر
 وقت نئی شکل و صورت میں پیش آتے رہتے تھے بلکہ ماحول اور قوموں کے اختلاف کی وجہ سے ان
 کے احکام کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے لہذا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور خدا کی طرف سے
 یہ بڑا احسان ہے کہ ان میں سے بہت سے مسائل و احکام کو اس وقت کے مجتہدین علماء کے
 اجتہاد و تحقیق پر چھوڑ دیا تاکہ وہ قسموں و سخت کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر وقتی حالات
 کے مطابق ایسے نئے مسائل کا استنباط کر سکیں جنکی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر رکھی
 گئی ہے ایسے اہم مقاصد جنہیں قرآن و سنت اسلامی قانون سازی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں
 مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہیں۔

۱۔ مکمل حق و انصاف کا تلاش کرنا۔

۲۔ ہر کام میں آسانی کو ملحوظ رکھا جائے اور وقت کو دور کر دیا جائے۔

- ۳۔ عفت کی اس کی بشرط کے مطابق پابندی کی جائے۔
- ۴۔ ہر کام کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور اسکی خرابیوں کو دور کیا جائے۔
- ۵۔ زخود کسی کو نقصان پہونچے اور زددسروں کو نقصان پہونچایا جائے۔
- ۶۔ ضرورت ممنوعات کو جائز کر دیتی ہے۔
- ۷۔ ضرورت کے موقع پر عفت کی ضرورت کی حد تک کام کیا جائے۔
- ۸۔ شرعی حدود و شک و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔
- ۹۔ معاملات میں غریبوں کو اختیار کیا جائے اور برائیوں سے پرہیز کیا جائے۔
- ۱۰۔ حقوق و فرائض و احکام میں مساوات کو اختیار کرنا جو اس صورت کے جوہ عام مصلحت، ضرورت یا نفرت عدم مساوات کا تقاضا کرے۔

اب ہم ذیل میں مذکورہ بالا اصول اور شریعت اسلام میں ان کا مقام اور استنباط احکام و مسئل کے بارے میں ان کے ماخذ اشتقاق ہونے پر بحث کریں گے اور ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں گے علیٰ ہذا استحصان بمصالح مصلحہ، عفت و عادت، استعمال وغیرہ کے متعلق اگرچہ مجتہدین کی رائیں پیش کریں گے تاکہ قدر میں کام کو بغیر تفریق حاصل ہو اور یہ امر بخوبی واضح ہو جائے کہ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایسے مستحکم اور ٹھوس اصول و قواعد ہیں جنکی روشنی میں ہر زمانہ میں رہنا ہونے والے پیچیدہ سے پیچیدہ اور عید سے جدید مسائل کا حل پیش کیا جاسکتا ہے خواہ وہ مسائل حکومت و سلطنت سے متعلق ہوں یا سیاست سے۔

اقتصادیات کے ہوں یا معاملات کے اجتماعی ہوں یا انفرادی۔

قرآن کریم کی اہمیت و ضرورت | قرآن کریم ہی شریعت اسلامیہ کا مصدر اول ہے یہ دین کا اصل چشمہ اور اس کے اصول و فروع

کا ماخذ اشتقاق ہے اس لحاظ سے یہ شریعت کا ضابطہ اور اس کے احکام کا جامع ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

جس نے قرآن کو اپنے سینہ میں چھپا لیا اسے عظیم شرف ملے گا اور اس کے دونوں پہلو

اسرار نبوت پر حادی ہیں۔۔۔۔۔ ۷۱

ابن حزم غلابری فرماتے ہیں:

”جملہ فقہی مسائل کی اصل قرآن میں موجود ہے سنت نبوی صرت اس کا اعلان کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ما فرطنا فی الکتاب من شیء (پہ. ۳۸) یعنی ہم نے قرآن میں کسی چیز کا ذکر باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

من قرأ القرآن فلیس فوقہ احل قرآن پڑھنے والے سے بہتر اور کوئی نہیں

قرآن شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ
نام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن ہی تمام احکام شرعیہ کا پہلا ماخذ ہے بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ صرف قرآن ہی اصل ماخذ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز

شرعی ماخذ اور مرجع نہیں بن سکتی ہے بلکہ دوسرے اصول صرف اسی کی تشریح اور مدد حاصل کرتے ہیں یا ان کے بنیادی اصولوں سے زوئی احکام کا استنباط کرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے وہ اپنا بنیادی تصور قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں لہذا اگر کسی کو کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کی ضرورت ہو تو ایک عالم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس کا بنیادی اصل صرف قرآن میں تلاش کرے ان علماء کا خیال یہ ہے کہ سنت نبوی، قیاس وغیرہ کی بنیادوں پر جو مرتب احکام پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی اصول یا انکی روح کی طرف قرآن کریم ضرور اشارہ کرتا ہے اسلامی قوانین کیلئے قرآن کریم کو اصل ماخذ قرار دینے کیلئے کسی مذہبی ثبوت یا دلیل کی حاجت نہیں ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے اپنی کتاب الموافقات میں تحریر کیا ہے کہ ”تمام مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں۔“

(۲) قرآنی احکام کا نفاذ
قرآن کریم میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں سب کا ماننا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس میں جو شرعی احکام مذکور ہیں انہیں نافذ

کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم خداوند کریم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس نے ہماری بھلائی اور کامیابی کے واسطے نیز ہماری خرابیوں کو دور کرنے کیلئے جو قوانین بنائے ہیں انکی ہم غفلت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نگرانی صادق

آئے گا۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (سورہ مائدہ ۴۵) جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کی مطابقت فیصلہ نہیں کیا تو لوگ کافر ہیں
 یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں شریعت کا مجموعہ اجمال کے ساتھ ہے جو محتاج تفصیل ہے اور بیشتر مواقع میں اسکی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے لہذا قرآن سے استنباط احکام و مسائل کیلئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت گیری ناگزیر ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وانزلنا البیضاء الذکر للبین للناس ما نزل الیہم (سورہ انفل) آپؐ اسکی لوگوں کے سامنے خوب وضاحت کریں۔
 یہاں پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن تشریح احکام کے سلسلے میں جزئی مسائل و دلائل سے عرض نہیں کرتا ہے بلکہ بنیادی اصول و قواعد کلیہ اور مذہبی مبادیات کو پیش کرتا ہے تاکہ...
 مجتہدین علماء پر زماں اور ہر نسل میں ان بنیادی اصولوں کی طوے رجوع کر سکیں اور ہر زماں کے مناسب حالات ان سے مسائل کا استنباط کر سکیں۔

حدیث نبوی قرآن کی شارح ہے | اور بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات جہاں تعلق احکام سے ہے جہاں

ہوئی وجہ سے تفصیل کی محتاج ہیں اسطرح بعض میں خفا اور بعض میں اطلاق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمال کی تفصیل خفا کی توضیح و تشریح کرتی ہے اور مطلق کو مقید کرتی ہے
 گویا حدیث نبوی قرآن کی شارح ہوئی۔

حدیث نبوی شریعت اسلامی
 (۲) کا دوسرا ماخذ
 قرآن کریم کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ و علامہ شافعیؒ الموانعات میں لکھتے ہیں:-

قرآن سے استنباط مسائل کرتے وقت اسکی شارح حدیث سے صرف نظر کر کے صرف قرآن ہی تک نہیں محدود رہنا چاہیے کیونکہ قرآن ایک ضابطہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں اصولی مسائل کا ذکر ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ لہذا ان اصولی مسائل کی تشریح

کیئے حدیث نبوی کی (فوت و جوع کرنا از بس ضروری ہے) (المواقعات ص ۳۳)

(۱) لفظ السنۃ شامل لقول الرسول ﷺ و فہد

علا السیرام و منطلق علی طریقۃ الرسول والصحی

(کشف الاسرار لعبد الرحمن بن اسمعیل ص ۲۵۹)

(۲) السنۃ ما در و عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول غیر القرآن او فعل او تقریر

(قواعد الاصول لصفی الدین الخبلی ص ۹۱)

(۳) السنۃ ہی قول الرسول ﷺ او فعلہ (منہاج للبیضاوی انشائی ص ۱۱)

(۴) اما السنۃ فتطلق علی الاکثر ما اضيف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول

او فعل او تقریر فہی مراد فہی للحدیث عند علماء الاصول۔

(توجہ فیہ النظر للعلاہہ الجزاوی ص ۱)

مذکورہ بالا عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل

اور تقریر کا سنت و حدیث مراد وہی اور ہم معنی لفظ ہیں ایک کا دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے

البتہ کبھی کبھی قرآن کی وجہ سے دونوں کے معنی میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی قانون سازی میں قرآن کریم مصدر اول

کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سنت نبوی ﷺ قرآن

کی شارح اور مبین ہے اور قرآن کے بعد شریعت کا دوسرا ایلا

**حدیث نبوی سے صرف
نظر ممکن نہیں**

ہے اس سے ایک بہتہ کیسے مسائل کی تخریک و استنباط میں سنت نبوی ﷺ سے صرف نظر کرنا کسی عمل میں

نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پیش کردہ مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرے

اور اس میں اسکا حل تلاش کرے اگر قرآن کے اندر اس کا جواب ملے تو حدیث نبوی کا مطالعہ کرے

اور اس میں حل تلاش کرے۔

اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے لئے نمونہ ہے۔

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثنا الی العین قال

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ

بن جبل کو مین روانہ فرمایا تو اس موقع پر ان کو

کہتے تھے اذاعرضی للک قضاہ قال
اقضی بکتاب اللہ قال فان لم تجد فی
کتاب اللہ قال فبسنت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد فی سنتہ
رسول اللہ قال اجتہد (المی ولایا کو قال
فغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی
صدرہ و قال الحمد للہ الذی وفق رسول
اللہ لسا یرضی بدرسول اللہ

سے صیافت فرمایا کہ ہم پیش آمد مسئلہ میں کیونکر
فیصلہ کر دے گئے معاذ بن جبل نے عرض کیا اللہ کی
کتاب ہے آپ نے فرمایا اگر مطلوب مسئلہ قرآن میں
نہ ملا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ فرمایا اگر وہاں
بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو معاذ بن جبل نے عرض کیا
اپنی رائے سے اجتہاد کر دوں گا اور پوری کوشش
کر دوں گا..... الخ

رواہ الترمذی (مشکوٰۃ ص ۳۵)

اجماع شریعت اسلامی کا تیسرا اصل لا اصول
(۳۰) قرآن کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد اجماع فقہ اسلامی کا تیسرا

بڑا ماخذ ہے۔

اجماع کی تعریف | کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے فقہاء و مجتہدین کا کسی شریعی علم
پر جمع ہونا اجماع کہلاتا ہے یہ اجماع کی صحیح ترین تعریف ہے جو
علماء اصول کے نزدیک یہی تعریف پسند کردہ ہے امام شافعیؒ نے ارسالہ میں یہی تعریف ذکر کی ہے حضرت
امام شافعیؒ اور ابن خلدون نے اس کی تعریف کبھی اس کا جوت ہونا واضح کیا اور اسے فقہ
اسلامی میں معتبر سمجھا۔

اجماع کی اساس | اجماع کے دین میں عبادت ہو نیکی اساس تین چیزیں ہیں :-
(۱) اولہ احادیث جن سے اجماع کی عبادت ثابت ہوتی ہے جیسے

حدیث نبویؐ

(ان) لا یجتمع امتی علی ضلالۃ
(ارشاد انمول ص ۶)

اور حدیث جو حضرت امام شافعیؒ نے حضرت ابو عمرؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے آپؐ فرماتے تھے: جو جنت کے وسط میں جانا پسند کرے وہ جنت
اہم الامن سرہ بحدیث الحبۃ تیلزم الجماعۃ سے وابستہ رہے کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے
قان الشیطان مع الغدو طومن الاثنين ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے بہت دور ہوتا ہے۔

ابعدہ (الرسالہ صفحہ ۴)

(۲) دوسری اساس یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ پیش کردہ مسائل میں اجتہاد کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
عام سیاسی امور میں صحابہ کرامؓ کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کرتے اور باہم تبادلہ افکار کرتے جب
ایک بات پر متفق ہو جاتے تو اس پر اپنی سیاست کو اپنی قراور دے اگر اختلاف خیال رہتا ہو تاویجت
و جمعی کے بعد جماعت علماء سے اتفاق کرتے چنانچہ سوا عراق کے باقی میں ہو نہیں سکا۔

(۳) اجماع کی تیسری اساس یہ ہے کہ دور اجتہاد میں ہر امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی ایسا
شافی قول صادر نہ ہو جو ان کے یہاں کے فقہاء کے خلاف ہو تا کہ اس کے منہاج ٹکریک کو اجتناب
نہ سمجھا جائے حضرت امام (ابو حنیفہ) فقہار کوفہ کے اجماع کا سختی سے اتباع کرتے تھے حضرت امام مالک
اہل مدینہ کے اجماع کو حدیث اعداد پر ترجیح دیتے تھے اس طرح اجماع امت کا یہ نظریہ ایک محبت
کی شکل اختیار کر گیا جسکی خلاف ورزی درست نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہیں وہ بیادوی وجوہ جن کی وجہ
سے اجماع فقہ اسلامی میں محبت شرعی منظور ہوتا ہے۔

اجماع کی حجت اور اسکی شرائط اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ کا اجماع
متفقہ طور پر دلیل شرعی ہے لیکن سوال اس

میں ہے کہ کیا دور صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا اجماع اسی طرح بعد کے علماء کا اجماع معتبر ہے
یا نہیں۔ علماء اصول کی تصریحات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے علماء کسی امر شرعی
پر متفق ہو جائیں تو یہ اجماع چند شرائط کے ساتھ معتبر ہو گا۔

(۱) اجماع متفقہ کرنے والے اس کے اہل ہوں۔ بد کو دلا اور اصحاب بدعت نہ ہوں کیونکہ بد کو بد اور
لوگ عزت و وقار کے حامل نہیں ہوتے اور اجماع میں داخل حضرات کی رائے کو اس لئے معتبر سمجھا
جاتا ہے کہ اس میں انکی وقت افسرانی اور اس بات کی شہادت دینا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔

(۲) اگر یہ اجماع شریعت اسلامیہ کے وہ مسائل جو عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اور جن میں

فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہوتی) کے بجائے ان مسائل میں ہرج من میں نظروا اجتہاد کی ضرورت محقق ہے تو اس اجماع میں خریک ہونے والے حضرات کا مجتہد ہونا مشروط ہے لہذا اگر بعض خواص اس کے خلاف ہوں تو ان کا اختلاف ناقابل التفات ہوگا اور اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اجماع منعقد ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اجماع خریعت اسلامیہ کا تیسرا بڑا ماخذ ہے اور قیاس پر مقدم ہے اجماع کا بڑا غائزہ یہ ہے کہ جب کوئی جدید اہم اور نیا مسئلہ پیش آئے اور قرآن و سنت اور کتب فقہ و فتاویٰ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی اسکی نظیر موجود ہو اور امت اسلامیہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو تو اس زمانہ کے ہا کمال علماء جمعیں آمدہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی انفرادی پر مبنی ہو جائیں تو وہ امر شرعی قابل عمل ہوگا۔

قیاس "شریعت اسلامی کا
چوتھا اصل الاصول"
تجزیہ احکام اور استنباط مسائل کیلئے فقہ اسلامی کا چوتھا اصل الاصول قیاس ہے جب پیش آمدہ مسئلہ کا جواب قرآن و سنت اور اجماع میں ملے تو ایک مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درپیش مسئلہ

کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرے۔ ضرورت میں اس جیسے مسئلہ کی کوئی نظیر موجود ہو تو قیاس کی بیان کردہ شرائط کا حد میں رہ کر غیر منصوص مسئلہ کو منصوص مسئلہ پر قیاس کرے۔

قیاس کی تعریف
کتاب یا سنت یا اجماع میں مذکور کسی منصوص حکم کے ساتھ التزکی علت کی بنیاد پر ایک غیر منصوص مسئلے کو اس پر قیاس کر دیا جائے تو اصطلاح فقہ میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔

قیاس کی ضرورت
جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نئے نئے مسائل اور جدیدے جدیدے واقعات پیش آتے ہیں اور امت اسلامیہ ان سے دوچار ہوتی

ہے اور ان پیش آمدہ مسائل و واقعات کا حل تلاش کرتی ہے لیکن قرآن و سنت کے اندہ ان کا مراعات ذکر نہیں ہوتا ایسی صورت میں ایک فقیہ پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ فسوک و فساد کا ہنظر غائر مطالعہ کرے اگر پیش آمدہ مسئلے کی کوئی نظیر ملے تو مسئلہ کے ملکہ و ما علیہ اور اسکی

علت پر غور و خوض کرے اگر مخصوص مسئلہ کی علت میں تعین ہو تو غیر مخصوص مسئلہ کو اشتراک علت کی بنا پر اس پر قیاس کر کے مخصوص مسئلہ کا حکم لگا دے۔ شریعت معطرہ کا یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے ذریعہ ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے مسائل و واقعات کا حل پیش کیا جاسکتا ہے۔

معلل وغیر معلل احکام | قیاس جس اساس پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کے احکام و فیاد آخرت کی فلاح و بہبود کیلئے وارد ہوئے

ہیں لہذا یہ احکام ایسی حکمتوں اور فوائد پر مشتمل ہیں جن میں لاحالہ لوگوں کی مصلحت پائی جاتی ہے لہذا اسلام کے جملہ ادا و نواہی اور مباحات و مکروہات میں حکم شرعی کا اصل سبب وہ اوصاف ہیں جو ان احکام کے مقتضی ہیں انہیں احکام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام مشروع فرمائے جنکے عالم کرنے میں معاذ اللہ وہ مجبور تھا۔ اس پر لازم و ضروری تھا۔ بلکہ عین نفع و رسانی اور اس کا نفع و انعام ہے کہ اس نے ایسے احکام مقرر کئے ہیں جن میں بندوں کی خیر و فلاح مغیر ہے جن میں دنیوی و اخروی فوائد ہیں چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اس روشنی میں کتاب و سنت، اجماع اور مسائل و فتاویٰ کو سمجھتے اور ان میں غور و فکر کرتے تھے لیکن جو احکام شرعیہ عبادات پر مشتمل ہیں ان کے اوصاف سے مشروعیت کی علتوں کا کھنسا فہم انسانی سے باہر ہے جو مناط احکام بن سکیں اسی بنا پر جیسا کہ علماء اہول فقہ نے بیان کیا ہے امام ابو حنیفہؒ نصیوح کو دو قسم پر تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم نصیوح تعبدیہ ہیں جن کے علت سے بحث نہیں کیا جاسکتی مثلاً وہ آیات و احادیث جو تعیم و مناسک جیسے مسائل پر مشتمل ہیں۔ یعنی وہ احکام جو عبادات الہی اور تقریبات ربانی کے لئے مشروع ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کی سلفانی و برتری کا پتہ چلتا ہے اس قسم کے نصیوح میں قیاس کی گنجائش نہیں اس لئے کہ یہ غیر معلل ہیں ان میں سرے سے یہ بحث نہیں کیا جاسکتی کہ یہ کن اوصاف کی بنا پر مشروع ہوئے اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جملہ احکام انسانی مصالح کے پیش نظر مشروع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی شریعت میں کوئی حکم بلا مصلحت نہیں ہے۔

۲۔ نصیوح کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں ان اوصاف و علت سے بحث کی جاتی ہے اور ان علتوں کی اساس پر قیاس جاری کیا جاتا ہے یہی وہ نصیوح جن کے مقاصد و نتائج اور اسباب

و مل کو جاتا مزدوری ہی نہیں بلکہ مرضی ہے میرا اس کے جانے ہوئے فقیر درمیش مسئلہ کا
میج مل نہیں تلاش کر سکتا۔

علت کا کیونکر پتہ لگایا جائے | علت قیاس کا رکن رکین ہے ادب معلوم ہے کہ
علت ہی وہ احتیازی وصف ہوتا ہے جس کے

متعلق ایک شرعی دلیل یہ شہادت دیتی ہے کہ حکم کا تعلق صرف اسی سے ہے یعنی حکم کا مدار ہی
ہے لہذا جہاں یہ وصف پایا جائے گا۔ وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب
اصل (مقیس علیہ) میں متعدد اوصاف پائے جاتے ہوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان اوصاف
میں علت قرار دینے کی صلاحیت کس وصف میں ہے جس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔

۱۔ شارع علیہ اسلام نے ملاحظہ علت کی نشاندہی کی ہو یا کسی زمانہ میں مجتہدین کا اجماع منعقد
ہوا ہو کہ فلاں وصف علت کی حیثیت رکھتا ہے نص سے علت قرار دینے کی مثال حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو آپ نے قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے منع کرتے
ہوئے فرمایا:

كُنْتُ مِنْهُ بِكُمْ حَسَنَ إِذَا خُلِّعَ لِحُومٍ میں قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے
الاضاحی لأجل الذبائح۔ اس لئے منع کرتا تھا کہ اہل دین کے یہاں مسلمانوں
کا ایک تناظر و کش تھا۔

(۲) علت کے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ استنباط ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کتاب
و سنت میں کوئی نص نہ پائی جائے اور نہ ہی صحابی کا قول موجود ہو۔ اجماع، ایسی صورت
میں علت کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ مصادر شرعیہ اس وصف کے متعلق شہادت دیتے ہوں
کہ وہ منافی حکم علت ہے یعنی حکم کا اسی پر مدار ہے۔

باقی ۲ صفحہ

حبیب الرحمن قاسمی

قسط ۷۷

انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات نذیات کی روشنی میں

(۲) قرآن عزیز اور شیعہ | جس طرح نسر قد شیعہ مسئلہ امامت اور ائمہ کی تعیین و تقدیر نیز ان کے مقام و مرتبہ اور صفات و لوازمات کے بارے میں جملہ مستقیم سے مغرب اور جمہور راسخ سے بالکل مختلف ہے اسی طرح وہ قرآن عزیز کے متعلق بھی اجماع امت اور قرآن وحدیث کا روشن اھمیدھی شاہراہ کو چھوڑ کر ایسی راہ پر لگ گیا ہے جس نے نہ سے ظلمت و فساد کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حرام اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" میں لکھتے ہیں۔

ومن قول الامامیۃ کلھا تدعی
وحديثا ان القرآن مبدل زید فیہ
مالیس منہ ونقص منہ کثیر
وبدل منہ کثیر۔ (۱)

امامیہ قدیم و جدید سب اس بات کے قائل
ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے جو باتیں
قرآن میں نہیں تھیں اس میں بڑھادی گئی ہیں
اور کئی اور تبدیلی تو بہت کی گئی ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں "والقول بان بین الموحین تبدل لا کفر
صریح و تکذیب لوسول اللہ" موجودہ قرآن کو غرض اور مبدل کہنا کھلا ہو الکفر اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا تکذیب ہے۔

اگرچہ آج کل کے شیعہ ازراہ فقہی تحریف قرآن کا ادا کر رہے ہیں لیکن علامہ ابن حرام نے جو بات

کسی ہے صحیح وہی ہے جیسا کہ خود شیعی علماء کی تصریحات اس کی شاہد ہیں جن کا بیان بطور مختصر آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں زکوة شیعوں کے لئے اس عقیدہ کثرت کے بغیر کفریہ چارہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب میں مسئلہ امامت دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ امام کلینی امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔

عن ابی جعفر علیہ السلام قال بنی الاسلام علی خمس الصلوة والزکوة والصوم والحمل والولایة ولم ینادیئوا مانوی بالولایة

امام باقر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اسلام کا بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، نماز، زکوة، روزہ، حج اور امامت اور ان ارکان میں سے کسی کا اتنی اہمیت کے ساتھ اعلان نہیں کیا گیا جس اہمیت کے ساتھ مسئلہ امامت کا اعلان کیا گیا ہے۔

اسی ارکان فی میں یہ بھی ہے

عن ابی الحسن علیہ السلام قال ولا ین علی مکتوبہ فی جمیع صحف الانبیاء ولن ینبعث اللہ رسولا الا بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ووصیہ علی علیہ السلام

امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا علی کی امامت تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ نے جو بھی رسول دنیا میں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی کی وصیت و امامت کی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔

ان روایتوں کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا لازمی ہے کہ جب مسئلہ امامت اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے اور ہر نبی کو اس کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر فرقان میں ملاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے جبکہ اسلام کے بقیہ چاروں ارکان کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا حل ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں حضرت علی اور دیگر ائمہ کا ذکر تھا مگر منیٰ تعین نے اسے

حذف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ شیعہ کے جہود علماء خواہ وہ معتقدین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا متاخرین کے گروہ سے ہوں سب ہی تحریف قرآن کے عقیدہ پر متفق ہیں۔ فرقہ انٹائمہ کے عالم الکبیر المحدث، المجتہد العلامة حسین بن محمد تقی لوزی طبرسی المتوفی ۱۲۲۸ھ نے اپنی مایہ ناز تصنیف "فضل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" میں اپنے معتقدین اکابر علماء و محدثین کی ایک ایسی فہرست درج کی ہے جو سب کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں (۱) الشیخ الجلیل محمد بن الحسن الصفار (مصنف کتاب البصائر) (۲) الشیخ محمد بن ابراہیم النعمانی تلمیذ کلینی (مصنف کتاب الغنیۃ) (۳) الشیخ الجلیل سعد بن عبد اللہ القمی (جنہوں نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں تحریف قرآن کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے) (۴) السید علی بن احمد الکوفی (مصنف کتاب یدع المحدث، ۱۵) اجلا - المفسرین الشیخ الجلیل محمد بن مسعود العیاشی (مصنف تفسیر عیاشی) (۶) الشیخ زات بن ابراہیم الکوفی (۷) الشیخ محمد بن ابی اسحاق مہیار (۸) شیخ اٹکلین متقدم المتوکلین ابو سہل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن سہل بن نوح تہمت... (مصنف کتب کثیرہ) (۹) اسماعیل الکاتب (جنہوں نے امام مہدی کی زیارت کی ہے) (۱۰) فیصل الطائف ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (جو شیعوں اور ائمہ غائب کے درمیان غیبت صغریٰ کے زمانہ میں تیسرے سفیر تھے) (۱۱) العالم الفاضل المشکم حاجب بن لمیث بن سراج (۱۲) الشیخ الجلیل النعمانی الاظم فضل بن شاذان (۱۳) الشیخ الجلیل محمد بن حسن المشقیانی (مصنف تفسیر نوح البیان) (۱۴) الشیخ الشیخ احمد بن محمد بن خالد (مصنف کتاب الحاسن) محقق طوسی نے الفہرست میں اور نجاشی نے اپنی کتاب اسرار الرجال میں انکی ایک تصنیف کتاب الفہرست کا تذکرہ کیا ہے (۱۵) الشیخ مدین حامد (۱۶) الشیخ الشیخ علی بن الحسن بن فضال (۱۷) محمد بن الحسن العسیری (۱۸) احمد بن محمد السید (۱۹) الشیخ حسن بن سلیمان احمی تلمیذ الشیخ (۲۰) الشیخ الجلیل محمد بن عباس بن علی بن روان ہیار (۲۱) ابوالظاہر عبد الوہاب بن عمر القمی (۲۲) محمد بن علی بن شہر آشوب (۲۳) الشیخ احمد بن بی طالب طبرسی (جنہوں نے تحریف قرآن سے متعلق دس حدیثوں سے زیادہ روایت کی) (۲۴) موی محمد بن صالح (۲۵) الفاضل السید علی خان (۲۶) موی محمد مہدی ترائی للاستاذ الاکبر البہیمانی (۲۷) محقق کاظمی الشیخ ابوالحسن الشریف (۲۸) شیخ علی بن محمد القابی (۲۹) السید

اکلیل علی طائوس (۳۱) الشیخ الاعظم محمد بن لقمان الحنفیہ۔ یہ ہیں فرقہ متغیر کے وہ اکابر علماء اور محدثین و مفسرین جو علامہ نوری طبرسی کی تحقیق کے مطابق تحریف کے قائل ہیں۔

اس طویل فہرست کے پیش کرنے کے بعد علامہ نوری لکھتے ہیں یہ صرف انہیں مذکورہ

علامہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ

وہو مذہب جمہور المحدثین الذین
عشرنا علی کلماتہم۔

پھر مزید لکھتے ہیں:

ومن جہیم ما ذکرنا ونقتلنا بقتلی
القاصر میکن دعوی الشہرة العظیمة
بین المتقدمین و انحصار الخلفین
فیہم باشخاص معینین یا ذکرہم
— قال السید المحدث الجرائد
فی الانوار ما معناه ان الاصحاب قد
اطبقوا علی صحة الاخبار المستفیضة

بل المستواء والذات بصریحہا علی
وتوہم التحریف فی القسوان کلاما وماؤ
واسما یا والتصدیق بما نعم خالف
فیہا المرتضی والصدوق والشیخ
الطبرسی لہ۔

ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مشہور بلکہ متواتر روایتیں جو مروایت کے ساتھ
باقی ہیں کہ نسران میں تحریف ہوتی ہے اسکی عبادت میں بھی اور اس کے الفاظ و اعراب میں بھی وہ

وہ روایات سب صحیح ہیں اور ان روایات کی تصریح (یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھنے) میں بھی ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق ہے ہاں اس بارہ میں صرف شریف مرتضیٰ اور شیخ صدوق اور شیخ طبرسی نے اختلاف کیا ہے۔

تخریف قرآن کے انہاں پر بارہویں دلیل پیش کرتے ہوئے لکھے ہیں:

الدلیل الثانی عشر الاخبار الواردة
فی المسوود المخصوصة من القرآن الذی
علی تفسیر لبعض الکلمات والآیات
والسور بأحدی الصور المتقدمة
وهی کثیرة جداً حتی قال السید نعمه
الله الجنائی فی بعض مؤلفاته کما
حکی عنه ان الاخبار الدالة علی ذلک
تزید علی ألفی حدیث واولی استفا
ضرتها جماعة کا المفید والمحقق الداماد
والعلامة آقا مجلسی بل الشیخ ایضاً صرح
فی البیان بکثرتها بل ادعی
تواترها جماعة یاتی ذکرهم

اور شیخ موسیٰ نے بھی اپنی کتاب البیان میں دہراوت لکھا ہے کہ یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں بلکہ ہمارے علماء کی ایک جماعت نے جکا ذکر کنندہ آ رہا ہے ان روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے بعد میں حسب دعوہ ان علماء کو نام بنام شمار کر کے بتایا ہے کہ یہ حضرات تخریف قرآن سے متعلق وارد روایتوں کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ کل چار علماء ہیں (۱) اموی محمدرح (انہوں نے شرح کافی میں اسکی تصریح کی ہے) (۲) الفاضل تاحضی القضاة علی بن عبدالحی ان کے بارے میں سید نے

شرع دانیہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ان روایات کو متواتر کہتے ہیں (۳) الشیخ الحدیث البخلی ابو
الشریف (انھوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے) (۴) اعلامہ مجلسی دیہ اپنی مشہور
تصنیف مرآۃ العقول میں یوں رقم طراز ہیں

عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة میرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتیں متواتر
معنی و طرح جمیعہا یوجب رقم الاعتقاد ہیں اور ان سب روایات کو ترک کر دینے
من الاخبار رأسا بل ظنی ان الاخبار فی سے پورے فن حدیث کا اعتبار ختم ہو جائیگا
هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامة بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں
فکیف یشبہنہا بالخبر لے مسئلہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہیں لہذا
اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اعتبار نہ ہو تو پھر مسئلہ امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہو سکے گا۔

علامہ نوری طبرسی کے علاوہ علامہ حسن کاظمی مصنف تفسیر صافی، دور آخر کے مجتہد امام
النوری العالم و نادر علی مصنف عماد الاسلام، امام الشیخہ الشیخ حامد حسین مصنف استقصاء الافہام
وطیرہ علماء شیعہ نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ تحریف قرآن پر دلائل قائم کئے ہیں۔
اس سلسلہ کی چند روایتیں آپ بھی ملاحظہ کر کے چلیں۔ اصول کافی کے باب النوادر میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔

(۱) ان القرآن الذی جاو ید تجبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ
سبعۃ عشر الف آیت لے یہ یقینی بات ہے کہ جو قرآن جبریل علیہ السلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔

موجودہ قرآن میں باختلاف ۷۱ آیت کم ہے جو سترہ ہزار آیتیں ہیں لہذا اس روایت کا اعتبار
سے قرآن کا تقریباً دو تہائی حصہ نکال دیا گیا ہے۔ استقرائہ
(۲) اصول کافی ہی میں امام باقر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

ما دعی احد من الناس انه جهم القرین
 کلمہ کما انزل الکذاب وما جمعه
 وحفظہ کما انزل اللہ الاعلیٰ بنیابی
 طالب والائمة من بعدہ

مرث جوڑا شخص ہی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ
 اس کے پاس بعینہ مکمل قرآن ہے اللہ تعالیٰ
 کی تشریح کے مطابق مرث علی بن ابی طالب
 نے اور ان کے بعد ائمہ نے قرآن کو جمع اور
 محفوظ کیا ہے اور بس

۱۳۱ اصول کافی کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔

قراء رجل عند ابی عبد اللہ علیہ السلام
 "قل اعملوا فسمی اللہ عنکم و
 رسولہ والمؤمنون" فقال لیس ہذا
 فی انما فی الامامون فبحن الامامون

ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے
 یہ آیت پڑھی قل اعملوا الخ اسے بی کہہ
 کہ تم لوگ عمل کرو تمہارا عمل اللہ دیکھے گا۔
 اور اس کا رسول اور ایمان والے تو ان کے
 زما یہ آپ اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے
 امامان یعنی مامونون لوگ دیکھیں گے امامان
 پر ہمارے ائمہ ہیں۔

کتاب احتجاج مصنف شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی میں حضرت علی رضی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔
 (۱۴) انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقلہ
 اللہ لیلبسوا علی الخلیفۃ

ان منافقین نے تشرک میں وہ باتیں بڑھائی
 جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی تھیں تاکہ حق
 کو سرسب دیں۔

بطور نمونہ کے یہ چار روایتیں مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جن سے

لے ایضاً صفحہ ۱۲۷ سے اصول کافی ص ۲۷۸۔ اس کتاب الاجتہاد یہ ضعیفوں کی نہایت معتبر کتاب ہے۔
 اس کے مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حس عسکری کے علاوہ دیگر ائمہ کے جس قدر اقوال اس
 کتاب میں نقل کئے گئے ہیں۔ ان پر اجماع ہے۔ اسی کتاب میں ایک طویل روایت ہے جو صفحہ ۱۱۹
 سے شروع ہو کر صفحہ ۱۲۳ پر ختم ہوتی ہے اسی روایت کا یہ ایک نمونہ ہے۔

صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں تینوں طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کمی، زیادتی اور تبدیلی تینوں طرح کی تخریف ہوئی ہے۔

اس ساری کاوش کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مدلل طور پر واضح ہو جائے کہ فرقہ اشاعری تخریف قرآن کا قائل ہے اور ان کے جہود علماء کا یہی مذہب ہے جیسا کہ خود انکی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لئے آج کل کے سیاسی شیعوں کا اپنے اس باطل اور کفریہ عقیدے کو تنقید کے خلاف کے اندر چھپانا ایک ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔

علامہ خمینی جیسا کہ معلوم ہے نہایت اشاعری کے جند ہائے عالم، مجتہد اور امام ہیں اس لئے قرآن مجید کے بارے میں جو نظریہ فرقہ اشاعریہ کا ہے لازمی طور

تخریف قرآن کے سلسلہ میں علامہ خمینی کا رویہ

پر اسی کے پابند علامہ خمینی بھی ہوں گے۔ لیکن وہ ایک نئے ہی پیشوا ہونے کے ساتھ ذہدیت سیاسی لیڈر اور رہنما بھی ہیں اس لئے وہ تخریف قرآن کے مسئلہ پر کھل کر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تنقید کی زبان میں اپنے مذہبی عقیدے کے برخلاف قرآن مجید کی حقانیت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نازک ہے کہ اس کے اظہار کے بعد وہ مسلمانوں کی بددیواریاں اپنے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتے حالانکہ اسکی انھیں ہر وقت مطرید ضرورت ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر ان کے کسی مرتب قول کو اس وقت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اللہ یحدث بعد ذالک اصراء العزائم بعض عباد توں سے تخریف قرآن کی جانب واضح اشارہ ملتا ہے لیکن اس اشارہ کو وہی نوک کجہ سکتے ہیں۔ جن کی قرآن سے متعلق روایات شیعہ پر پوری نظر ہو۔ علاوہ ازیں بعض دوسرے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علامہ خمینی اس مسئلہ میں اپنے ہم مذہب جماعت کے ساتھ ہیں۔ ذیل میں ان چند قرآنی اور عبارت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن سے مسئلہ تخریف قرآن میں علامہ خمینی کے نظریہ پر روشنی پڑے گی۔

۱۱) علامہ خمینی نے اپنی تصانیف مثلاً تحریر الوسیلۃ، الحکومت الاسلامیہ، جہاد اکبر وغیرہ میں بطور خاص ان کتابوں کو ماضی بنایا ہے جن کے مصنفین صرف تخریف قرآن کے قائل ہیں بلکہ اس نظریہ کیلئے دلائل کی قوت فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دی ہے مثلاً مستحکم الایمان ص ۱۱۱

علامہ نوری طبرسی، یہ شیعوں کے دینی مجتہد، مجتہد اور محدث ہیں جنہوں نے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے نام سے وہ معرکہ الآراء کتاب تصنیف کی ہے جس نے انہیں ضعیف دنیا میں بقاء و دوام کے درجہ عالی پر پہنچا دیا ہے۔ اس کتاب کا سواۃ المتعبد ہوا آچکے ہو (۲۱) ایما سے الکافی۔ تالیف علامہ کلینی۔ انھوں نے اپنی اس کتاب میں ایک مستقل باب "باب فی ثبوت و نفع من التزیل فی الولاۃ قائم کیا ہے یعنی یہ باب اہل بیان میں ہے کہ قرآن میں امامت سے متعلق آیات میں کافٹ چھانٹ کی گئی ہے، (۳) ابو سائل مؤلف امام العالیہ یہ بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں جیسا کہ تفسیر اقمی کے مقدمہ ص ۳۴ پر سید طیب مولوی نے اسکی تصریح کی ہے (۴) کتاب الاحتجاج از علامہ احمد طبرسی ہے کہ اس مسئلہ میں انتہائی غلو رکھتے ہیں یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے علامہ خمینی اپنی تصانیف میں استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مصنفین کا نام انتہائی تعظیم سے لیتے اور ان کی یادگاہ میں صلاۃ و رحمت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ جڑی عقیدت و عظمت اور ان کے حق میں یہ دعائیہ کلمات اتحاد مذہب و مسک کے بغیر زبان و قلم سے نکل سکتے ہیں اسے ان علماء کے ساتھ علامہ خمینی کا یہ عقیدت مزاد طرز عمل زبان خاموش سے بکا و بکا کر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ہر قول و عمل سے درمیت متفق ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ حضرات استناد کا درجہ رکھتے ہیں اس بنیاد پر بلا خوف و تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان علماء کی طرح علامہ خمینی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۲۱) ہندوستان کے ایک شیعہ عالم نے "تحفہ العوام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے: یہ کتاب کشمیریوں کی دیگر تالیفات کی طرح الفیلومی داستانوں سے پر ہے اس کتاب کی توثیق و تصدیق عصر حاضر کے زور شیعہ کے پانچ آیات الشہ نے کی ہے جن کے اسماء یہ ہیں ۱) آیت انظر العظمیٰ عسکیم علیا طائی مجتہد اعظم نجف اشرف (۲) آیت انظر العظمیٰ ابوالقاسم منزلی نجف اشرف (۳) آیت انظر العظمیٰ روح الامینی (۴) آیت انظر العظمیٰ محمود الحسینی الشارودی (۵) آیت انظر العظمیٰ محمد کاظم شریعت مولوی۔ ان پانچ آیات اللہ کے علاوہ چھٹے مصدق سید العلماء علامہ سید علی نقی آشتوی مجتہد کھنجر ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۴ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جسے لکھتے ہوئے تم کا نپ مانا ہے۔ ہر نیکے ضرورت کھتی ہیں۔ نقل کفر کفر و بائد کہ جو چنی نظر رکھتے ہوئے ملے

جبر کے لکھ رہا ہوں۔ دعا کے الفاظ کا حفظ نہ رہا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ الْعَنْ ضَمِي قَوْلِي شَرِّهِمَا وَجَنَّتِيهِمَا وَطَاغُوتِيهِمَا وَافْكِيهِمَا وَابْتِئْهِمَا الَّذِينَ خَالَغَا اسْرَكَ وَاعْكِرَا
وَحِكِي وَعَصِيَا رَسُولَكَ وَتَلْبَادْ نِيكَ وَحَرِّفَا كَمَا بَكَ .

بسم اللہ الخ اسے اللہ رحمت کیجے قسم کی دو دونوں بیٹوں، سفیٹانوں،
سرکشوں اور افترا پردازوں اور ان دونوں کی دونوں بیٹیوں پر جنہوں نے آپ
کے حکم کی مخالفت کی، آپ کی وحی کا انکار کیا۔ آپ کے رسول کی نافرمانی
کی، آپ کے دین کو بدل دیا اور آپ کی کتاب قرآن میں تحریف کر دی۔

(نور بالشرع استغفر اللہ)

آپ جانتے ہیں کہ قسمیں کے یہ دونوں، صنم، جبت، طاغوت، انک، اور ان دونوں
کی دو بیٹیاں کون ہیں، ان میں اول یا غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں قرآن اتنی اسب
سے بڑے متقی، اور نبی صادق و مصدق افضل الناس بعد الانبیاء و حضرات انبیاء کے علاوہ
تمام نبی آدم سے بزرگ، فرماتے ہیں اور دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں،
جسے متعلق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”لو کان بعد لی نبی لکان مرز“
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور ان دونوں حضرات کی دونوں بیٹیوں میں ایک
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سرور اور دوسری ام المؤمنین
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ہیں شیعوں کے نزدیک نور بالشرع، بت، شیطان، کرش
اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان دین اسلام کو بدل دینے اور قرآن کریم میں تحریف کر دینے
والے جس کتاب میں یہ کفر و عاصی ہوئی ہے علامہ حمینی اسکی تصدیق و توثیق کر کے اپنے
معتقدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے کیا یہ تائید و توثیق اس
بات کا گھلا خبوت نہیں ہے کہ حق صاحب بھی اسی عقیدہ کے پابند ہیں۔ درزا اسکی
توثیق کے بجائے تمکیز و تفصیل کرتے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ
اس عبارت میں تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے ہر صفا قسم میں

ان دونوں بزرگوں کو کیسے سمجھ دیا گیا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیش نظر ان ہر دو خلفاء راشد کے بارے میں شیعوں کی روایتیں ہوں تو یہ اشکال کبھی پیدا نہ ہو گا تفصیل شیعہ اور صحابہ کرام کے عنوان سے آئندہ مصلوہ میں آ رہی ہے جس سے یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی۔

ان دو واضح قرآن کے بعد ختمی صاحب کی ایک عبارت بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔ اپنی کتاب "تخریر البوسلہ" کے صفحہ ۱۴۱۵ پر مسجد سے متعلق احکامات کے ضمن میں لکھتے ہیں: "دیکھو تعطیل المسجد وقد وردہ انہ الثلاثۃ الذین یشکون الی اللہ عز وجل" مسکماً مطلق کرنا مکروہ ہے اور روایت میں آیا ہے کہ مسجد بھی ان تین میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے۔ علامہ ختمی نے مؤلفہ "وہ الثلاثۃ" سے مسئلہ قرابت قرآن کی جانب اشارہ کیا ہے مگر اس انداز سے کہ جو بوکٹر مذہب شیعہ اور انکی مرویات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وہی اسے سمجھ سکیں گے۔ انہوں نے "قد وردہ" سے جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے وہ مذہب شیعہ کی مشہور کتاب التخصال مصنفہ الشیخ الصدوق ابن بابویہ کی جلد اول صفحہ ۱۴۱۵ میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

یہی یوم القیامہ۔ فلا شئ۔ یشکون الی اللہ عز وجل المصنف

والمسجد والعسرة یقول المصحف یارب عز قونی وسزونی

قیامت کے دن قرآن، مسجد اور اہل بیت رسول اللہ کے دربار میں حاضر

ہو کر اپنی شکایت پیش کریں گے قرآن کریم عرض کرے گا اے میرے نبی بزرگوں

(یعنی ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) نے جلا یا اور ٹھوٹے ٹھوٹے کر دیا۔

اس حدیث میں اجمال و اختصار کے ساتھ شیعوں کے اس اعتقاد کی ترجمانی کی گئی جو وہ صحابہ

کرام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کر کے ان آیات کو اس میں سے

نکال دیا جو فضائل امیر المؤمنین یا اہل بیت میں نازل ہوئی تھیں یا جن میں لوگوں کو اہل بیت

کی اعانت و اتباع کی ترغیب دلائی گئی تھی اور سب پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا

گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی نصیحت کے خلاف اتفاق کر کے

اہل بیت کا حق فحش کیا اور ان پر ظلم و تشدد دکھایا، (العیاذ باللہ)

قرآن مجسم کی ترمیم و تحریف سے پاک ہے
 انجیل کا یہ عقیدہ تحریف قرآن عقیدہ امامت سے بھی بدتر ہے لیکن حقیقت میں اسی عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے جیسا کہ اسکی جانب پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے ان کے

اس عقیدے کا بطلان اس درجہ واضح ہے کہ مسلمان تو مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر مخالفت اسلام کو بھی یہ کہنے کی ہرأت نہیں ہوئی کہ یہ ان مقدس جو مسلمانوں کے پاس سے وہ اہل نہیں ہے بلکہ اس میں حدت و اضافہ اور تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے۔ لیکن شیعوہ اسلام کا نام لے کر اسلام دشمنی میں یہ جمیع حرکت کر رہے ہیں "قَاتِلْهُمْ اِنَّهُمْ اَفْیَسُوْا فَلَکُمْ"

ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے اس خرافی عقیدے کے باطل اور غلط ہونے کو دلائل پیش کئے جا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱۱) اِنَّا نَحْنُ شَرُّ الْبَرِّ کَذٰلَکَ اَرٰتَا
 ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

مفسر قرآن علامہ ضحیر احمد عثمانی "اس آیت کو بر کے خواہ میں لکھتے ہیں۔ "یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اسکی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جس شان اور ہیبت سے وہ اترا ہے بدون ایک شوشہ یا زبردیر کا تبدیلی کے چاروں طرف عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لغلی و معنوی سے محفوظ و معصون رکھا جائیگا۔

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متکبر و مغرور منافعوں کے سر نیچے ہو گئے۔ "میر" بارہوی صدی ہجری کا (مفتی عیسائی مصنف) کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات سے دنیا بھر میں ایک ہی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔

ایک اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو معجزہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے مزے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں۔ جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں الخ
علا رسید محمود اوسمی بنیادی اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای من کل ما یقدم فیہ کالتحریف والنقصان وغیرہ اللہ
حتی ان السشیخ العیب لو غیر نقطۃ
یرد علیہ الصبیان
وجوز عنیر واحد ان یراد حفظہ
بالاعجاز فی کل وقت کما یدل علیہ
الجملة الاسمية من کل زیادة
ونقصان وتحریف و تبدیل ولم
یحفظ سبحانہ تعالیٰ کتابا من الکتاب
بل استحقظہا جملہ وعلا الوہابین
والاحبار منوقم فیہا ما وقع ولتولی
حفظ القرآن بنفسہ سبحانہ فلم
یزل محفوظا اولاً و آخراً۔

یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتے
ہیں نہ اس چیز سے جو اسے عیب دار بنادے
جیسے تحریف، زیادتی، کمی وغیرہ حتیٰ کہ اگر کوئی
شیخ مجرب قرآن کے ایک نقطہ میں تغیر کر دے تو ایک
..... (تو کتب کا ایک پتہ اسے ٹوکے
دے گا) چند سطوروں کے بدلے لکھتے ہیں، بہت
سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حفاظت مجدد
طور پر ہمیشہ کیلئے ہے جیسا کہ جلد اسمیہ اس
استمرار پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ حفاظت
ہر قسم کی زیادتی، کمی، تحریف اور تبدیلی سے
بچے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی خود ساختہ
نہیں فرمائی بلکہ اسکی حفاظت کا حکم علماء اور
اصحاب کو کیا تو اس میں وہ سب کچھ پیش آیا

جو مظلوم ہے لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے اسے ذمہ لے لی
اسی لئے وہ ابتداء سے نزول سے آخر تک ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

قدرے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہی تفسیر قاضی ثناء اللہ بانی بقی صاحب ظہری نے
بھی کی ہے

۱۲) وَلَا یَاتِیْہِ اِنْبَاطِلٌ مِّنْ بَیْنِ
اس کے پاس باطل کسی صحت سے بھی نہیں

يَذِيْدُ وَلَا مِنْ خُلْفِهِمْ كُنْزٌ نَزِيلٌ مَجْرِبٌ
حَكِيمٌ حَسْبُكَ -
آسکتا اتارا ہوا ہے حکیم عید کی طرف سے

امام زجاج اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

معناه انه محفوظ من ان ينقص
منه فيما تليه الباطل من بين يديه
او يزداد عليه فيما تليه الباطل من خلفه
اس آیت کو کبر کا معنی یہ ہے کہ قرآن محفوظ
ہے اس بات سے کہ اس میں کمی کی جائے کہ
باطل سامنے سے آئے یا زیادتی کی جائے کہ باطل
پچھے سے آئے۔

علامہ آوسی لکھتے ہیں :

صفة اخرى لكتاب ومن بين يديه ولا من خلفه كناية عن جسيم جهاته
كالصباح والمساء. كناية عن الزمان كله اى لا يتطرق الباطل من جسيم جهاته
(۲) لا ياتيه الباطل الخ. یہ کتاب کی صفت ثانی ہے اور من یذیرہ ولا من خلفہ یعنی اس کے
آگے سے نہ اس کے پیچھے سے بطور کناہ کے تمام محققین مراد ہیں۔ جیسے العباد والمساء بول کر پورا
وقت مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں باطل کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا
یہی تفسیر مدارک التنزیل اور تفسیر کبیر میں بھی ہے۔

ان دونوں آیات قرآنیہ اور انکی تفسیروں سے کھل کر یہ بات سامنے آگئی کہ قرآن کریم
اسے ابتداء نزول سے آج تک اپنی تنزیلی حالت میں چلا آ رہا ہے اور ہر قسم کی تحریف و تبدیلی
سے پاک اور برکسب کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کتاب مقدس کی حفاظت و صیانت کر رہا ہے
اور جس چیز کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتیں۔ کسے طاقت و قدرت ہے کہ اسی میں
تحریف و زخم کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مشہور ظالم حکمران حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر
پر یہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہا۔

ابن الزبیر بدل حلام، اللہ فقام ابن عمرو فقال کذب لم یکن ابن الزبیر

يستطيع ان يبدل كلام الله ولا يستطيع

ابن زبیر نے قرآن میں تبدیلی کر دی یہ سختے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ہو گئے
 وفسرنا یا کہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی نہ ابن زبیر میں طاقت تھی اور نہ تھیں ہے۔
 ۱۳ ان دلائل سے قطع نظر اگر اس بات پر خود کیا جائے کہ اسلامی دنیا میں جس قدر حفاظ و ذخاری
 ہیں وہ سب کے سب اسی قرآن حکم اور کتاب مقدس کی سماعت کو مختلف واسطوں سے
 محضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ہر حافظ کی سند کا آخری شخص اسی قرآن کو بلا
 کسی تفسیر و تبیل اور کئی و بیشی کے اپنی سماعت سے محضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو
 جب دنیا کے تمام حفاظ اسی موجودہ قسوں کی سند کو بعینہ اسی ترتیب و الفاظ سے آ محضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ سلسلے اور سندیں اس کثرت سے ہیں کہ تو ان کی
 حدود سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو بد یہی طور پر یہ تو انہی اسی امر قطعی حجت اور یقینی
 شہادت ہے کہ یہ قرآن بعینہ دی ہے جو آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور آپ نے
 عابد کو اسی کی تعلیم دی تھی اور اسے بعد اسی کو چھوڑا تھا۔ لہذا علم و یقین کی یہ عمارت جو توان
 کے بلند پیاد کی مضبوط چٹان پر قائم ہے اس سے وہ آجکے جسکا خمیر خود ساختہ اور سرسری اماموں
 کے جعلی اقوال سے محو اے قریب۔ اس کے کہ خود ہاشش پاش ہو جائے اس مستحکم عمارت کو کمی
 نس کا صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو ان کی روشنی ایسی صاف و لطیف اور تیز ہے کہ اس کے مقابلے
 میں شیعوں کے روایتوں کے بے نوچہ سراغ تغیر کی چادر اڑھ کر نظروں سے اس طرح رو پھٹس
 ہو گئے ہیں کہ عمر حاضر کے شیعوں اور ان کے مجتہدوں کو اس چادر کا ان کے تاریک چہرے سے اٹھانے
 کی ہمت و جرات نہیں ہو رہی ہے بالکل سچ ہے دروغ و افروغ نیست۔

باقی آئندہ

لے تذکرۃ الحفاظ امام نبوی ص ۳۴۰

تیسری قسط

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اظہار حسین قاسمی ہستوی

یونان یونان ارض روم کے چند اراکن کا مجموعہ ہے جس میں بہت سی بستیاں اور شہر شامل ہیں، حکمائے یونان کا شمار دماوی ہی سرزمین ہے اس کے متعلق کہا جاتا

ہے کہ یہاں جو چیز یاد کر لی جاتی تھی وہ کبھی فراموش نہ ہوتی تھی، سقراط، افلاطون، ارسطو، طالیس، بطليموس، بلیناس، ہارپکلسات اور حکیم جالینوس وغیرہ اسی زمین کی پیداوار ہیں، یونان زمین کے شمال مغربی ربع میں واقع ہے، اس کے جنوب میں بحیرہ روم، حدود شام اور حدود بحریری واقع ہیں، شمالی میں بلادلان اور دیگر ممالک ہیں، مغرب میں بلارمانیہ (جرمنی) مشرق میں آرمینیا کی سرحدیں ہیں، یونان کی زبان افریقیہ کہلاتی ہے جو دنیا کی وسیع ترین زبان تھی، اب یونان ان آٹھ اقوام میں سے ہیں جن کی علمی خدمات کو زمانہ فراموش نہیں کر سکتا، وہ اقوام یہ ہیں، ہندوستانی، ایرانی، کلدانی، فنی، رومی، مصری، عسربی، عبرانی، دنیا کی باقی قوموں کا بجز کھانے پینے اور شادی بیاہ کے کوئی اور کام نہیں تھا، (اور یہ ان کا سب سے پہلے)

فلسفہ کا مروج اول تاریخ جلا سقراط یونان میں لکھا ہے کہ یونان میں سب سے پہلے جس نے فلسفہ کو ظاہر کیا وہ انکسفور اس تھا جو اپنی تمام

خواہشیں مال و زر، زمین و جان واد وغیرہ کو چھوڑ کر تحصیل فلسفہ میں مشغول ہو گیا تھا اور بد توں سیاحت کر کے مختلف مقامات سے یہ علم حاصل کیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وطن سے محبت نہیں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس وطن کو دوست

رکھتا ہوں، اسی کا قصہ ہے کہ ایک بار برقلیس کے مکتب میں ایک بکری لائی گئی جس کے بکے فسط پیشانی میں ایک ہی سینک تھی۔ ایک منجم جس کا نام ملیون تھا اس نے کہا کہ اثنیا (ایک شہر کا نام ہے) میں لوگوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں خریب ہے کہ وہ ملکو ایک ہو جائیں، انکسور اس نے کہا کہ یہ امر خلقی ہے کسی بات پر دلالت نہیں کرنا بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھو پڑی میں بھرا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے سر کی پوری تشریح کی، لوگوں نے اس کو ذبح کر کے دیکھا تو اس کے قول کی مطابقت پایا مگر منجم کی بات بھی صحیح نکلی کہ تھوڑی ہی مدت میں دونوں فرقے ایک ہو گئے۔ چونکہ یہ حکیم جاہلیت کے بتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا اس لئے آخر میں لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ آفتاب لوہے کا ٹکڑا ہے قابل پرستش نہیں۔

(تقریر المحصلین باحوال المصنفین ص ۳۳)

اسماءے ناقلین و مترجمین | آدم سے آئی ہوئی کتابیں۔ بیت الحکمت (جو بارون الرشید کا قائم کردہ ادارہ اور علمی کتابوں کا مرکز تھا) میں داخل گئیں۔ ان میں بقراط، ارسطو، تالیس، اقلیدس، جالینوس اور بطلمیوس وغیرہ کی کتابیں شامل تھیں، مامون نے فیلسوف عرب یعقوب بن اسحق کندی کو ارسطو کی کتابوں کے ترجمہ پر مامور کیا اور بیت الحکمت کا مہتمم بھی بنادیا۔ نیز حجاج بن البطریق، یوحنا، ابن البطریق اور سلما صاحب بیت الحکمت کو آدم رواد کیا تاکہ وہ فلسفہ کی کتابیں اپنی پسند کی انتخاب کر کے لادیں اور ترجمہ کریں۔ ارمینیا، مصر، شام، سپرس وغیرہ مقامات پر لاکھوں روپیہ دے کر قاصد بھیجے، فلسفی قسطنطین لوتا کو آدم سے بلا کر بیت الحکمت میں ترجمہ کیلئے مقرر کیا، سہل بن ہارون کو جو ایک فارسی النسل حکیم تھا مجوسیوں کی کتابوں کے ترجمہ کی خدمت سپرد کی۔ اس طرح معقولات کا ہذا اگر گم ہوا اور مسلمانوں نے ان کو اپنی رفعت و دلچسپی کا اظہار کیا۔

نقل کتب و تراجم کے سلسلہ میں جن حضرات نے نمایاں حصہ لیا ان کے اسماء یہ ہیں
 البطرین، ابن یحییٰ النجاشی، ابن البطر، ابن ناعمہ عبدالمسیح حمصی، سلام الابرش، ہلال بن ابی
 ہلال حمصی، ابن لوی، ابو نوح بن الصلت، ابن رابط، عیسیٰ بن نوح، قسطنطین بن لوقا بعلبکی
 حنین بن اسحق، ثابت بن قرۃ ابراہیم بن الصلت، یحییٰ بن عدی، عبد اللہ بن المقفع، موسیٰ
 بن خالد، حسن بن سہل، ابن خشیعہ ابو العروج، ابوسلمان سجری، یحییٰ بنوی، یعقوب
 بن اسحق کندی، ابوسلمان محمد بن بکیر مقدسی، ابو تمام یوسف بن محمد نیشاپوری، مامون الرشید
 سے پہلے اگرچہ ترجموں کا کام شروع ہو گیا تھا تاہم مامون نے جس دنیاوی اور دریا دلی سے
 ترجمے کو اے اس کی نظر گذشتہ ادوار میں نہیں ملتی۔ مشہور تو یہ ہے کہ جو کتاب ترجمہ
 کی جاتی تھی مامون اس کے صل میں اُس کتاب کے برابر سزا دیتا تھا، چنانچہ ابن ابی سبیر
 نے لکھا ہے کہ خود بھگو خنین کی بہت سی ترجمہ کردہ کتابیں ملیں جو نہایت دبیر کاغذ
 پر حلی حروف میں لکھی ہوئی تھیں اور ہر ورق میں صرف چند سطر ہی تھیں، چونکہ
 ان کے بدلہ میں ان کے وزن کے برابر درہم ملتے تھے اس لئے خنین اس طریقے پر کتاب
 کی ضخامت اور اس کا وزن بڑھانا چاہتا تھا۔

(طبقات الاطباء جلد اول ص ۱۹۴)

مامون الرشید کا مذکورہ کردار علمائے اسلام کی نظر میں

مامون الرشید کا یہ کام بذاتِ خود کیسا تھا؟ اور اس کی وجہ سے اس وقت کے
 مسلمانوں کے اخلاق و معاشرت اور افکار و خیالات پر کیا کیا اثرات رونما ہوئے؟
 اُسے مولانا سید اکبر آبادی مدظلہ کی زبان سے سنئے، مولانا لکھتے ہیں:-

”اس عہد میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا
 جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہو، طبعی طور پر
 اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں دماغی پراگندگی اور انتشار
 پیدا ہو گیا۔ افکار و آراء کے مختلف سکول قائم ہو گئے اور عہدِ نبی امیر میں

میں چند و چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبتِ عظمیٰ سے محفوظ تھے عینی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور ابتری، اب وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، فلسفہ یونان میں انہماک کے انہی ہونک شائع کو دیکھ کر علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تو ایک مستقل کتاب ہی یہ ثابت کرنے کیلئے لکھی تھی، کہ علوم فلسفہ اور منطق کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے، علامہ نے اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام سلف کا اس پر اجماع ہے۔
(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۹۷)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:-
"انشر تھانے نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں (امون اشرید اور اس کے ہواؤں) کو اس کچھ کاوی اور لا حاصل سے مستثنیٰ کر دیا تھا اور بنوت کے ذریعہ ان کو ذات و صفات الہی کا وہ یقین اور حکم علم بخشا تھا جس کی موجودگی میں اس جہان میں اور انشر کی ذات و صفات کے بارے میں اس کیمیادی تحلیل و تجزیہ (جو فلسفہ) الہیات اور علم کلام کا طرز ہے) کی قطعاً ضرورت نہ تھی لیکن افسوس ہے کہ اہل فلسفہ و کلام نے اس نعمتِ عظیم کی قدر نہ کی اور ان مباحث میں جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ تھا، صدیوں تک در دسری دیدہ و ریزی کرتے رہے اور اپنی بہترین قابلیت و ذہانت اس لا حاصل مشغلہ میں صرف کی۔
(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا آخر صفحہ ۱)

انہی مفاسد و فتن کی وجہ سے علامہ تقی الدین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مامون اشرید کے بارے میں مندرجہ ذیل فرماتے تھے:-

مَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَ يَعْقِلُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ
وَلَا جَدَّ أَنْ يُقَابِلَهُ عَلَى مَا أَعْتَمَدَهُ
مَعَ طَرَفِهِ الْأَمْتَةِ مِنْ إِدْخَالِ
هَذِهِ الْعُلُومِ الْفَلَسَفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا

میرا خیال نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شاید مامون کو یونہی چھوڑ دیں گے بلکہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور باز پرس فرمائیں گے جن کے اعماد پر اسے علوم فلسفہ کو امرت مسلمہ کے درمیان داخل کیا

ہندوستان میں منطق و فلسفہ | ہندوستان میں اگرچہ سیرونی ممالک سے علماء و فضلاء کا قافلہ ابتداء ہی سے

آنے لگا تھا لیکن ارباب معقولات کا سلسلہ سب سے پہلے نویں صدی ہجری میں شروع ہوا جس کا سبب یہ ہے کہ حاکم سندھ جام نظام الدین نے (جولائے ۱۱۶۶ء) میں سندھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ علماء و صلحاء کی جمعیت غاظر کے سامان مہیا کئے اور تعلیمی ترقی کے لئے کثرت سے مدارس قائم کئے، اس کی علم پروری کا غلغلا سن کر امام المعقولات علامہ جلال الدین دوانیقی خوفی شلہ نے شیراز سے سندھ میں آنے کا ارادہ کیا اور اپنے دو ممتاز شاگرد میر خمس الدین اور میر معین الدین کو ٹھٹھہ میں بھیجا اور جام نظام الدین سے درخواست کی کہ ٹھٹھہ میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے۔ جام نے ان کے لئے نہایت عمدہ قیام گاہ کا انتظام کیا اور مصارف سفر کے ساتھ قاصدوں کو روانہ کیا کہ علامہ کو جا کر ملے لیکن قاصدوں کے پہنچنے تک علامہ سفر آخرت کو چلے گئے تھے اس لئے سندھ ان کے فیض سے محروم رہا۔ اہل میر معین الدین اور میر خمس الدین نے ٹھٹھہ میں قیام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان میں علوم عقلیہ کا رواج ہو چکا تھا اور جام نظام الدین نے سندھ میں اس کی تقلید کی تھی لیکن اب تک ہندوستان میں علوم عقلیہ کا رواج بہت کم تھا لیکن اس صدی میں جب ملتان پر شاہی آئی تو سکندر لودھی کے زمانہ میں ملتان کے دو عالم شیخ عبدالقادر تلمیسی اور شیخ عزیز القادر تلمیسی ہندوستان آئے۔ شیخ عبدالقادر نے دہلی میں اور شیخ عزیز القادر نے سنبھل میں قیام کر کے علوم عقلیہ کا رواج دیا۔ اس کے بعد تیموری دور حکومت شروع ہوا تو اکبر کے زمانہ میں معقولات کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نام سے ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس سلسلہ میں تمام مذاہب کی تحقیقات کے لئے ہر مذہب و ملت کے علماء کو دربار میں جمع کیا اور ان میں آزادانہ مذہبی مناظرے ہوئے اور عقلی آزادی پیدا ہو گئی۔

دوسرے یہ کہ حبیب اللہ ۱۱۹۹ء میں میر فتح اللہ شیرازی جو حکمت عملی و نظری میں یگانہ روزگار تھے۔ امرائے اکبری میں داخل ہوئے تو انھوں نے ایران کے متاخرین علماء معقولات مثلاً محقق

دقانی، میر صدر الدین، میر غیاث الدین منصور اور مرزا جان کی تصنیفات کو ہندوستان کے نصاب تعلیم میں داخل کیا اور اسی وقت سے معقولات کا رواج ہونے لگا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور عالمگیر کے عہد حکومت میں میرزا ہندو کے معقولات میں زیادہ شہرت حاصل کی، عہد شاہجہانی میں تاج عبدالکلیم سیالکوٹی نے بھی علوم عقلیہ میں بڑی شہرت حاصل کی، ان کے سوا اب ہندوستان کے تمام صوبوں میں علوم عقلیہ کی تعلیم ہونے لگی۔

(تاریخ حکماء اسلام جلد دوم صفحہ ۱۳)

ہندوستان میں نویں صدی ہجری تک عام طور پر منطق و فلسفہ کی طرف توجہ داعتنا رکھ رہا ہے نصاب درس میں صرف شرع شمسہ داخل تھی۔ پھر سب سے پہلے مطالعہ و موافقہ کا اضافہ شیخ عبداللہ تلمیذی اور ان کے بھائی شیخ عزیر اللہ تلمیذی نے کیا۔ مگر جب معقولات کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ بڑھی تو شرح مطالعہ و شرح موافقہ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد خطیب ابوالفضل گادرونی، عماد الدین محمد طاری گجرات، فضل اللہ شیرازی دکن، اور فتح اللہ شیرازی بیجاپور آئے تو اپنے ساتھ دقانی، شیرازی مرزا جان وغیرہ کی تصنیفات لائے اور ان کو یہاں کے نصاب درس میں شامل کیا، مطالعہ اللہ شیرازی بیجاپور سے آگے دربار اکبری میں لے کر تو ان کے ذریعہ معقولات کا عمومی رواج ہوا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں صفحہ ۳۶۵)

گیارہویں صدی ہجری میں لوگوں کا منطق و فلسفہ سے شغف بہت بڑھ گیا، معقولات کی کتا میں ہندوستان کے تمام علمی مراکز میں مکتبات داخل ہو گئیں۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی اس عہد کے مشہور عالم گذرے ہیں۔ انھوں نے نصاب درس میں حکمت و فلسفہ رائج کیا اور طویل مدت تک درس و افادہ کی مسند پر متمکن رہے۔

انشاء اللہ صی ۱۹۸۵ء کے پہلے ہفتہ میں

ادارہ رضوان پیش کر رہا ہے

ایک اہم سالنامہ

امہات المومنینؓ نمبر

اس اہم موضوع پر ممتاز اہل علم حضرات کی قلمی کاوشیں
اس سالنامہ میں شریک اشاعت ہوں گی

- ✱ امہات المومنینؓ کی حیات مبارکہ اور ان کے بڑھاپے کا زمانہ۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی علمی و دینی اور سماجی خدمات۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی دین کی راہ میں بے مثال جدوجہد اور قربانیاں۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے قبل و بعد کی زندگی کی تفصیلات۔

- ✱ عصر حاضر میں امہات المومنینؓ کی زندگیوں سے ہم کو کیا روشنی ملتی ہے؟
- ✱ منتخب مضامین کا گلدستہ ✱ تاریخی دستاویز ✱ علمی و دینی روشنی۔

خوبصورت فوٹو افسیٹ کی کتابت و طباعت
قیمت سالنامہ: آٹھ روپے — سالانہ چندہ: پندرہ روپے

نوٹ: ۲۵ اپریل ۸۵ء سے قبل خریدیں ورنہ دلیلیں گویہ سالنامہ مفت پیش کیا جائے گا

دفتر ماہنامہ رضوان، ۳۷ گوئن روڈ، لکھنؤ ۲۲۶۰۰۱

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۸ اپریل ۱۳۵۷ء مطابق رجب المرجب ۱۳۵۷ء شمارہ ۱

تذکرہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۵/۲ سالانہ ۲۵/۲

سالانہ بدلہ اشتراک { سودی عرب کویت ابوظہبی اریسل ۱۱۵/- جزوی و مشرق افریقہ، و برطانیہ ۱۳۵/-
برمن ممالک سے امریکہ کناڈا وغیرہ بزرگوں اریسل ۱۳۵/- پاکستان بزرگوں اریسل ۵۰/- بھارت ۳۵/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون شمار	نمبر شمار
۱	حرف آغاز	مولانا ریاست علی بجنوری	۲
۲	ترکی میں دینی تعلیم کی موجودہ رفتار	از مولانا قاضی اظہار عیاد کپوری	۶۰
۳	حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں	مولانا حفص الرحمن قاسمی	۱۴
۴	فلا اسلامی اور جدید مسائل کا حل	مولوی عسکر یز الدین اعظمی	۲۴
۵	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	مولانا اظہار حسین قاسمی	۲۲
۶	دہلی سے شخصی سلطنت ثابت ہے نہ جمہوری حکومت۔	از حکیم الامت حضرت مولانا امین علی صاحب تھانی قدس سرہ	۴۷
۷	کوائف دلائل العلوم	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۹
۸	تعارف و تبصرو	"	۵۱

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پورا دل دقت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ /- ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دارالحق شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو در سارا دلائل العلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

حقائق السنن

(زیارت علیؑ بمحوری)

جللہ اوصلیٰ! خداوند قدوس کے فضل و کرم سے بچپنی اور موجودہ صدی میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے اہم منصب اہل علم کے زیر سایہ جو علمی، تحقیقی، سیاسی اور مذہبی خدمات جلیلہ انجام پذیر ہوئیں وہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ ان ایام کے لئے خداوند ذوالجلال نے اس سرزمین کو علم و دین کا مرکز ثقل بنا دیا ہے اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں جہاں بھی دین کا کوئی چراغ روشن ہے وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی آفتاب کی ضیا پاستیوں کا دہیزد منت ہے۔

دیگر علوم و فنون کی طرح علم حدیث بھی علماء دیوبند کی جولان گاہ رہا ہے یہیں کے اکابر اور فضلاء کے ذریعہ حدیث شریف سے متعلق سینکڑوں کتابیں وجود میں آئیں، ہزاروں شرحیں تیار ہوئیں اور الحمد للہ کہ اسی رگ ناک سے دن بدن ہزاروں باوہ ہائے ناخوردہ کی تیاری کا عمل جاری ہے۔

گماں مبرکہ ہر پایاں رسید کا بغماں ہزار بادۂ ناخوردہ در دگ تاک است

ابھی چند ماہ پہلے ”حقائق السنن“ کے نام سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، دہلی نے مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک کے درس ہفت روزہ کے ممالی کی جلد اول بڑی آب و تاب اور بڑی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ اہل علم کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب دام مجد ہم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے تلامذہ میں اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بنیاد

پر امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی مدرس رہ چکے ہیں۔ اس فہم میں حضرت مولانا بر معقولات کا رنگ غالب تھا اور وہ دارالعلوم کے حلقہ درس میں ایک نامور معقول تسلیم کئے جاتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جب راستے مخدوش ہو گئے تو حضرت موصوف نے اپنی مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا جو مستقبل میں دارالعلوم حقانیہ کے نام سے پاکستان کی ایک مرکزی درس گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں موصوف نے معقولات کے بجائے فقہ وحدیث اور منقولات کو اپنی خدمات کا محور قرار دیا اور دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث کے طرز و انداز پر اپنی خدمات کا آغاز کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث کا ایک خاص اسلوب ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح کوفہ کے محدثین، بالخصوص امام العظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تفقہ کی روشنی میں سمجھا ہے بالکل اسی طرح علماء دیوبند نے اقوال و روایات پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متقدمین بالخصوص احناف رحمہم اللہ کے اصول استنباط کی روشنی میں سمجھا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کو کسی روایت کے متروک قرار دینے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے۔ بلکہ یہ غالب احوال میں اس کے لئے ایسا قابل قبول عمل تلاش کر لیتے ہیں کہ بے ساختہ ان کے فقہی اور علمی کمال کا اعتراف، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ محدثین دارالعلوم میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے دور تک درس میں اختصار اور جامعیت کا رنگ غالب رہا۔ ان اکابر کے اسباق میں دریائے علم میں غواہی اور گہرائیوں سے آبدار موتیوں کو برآمد کر لینے کی سعی کا احساس ہوتا تھا، محدث حجت حضرت علامہ انور صاحب کشمیری قدس سرہ کے عہد سے اس طرز میں تبدیلی آئی۔ اقتصاد کے بجائے تفصیل اور بیان مذاہب کے بعد وجوہ ترجیح کی تفصیل میں وہ رنگ پیدا ہوا کہ دارالحدیث، علوم حدیث کا ٹھکانہ بن گیا ہوا سمندر یا گہرے علم برسانے والا ابرگہر معلوم ہونے لگا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سعید احمد مدنی قدس سرہ کا دور کس حدیث کبھی حضرت شیخ الہند کی خواہی اور گہرائی و گہرائی کا نمود ہوتا اور اکثر تفصیل و اطناب میں ابرگہر بارود و بابرمت کی تصویر نگاہوں میں گھوم جاتی، یادش بخیر فخر محدثین حضرت

مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ کے عہد مبارک تک درس حدیث کا جاہ و جلال قابلِ صد رشک اور آج بھی الحمد للہ انہی پیش رو بزرگوں کے خوشہ چینوں کے ذریعہ درس حدیث کی اُبر و محفوظ ہے۔

انہی خوشہ چینوں میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم کا اسم گرامی بھی ہے جن کے امالیٰ درس "حقائق مسنن" کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت موصون کے امالیٰ اپنے پیش رو بزرگوں کی علمی ژرف نگاہی کا شہکار تھیں ہیں جنہیں مولانا عبدالحق صاحب حقانی مدرس دارالعلوم حقانیہ مرتب فرما رہے ہیں۔ اور جو مولانا سمیع الحق صاحب کی نگاشتی بن مرتب اور طبع کئے جا رہے ہیں حضرت موصون کی حدیث ایک ہی فن کے باعث تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، بیان مذاہب، دجہ ترجمہ، امر بالمعروف نہی عنکر، معارف و معارف سے لبریز نکات، تاریخ، ادب و متن و سند کے ہر ہر جز کی دلچسپ تحریکات پر مشتمل ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ زور فقہ اور اصول فقہ پر صرف کیا گیا ہے پہلے ائمہ اربعہ بلکہ بعض مقامات پر تابعین و تبع تابعین کے عہد کے اکثر مجتہدین کے مذاہب کا بیان ہے نہایت دقت و کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ پھر حنفیہ کے مذاہب کیلئے دجہ ترجمہ کی تفصیل کی گئی ہے اور دیگر ائمہ کی مستدل احادیث کے بارے میں ایسی لطیف توجیہات پیش کی گئی ہیں جن سے طلب دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہیں اخلاق کے اصول استنباد کی مدد سے عصری مسائل کا واقعی حکم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا ابدی اور ناخالی ہونا ایک امر عروس معلوم ہونے لگتا ہے جس سے جستہ ژرب اول سے ملکر آج تک کے باطل فرقوں کی تردید کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

ان امالیٰ کے آخری میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب اپنے اکابر کی طرح کسی خاص اقلیم کے فرماں روا نہیں بلکہ مملکت علم و فن کے تاجدار معلوم ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس علماء دیوبند کی جامعیت و عبقریت کے اس امین کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ آمین! ہنرمیں مشورے کے طور پر رتبہ عالیٰ کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ خصوصی طور پر ان مقامات کو زیادہ منقطع کریں جہاں متعدد توجیہات نقل کی گئی ہیں۔ یعنی اس مقام پر یہ بات واضح ہوتی چاہیے کہ حقانیہ کے نزدیک کوئی توجیہ راجع ہے جیسے صلاۃ صلاۃ پر امام ترمذی کے "حسن صحیحہ" کی تعین مراد میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب حقانیہ کس قول کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگرچہ امالیٰ کے مرتب کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو

صاحب امالی کے درس کا محفوظ رکھا روٹا بنا دے۔ لیکن دورانِ درس جو باتیں محض تقریب الی الغم، یا تفکر کے طور پر
 پر ذکر کجائی ہیں ان کا حذف کر دینا ہی مناسب ہے جیسے فقہ پر کچھ کو انسان کی پھر جی کیا گیا ہے۔ وغیرہ دوسرے
 کہ ضرور نہ تو اس حضرت موصوف کے اقوال کو طالبانِ علوم کیلئے نفع بخش نہ تھے۔ اور مرتب موصوف کو اس علمی شاہکار کی تمجید کی تو مافی

ترکی میں دینی تعلیم کی موجود رفتار

— از مولانا قاضی الطبر مبارک پوری —

دنیا کی دو قدیم سلطنت روم اور فارس کے خاتمہ کے بعد سب سے بڑی سلطنت
 ترکوں آل عثمان کی تھی۔ یہ یورپ، ایشیاء اور افریقہ تین براعظموں کے بہت بڑے
 حصہ پر تفسر بیابا چھ سو سال حکمران رہی ۱۳۸۸ء میں اس کا قیام ایسے حالات میں
 ہوا جبکہ یورپ عالم اسلام عیسائیوں کی صلیبی جنگوں اور ہلاکو دچنگیز کی خون آشامیوں
 سے چرچور ہو چکا تھا اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں طاقتوں کے
 اجتماعی حملہ کے بعد اسلام اور مسلمان تاریخ انسانی میں "اضانہ" بن کر رہ جائیں گے
 ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو اسلام اور عالم اسلام کی نگرانی دی اور
 آخری وقت تک سلاطین عثمانیہ نے اسلامی قوانین و احکام پر عمل کیا کرایا۔ ۱۳۵۷ء
 میں سلیمان محمد الفاتح نے عیسائیوں کے مرقی عظیم مرکز قسطنطنیہ کو فتح کیا تو سلطان،
 مرحوم نے اسلامی لشکر کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر پیش کرنے کے طور پر روزہ
 رکھنے کا حکم دیا اور اس موقع پر تفسیر کی جس میں کہا کہ فتح قسطنطنیہ کی شکل میں
 اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا معجزہ ہمارے سامنے ظاہر
 کیا ہے، ہمارے لشکر کے ایک ایک فوجی کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہماری اس

فتح سے اسلام کی سر بلندی ہوگی۔ ہماری قوت کا نصب العین شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہونا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اسلامی تعلیم ہمزہ دہڑے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پادریوں اور کزدروں کو کوئی تکلیف نہ ہو جو جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد الفاتح شہر پناہ کے شمالی دروازے سے اسلامی لشکر کا سیل جزائر لیکر اندر داخل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہر کے اسلام کے حق میں دعا کی۔ اور مشہور گرجا "ایا صوفیا" میں عصر کی نماز ادا کی اس وقت شیخ آق شمس الدین نے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حجاز اقدس کی نشان دہی کی سلطان محمد الفاتح نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، سلطان نے اس مقام میں نماز ادا کی، شیخ آق شمس الدین نے نماز کے بعد سلطان کو ایک تلوار پیش کی اس کے بعد آل عثمان کے ہر سلطان کی تاج پوشی اور رسم سلطانی اسی مسجد میں ہوتی رہی۔ شیخ الاسلام گویا پوری سلطنت کے دردِ بہشت پر قابض ہوتا تھا۔ اس کے فتویٰ کے بغیر کوئی ترک سلطان جہاد میں نہیں جاسکتا تھا۔ اور شیخ الاسلام جہاد کے ہر پہلو پر عود کرتا تھا کہ کوئی بات اسلامی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے، شیخ الاسلام کو سلطان کے معزول کرنے کا اختیار تھا۔ درحقیقت وہی حقیقی حکمران ہوتا تھا۔ اور اس کے فتویٰ کے بغیر سلطان کوئی کام نہیں کرتا تھا سلطان بایزید نے ایک مرتبہ ایک مقدمہ میں قاضی شمس الدین محمد بن حمزہ فنادی "کی عدالت میں گواہی دی، قاضی صاحب نے گواہی رد کر دی سلطان بایزید نے وہ معلوم کی تو فرمایا کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لئے آپ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس کے بعد سلطان بایزید نے شاہی محل کے سامنے جامع مسجد بنوائی جس میں نماز جماعت ادا کرتا تھا۔

سلاطین آل عثمان آخری دور تک اسلام پر مبنی کمرے کرتے رہے۔ سلطان عبدالعزیز اول نے ۱۲۵۸ء میں ایک وثیقہ لکھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہماری سلطنت کی ابتداء ہی سے قرآنی احکام کو بالادستی حاصل رہی ہے اور شریعت کے قوانین کا احسرا عام رہا ہے۔ اس کے ساتھ عوام میں امن و امان۔ ملک کی خوش حالی و آبادی

سہرٹ خوش دقتی، ہی ہے مگر ادھر ڈیڑھ سو سال سے حوادث کی وجہ سے شرعی احکام و قوانین کے اجراء میں کاہلی اور سستی آگئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں طاقت کے بجائے کمزوری آگئی اور آبادی کی جگہ بربادی آگئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو مسلم حکومت قوانین شرعیہ کا احترام نہیں کرے گی اس میں اضمحلال پیدا ہوگا۔

یہی کمزوری اور سستی آگئے چل کر بہت بڑھ گئی اور یہودیوں کی غالب اکثریت پر مشتمل انجمن اتحاد و ترقی نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا جس میں پیش پیش کمال تاتار تھا، اس انجمن و اتحاد و ترقی والوں نے جنرل حسین حسینی اور کمال اتاترک کی قیادت میں ۱۹۰۸ء میں سلطان ترکی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور مارچ ۱۹۲۲ء میں علما و اولیاء کو حکومت قائم کر کے اسلام کو اپنے زعم میں ترکی سے نکال باہر کیا اور ترکی مسلمانوں سے اسلامی اثرات ختم کرنے کیلئے پوری کوشش کی ترکی رسم الخط کو عربی حروف کے بجائے لاطینی حروف میں کیا، ترکی زبان سے عربی الفاظ نکالے، مسجدیں بند کر دیں جامع ایاصوفیا کو میوزم بنایا اذانِ بند کی عورتوں سے برقعہ اور پردہ ختم کیا، قرآن و دین کی تعلیم بند کی۔ الغرض وہ سب کام کیا جس سے ترک مسلمانوں کا اپنے اسلامی ورثہ سے تعلق ختم ہو جائے۔ اور چھ سو سال کی اسلامی ثقافت ان میں باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ کسی قوم کے اتنے قدیم اور دیر پا ثقافتی و دینی ورثہ کو آسانی سے ختم نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ جس زمانہ میں کمالی اتحاد نے یہ حرکت شروع کی تھی، اسی زمانہ میں مقابلہ کرنے والے غیور ترکی مسلمان سامنے آ گئے تھے۔ شیخ عمر مفتی زادہ اپنے والد مفتی استانبول کے ساتھ کمالی اتحادی انقلاب میں شہرہ ہو گئے تھے، اور پچاسوں سال تک مختلف ممالک میں پھرنے کے بعد ملک فیصلہ بروم کی خانیت سے سعودی ہو گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ جس وقت اتحادی پارلیمنٹ میں اذان بند کرنے کا قرارداد پاس ہوئی تو ترکی عالم نے مقابلہ میں جان دی، دونوں عالم پارلیمنٹ کی گیلری میں دائیں بائیں بیٹھ گئے اور جب یہ تجویز پاس ہو گئی تو ایک عالم نے اذان بلند آواز سے شروع کی جن کو گولی مار دی گئی اور اسی وقت باقی اذان

دوسرے عالم نے اسی بلند ہنگی کے ساتھ پوری کی اور ان کو بھی گولی مار دی گئی۔ جس زمانہ میں دین کی تعلیم اور اذان وغیرہ بند کرنے کی تحریک سرکاری طور سے جاری ہوئی۔ ترکی کے مسلمان اپنے بچوں کو راتوں کو جگا کر دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں بہت سے والدین غیر دہندہ سے دوچار بھی ہوئے۔ بہت سے خاندان شہر سے دیہاتوں میں پناہ لے گئے۔ جہاں حکومت کی نظروں سے بکری دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان دیہاتوں میں ایسے کاموں کیلئے شہروں سے زیادہ مفید ہوتے ہیں اسکا نتیجہ ہے کہ آج ترکی کے دیہاتوں میں دینی تعلیم اور حفظ قرآن کا ظہور زیادہ اور وہاں کے باشندہ اسلامی تعلیمات سے زیادہ واقف ہیں۔ نیز اسی غرض سے والدین نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیلئے غیر ممالک میں روانہ کر دیا تھا جس سے مدلیں خط و کتابت نہ کر سکتے تھے اور ان اپنے وطن لوٹ سکتے تھے ان لوگوں میں سے کئی جامعہ ازہر قاہرہ گئے۔ ادب چند سال ہوئے وہ اپنے وطن آ گئے ہیں۔ اور اپنے ملک کے احوال و خطوں کی رعایت کرتے ہوئے دینی تعلیم کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔

دو سال ہوئے، حج و زیارت کے موقع پر مسجد نبوی میں دو ترکی طالب علموں نے ملاقات کی تھی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے۔ انھوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ آج بھی ترکی میں مسیحا کو دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ حکومت نے ابتدائی دینی تعلیم کے لئے بڑی مشکل سے کچھ وقت دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی وارڈھی اور اس لباس میں رہ کر ترکی میں سہولتیں ملازمت نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود علماء کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں کراچی میں سندھ کے ادبی و علمی سمینار میں شرکت ہوئی تو اس موقع پر ایک ترک نامزدہ نے اپنا مقالہ پڑھا جس میں اس نے بتایا کہ انگورہ یونیورسٹی کے الیہیات کالج میں قرآنی تحقیق کا ایک شعبہ کھولا گیا ہے۔ جس نے قرآن کے تراجم پر تحقیقی معلومات جمع کی ہیں اور پورے عالم اسلام میں ایسک (۱۹۵۷) قرآنی تراجم کا پتہ چلا یا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ براہ راست نہ سہی بالواسطہ علمی ریسرچ اور تحقیق کے نام پر قرآن پر کام ہو رہا ہے۔ اہم طرح اس یونیورسٹی سے بعض اہم کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔

جو عام طور سے ڈاکٹریٹ کیلئے اڈٹ کی جاتی ہیں، چنانچہ خطیب بخدادی کی کتاب "نثر اصحاب اکھبر" اسی سے شائع ہوئی ہے جو ہمارے پاس ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح امام احمد چیل کی کتاب اعلیٰ۔۔۔۔۔ ہمیں سے شائع ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم بعض عربی مصاہر کی مدد سے ترکی میں موجودہ دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں معلومات پیش کر رہے ہیں، جو وقف مرادیہ انگورہ اور وقف اخضر استانبول کے ذریعہ انجام پا رہی ہے، اور تحفیۃ قرآن کے نام پر اسلامی عقائد و سادات، حدیث و فقہ کا چھ سالہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ کمانی دو سالہ کے بعد ترکی میں یہ دینی کورس بہت ہی خوش آئند ہے کمال اتاترک نے ترک سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے علمانی یعنی لادینی حکومت بنائی، اور اسلام کو ترکی قوم کے زوال و انحطاط کا سبب قرار دیکر وہاں سے اسلام کو نفوذ الشہر بدر کیا، مگر چونکہ ترک تقریباً چھ سو سال تک اسلامی تعلیمات پر چلتا رہا، اور وہاں کی زندگی بے ہشہرہ میں اسلام کا رنگ غالب رہا اس لئے انقلاب خلافت اور علمانی حکومت کے باوجود اسلامی اثر و نفوذ لوگوں میں کسی نہ کسی درجہ میں باقی رہا، بلکہ دینی حلقہ احوال و غزوات کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات پر کار بند رہا اس طرح اسلامی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طور سے جاری رہا، حتیٰ کہ آج کل باقاعدہ قسری اور دینی تعلیم کا انتظام اوقاف و تبرعات کے ذریعہ ہو رہا ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی قسری اور دینی تعلیم کیلئے نشاط و انبساط کے ساتھ درس گاہیں آباد ہو رہی ہیں، اس سلسلہ میں دو اوقاف خاص طور سے کام آ رہے ہیں، ایک وقف مرادیہ اور دوسرا وقف اخضر ہے، انگورہ (انقرہ) میں وقف مرادیہ کا صدر دفتر ہے، اس کے مدیر جناب "مصطفیٰ خلفا اولوہ" ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کیلئے بڑے بڑے اوقاف چھوڑے ہیں، جن کا جس قدر قیامت تک جاری رہے گا، ان اوقاف کے ذریعہ غریبوں، یتیموں، بواؤں کی مدد کیا جاتا ہے، نیز دوسرے کارہائے خیر میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔

ہمارے یہاں وقف مراد یہ ہے کہ جو ہماری دینی تعلیم کا اس المال اور سرمایہ سے اسی وقف کے ماتحت انگوڑہ میں مدرسۃ الاماتہ والخطابہ والو خط جباری ہے۔ اس میں علوم شرعیہ اور عربی زبان کے مدرس جناب حسین کاوشہ ہیں۔ اسی قسم کا ایک وقف قدیم زمانہ میں قاضی ابن جہان نے نیساپور میں قائم کیا تھا جس کے ماتحت بہت بڑا مدرسہ اس سے متعلق عظیم انشان کتب خانہ اور طلبہ کیلئے دارالافتاء تھا۔ شہر انگوڑہ میں بھی یہی صورت حال ہے۔

اسی وقف مراد یہ کے ماتحت ۱۹۷۸ء میں دو لاکھ ترکہ کی لمبرہ سے قرآنی تعلیم کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے چندے، زکوٰۃ کی رقمیں، اور دوسرے ذرائع سے اموال جمع کئے گئے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے ساتھ قرآنی اور دینی مدارس کا قیام، انعام اور اعطین کی تربیت اسلامیات پر خطبات کا انتظام وغیرہ ہے۔ اس کے ماتحت دینی سرپرچر اور کتابوں کی اشاعت بھی ہوتی ہے۔ وقف کی اپنی شاندار پلاننگ بھی ہے۔ اس وقف کے علاوہ دوسرے طریقوں سے کثیر رقم جمع کی جاتی ہے آج ترکہ میں قرآن کریم کی تعلیم کے (۱۲۷۰۰) مدرسے جاری ہیں جن میں طلبہ و طالبات کی تعداد تین لاکھ ہے، بہت سے طلبہ و طالبات ان مدرسوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں مگر جگہ اور وسائل کی کمی کے باعث انکی امید پوری نہیں ہو رہی ہے مگر ترکہ کی کمیٹیکو مسلمان برمنی وغیرہ دیگر مالک میں ہیں وہ بھی اپنے بچوں بچیوں کو یہاں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وسعت نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری ہے۔ آئندہ پروگرام ہزار (۱۵۰۰۰) ترکہ سرور کا ہے۔ وقف کی ۲۲ دکانیں ہیں جن سے سالانہ ۱۱۳۵۰۰۰ لبرہ کی آمدنی ہوتی ہے باقی اخراجات باہمت اور درمند مسلمان پورے کرتے ہیں ان مدرسوں میں تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ غذا وغیرہ کا انتظام مفت کیا جاتا ہے۔ البتہ دارالافتاء میں رہنے والے لیا حیثیت طلبہ و طالبات سے سالانہ چالیس ہزار ترکہ لبرہ کی آمدنی ہوتی ہے، انگوڑہ کے مدرسہ میں طالبات کی تعداد (۲۵۰) ہے جنہیں

سے (۱۲۰) دارالافتاء میں مستقل طور سے رہتی ہیں اس مدرسہ میں بارہ معلمات اور تین مسلم ہیں۔

دہلی و شواہی کے باوجود انچورہ کے مرکزی مدرسہ القرآن کے علاوہ اطراف و جوانب میں بھی مدارس کھولے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مدرسہ قرہ پور ملک نامی مقام میں جاری ہوا ہے جس میں ڈیڑھ ہزار طالبات کی گنجائش ہے اسکی شاندار عمارت چھ منزلہ ہے جس میں درسگاہیں، مدرسین کے کمرے، ادارہ، کتب خانہ وغیرہ ہے اس مقام میں ایک مرکز ثقافتی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں طلبہ کیلئے ایک ہزار چار پائی سٹائٹس سونے کے کمرے، غسل خانہ، اور کتب خانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ وقف مراد یہ کے زیر اہتمام جامع اقصیٰ کی تعمیر اور اس سے ملحق قرآن کے حفظ کا مدرسہ قائم ہے۔ نیز جامع بوہارہ سے ملحق طلبہ کے لئے مفت دارالافتاء ہے، اور مقام انجری میں بیت الاتیام اور مدرسہ الاندلس کے نام سے قرآن کے حفظ کا مدرسہ ہے جس میں (۴۰) طالبات قرآن حفظ کر رہی ہیں، مقام تازانی میں بھی ایک قرآنی مدرسہ کا قیام زیر غور ہے۔

ان مؤسسات قرآنیہ میں خاص طور سے حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اسی کے ساتھ اصول دین، دینی عقائد، فقہ، حدیث، عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے عربی زبان کیلئے ہفتہ میں دو گھنٹے ہیں، اسی طرح علوم طبعیہ کے لئے ہفتہ میں دو گھنٹے مقرر ہیں، مدت تعلیم چھ سال ہے اس کے بعد طالبات انٹورہ یونیورسٹی کے الہیات کالج میں داخل لیتی ہیں، اور طلبہ مدرسہ انا امامۃ و انحرطتہ میں جلتے ہیں نیز اس چھ سالہ تعلیم کے بعد طلبہ و طالبات سرکاری مدارس میں دینی تعلیم کے لئے جلتے ہیں یا سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہیں۔ اب تک مؤسسات قرآنیہ سے ایک سو طالبات فارغ ہو کر سرکاری اسکولوں میں دینیات کی تعلیم دیتی ہیں جہاں ہفتہ میں دو گھنٹے دینیات کی تعلیم رکھی گئی ہے حکومت کے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں یہی انتظام ہے۔ اساتذہ بول میں وقف اخضر کے ماتحت بہت سے اسکول قرآنیہ

قائم ہے جس طرح انڈوہ کاموسٹر قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اسی طرح دارالعلوم قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اس میں ابتدائی اور ثانوی درجات تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اور تعلیم و قیام کا انتظام مفت ہے اس کے ماتحت اسلامی لائبریری، شفاخانہ، مدرسہ دارالعلوم اور غیرہ ہے۔ ترکی میں مسلمانوں کی آبادی ۹۲ فیصد ہے۔ قانونی طور سے کے باوجود حکومت لاوینی ہے، یعنی سرکاری مذہب اسلام نہیں ہے۔ قانونی طور سے عقیدہ کی آزادی ہے۔ موجودہ ترکی کا کل رقبہ (۷۶،۵۸۰ مربع کلومیٹر) ہے ۱۹۵۱ء میں جلال بایار کے دور میں پہلی بار مسجدوں کے حیداروں سے اذان بلند ہوئی، اور اسلام سے حکومت کی کچھ گرفت ڈھیل ہوئی، مہجور و مضطرب مسلمانوں میں اذان و نماز اور جماعت کی منظم تحریک چلی، سید فورسی اور دوسرے کئی دینی زعماء کھل کر میدان عمل میں آئے اور قید و بند سے دوچار ہوئے، مسلمانوں کی اکثریت خفیہ مسلک ہے۔

پندرہویں صدی ہجری میں پوری دنیا میں اسلام کی لہر چل پڑی ہے یہ لہر ترکی میں بھی چل رہی ہے جو تقریباً چھ سو سال تک ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع و وسیع خط میں اسلام کا امین رہ چکا ہے، اور یہ امانت دینی مکاتب و مدارس کے ذریعہ ترکی کو داپس ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینی مکاتب مدارس اسلام کے قلع ہیں۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ملاقاتیوں فرمائیں۔ (۱) نام نامی محقق و شاعر (۲) مدرسہ پیرائش اور جامعہ اقامت فتح صوبہ اردن ملک کی خدمات کیا تھیں (۳) مدرسہ ہون اور استفادہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں اخلاقی و زراعت کی تاریخ و احوال کے استفادہ جن سے اپنے استفادہ کیا ہے کی تفصیل (۵) علمی و دینی تبلیغ اور سماجی خدمت کی جامعہ خدمت (۶) دیگر تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائی، اخیر میں جو تصانیف کی نو کاپی، اگر تصانیف کا کچھ کچھ سال سے ارسال نہیں کیا سکتی، تو ان تصانیف میں موضوعات کا تعارف، صفات کی تعدادیں، دیانت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۷) آپ کے علم میں جو فضلاء و حضرات باقی ہیں اور ان کے حالات و خدمات سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت چاہئے: دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند۔ (پتہ)

الذی یزکک فی الدنیا والآخرۃ

حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

حسد کے معنی | دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنے یا دوسروں کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس نعمت کی خواہش کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ خواہ اس نعمت کا تعلق مال و دولت، عزت و جاہ، صحت و تندرستی کسی چیز سے بھی ہو بالفاظ دیگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر کسی دوسرے شخص کا جھکنا کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت اس شخص سے جھٹکے خود ہی کو حاصل ہو جائے یا کم از کم اس دوسرے شخص کے پاس سے مزور چھین جائے "حسد" کہلاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد، کسی مستحق نعمت کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس کی خواہش کرنے کو کہتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف عمل کوئی اقدام کیا ہے یا نہیں۔

اقسام | حسد کی تین قسمیں ہیں (۱) اگر حاسد اپنے محسود کی نعمت کا زوال یا اس میں نقص پیدا کرنے کیلئے کسی قسم کی کوئی سنی و کوشش کرتا ہے تو یہ حسد ظلم کہلاتا گا اور حاسد کا یہ فعل جو روقدی پر محمول ہو گا جسکی قرآن و حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے (۲) حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف کوئی عملی اقدام یا ناپسندیدہ ذرائع و اسباب کا استعمال تو نہیں کیا لیکن اگر اس کا بس ملتا تو وہ اس سے دریغ ہرگز نہ کرتا تو یہ حسد بھی قابل مذمت و نفرت بلکہ قابل گرفت و مباحضہ ہے (۳) تیسری قسم یہ ہے کہ حاسد

اپنے محمود کے خلاف کوئی نامناسب قدم یہ سمجھ کر نہیں اٹھاتا ہے کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے تو یہ حسد قابلِ عفو و درگزر ہے، چنانچہ جن احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "ثلاث لا یسلم منها احد، الطیوة والظن والحسد" یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی محفوظ نہیں پہلی بد شکوئی دوسری بدظنی اور تیسری حسد اس طرح ثلاث لا یفلت المؤمن عنهن، الحسد والظن والپیوة "تین چیزوں سے کسی مسلمان کو ہٹکا نہیں ہے پہلی چیز حسد دوسری بدظنی اور تیسری بدظنی۔ اس حسد سے مراد یہی تیسری قسم ہے۔ کیونکہ یہ غیر ارادی و غیر اختیاری ہے جبکہ متعلق قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے "لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما الکسبت" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہیں چیزوں کا کسی کو مکلف بناتا ہے جو اس کے قدرت و اختیار میں ہو۔ اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور عذاب بھی اسی کا ہو گا جو ارادہ سے کرے (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۵)

ایک غلط فہمی چونکہ بعض جگہوں پر لفظ حسد کا استعمال منافہ اور منافہ استعمال ہوتا ہے اس لئے غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگ دونوں کو مترادف و ہم معنی لفظ سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حسد مراد امر ناجائز اور حرام فعل ہے جبکہ منافہ جسکو اردو میں رشک کہا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایمان اور نماز وغیرہ جیسی نعمتوں کیلئے رشک کرنا فروری ہے اور فضائل و مکام کیلئے مستحب و پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قلیت نافع للنافسون" حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا "ان المؤمن یغبط والمنافق یحسد" مومن اچھی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہے اور منافق حسد۔ کیونکہ اسلام و ایمان جیسی نعمتوں کو اپنے لئے نہ چاہتا محسبیت پر رفا مندی کی دلیل ہے جبکہ نتیجہ جہنم ہے

مثال ایک حدیث میں حسد اور رشک کے فرق کو مثال کھڑوبہ واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مثل هذه الامة مثل اربعة رجال آتاهم الله مالا وعلماً، فلهو یعمل بعلمه فی ماله، ورجل آتاهم الله

ولم یؤتہ مالا، فیقول: رب اوان علی مالا مثل مال فلان، کلمت اعل
 فیہ بمثل عملہ، فہما فی اجر سواء، وھذا امتہ حب لان یکون
 لہ مثل مالہ، فیعمل مثل ما یحمل من غیر حب زوال التعمت عنہ،
 قال: ورجل اتاہ اللہ مالا، ولم یؤتہ علما، فہو ینفقہ فی معاصی اللہ
 ورجل لم یؤتہ علما ولم یؤتہ مالا، فیقول، لوان لی مثل مال فلان،
 لکنک انفقہ فیہ من المعاصی، فہما فی الوز سواء۔ اس امت کی مثال ان
 چار آدمیوں کی طرح ہے جنہیں ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے
 نوازا ہے اس لئے وہ اپنے علم کی روشنی میں مال کو کار خیر میں صرف کرتا ہے دوسرا
 وہ آدمی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے صرف دولت علم سے نوازا ہے چنانچہ یہ آدمی ہر گاہ
 خداوندی میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ العالمین اگر تو مجھے بھی پہلے شخص کے
 جتنا مال دیتا تو میں بھی اسی کی طرح کار خیر میں خرچ کر کے تیرے ثواب کا زیادہ سے زیادہ
 مستحق ہوتا، چونکہ یہ خواہش دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے بغیر محض حصول ثواب
 اور قرب خداوندی کیلئے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں اجر میں برابر ہوں گے
 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنیر اوہ شخص ہے جس کو صرف مال دیا گیا اس لئے
 یہ شخص اپنے مال کو برے کاموں میں صرف کرتا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جس کو نہ
 مال نہ دیا گیا اور نہ علم چنانچہ یہ شخص خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی تیسرے آدمی
 جتنا مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح برے کاموں میں صرف کرتا، لہذا یہ دونوں
 اس گناہ میں برابر کے قصہ دار ہو گئے۔

مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نعمت یافتہ کی نعمت کا زوال
 چاہے بنیر اس جیسی نعمت کا اپنے لئے خواہش کرنا جائز ہے تاکہ وہ بھی خیر میں اس کے
 مساوی ہو جائے۔ اس جگہ یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہئے کہ
 مساوات کی خواہش کا مدغمی ہونا اختیار کرنے کے لئے معنی اگر خدا خواست کسی وجہ سے اس کی
 جائز خواہش کی تکمیل نہ ہو تو یہ نہ سوچنے لگے کہ چونکہ مجھے وہ نعمت میری نسبت ہو سکتی ہے

اس لئے اس نعمت کے پانے والے بھی وہ ضرور چھین جائے تاکہ مساوات ہو جائے کیونکہ اس طرح کا سوچنا یہ حسد ہو جائے گا۔

حسد کے درجات و احکام | امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسد کے چار درجے ہیں اور ہر ایک کے احکام الگ الگ اور جدا گانہ ہیں

(۱) کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر جلکر حاسد یہ چاہے کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت خود اسے حاصل ہو یا نہ ہو اس دوسرے شخص سے ضرور چھین جائے۔ یہ حسد انتہائی مذموم ہے (۲) کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس پر جلکر حاسد یہ چاہے کہ اس شخص سے نعمت چھین کر بعینہ وہی نعمت خود اس کو حاصل ہو جائے یہ حسد بھی مذموم ہے (۳) غیبرا درجہ یہ ہے کہ حاسد کسی دوسرے کی نعمت کا ابتداء زوال نہ چاہے اور بعینہ اس نعمت کی اپنے لئے خواہش نہ کرے بلکہ اس کی نعمت کا متمنی ہو یا اگر یہ نعمت اسے میسر نہ ہو آتی ہے تب وہ محسود کی محنت سے زوال کی خواہش کرتے لگے تاکہ دونوں میں کوئی چیز وجہ امتیاز نہ بن سکے یہ حسد بھی ممنوع ہے (۴) چونکہ درجہ یہ ہے کہ حاسد اپنے محسود جو نعمت کا خواہشمند تو ہے مگر اس سے اس نعمت کا زوال ہرگز نہیں چاہتا ہے لہذا اگرچہ دنیاوی امور کیلئے ہے تو قابل عفو و درگزر ہے اور اگر دینی امور کیلئے ہے تو محبوب پسندیدہ

حسد کا آغاز | حسد ایک ایسا علاج و مہلک مرض ہے جس میں انسان ابتداء سے آڑا سے جلتا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ حسد کی کار فرمائی تھی جس کو

بناء پر سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سب سے پہلا نامناسب کام ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی منع فرمادیا تھا تاکہ زشتیوں کی طرح آپ کبھی ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "یا آدہ اسکن انت وزوجک الجنة، فکلا من حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، فتكونا من الظالمین۔ فوسد ومن لهما الشيطان لیعدی لهما ماؤ۔ ری عنہما من سوء استلھما، وقال: ما نھا کما ربکہ۔

عن هذه الشجرة، الآن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين و
 "سملهما إني لكما لمن الناصحين فندلاهما بغرور. فلما ذاقا
 الشجرة، بدت لهما به سوءاتهما، وطفقا يخصمان عليهما من
 ررق الجنة، ونادا هما ربهما. ألم انهكما عن تلكما الشجرة، وأقل
 لكما إن الشيطان لكما عدو مبين"

تجسس: اور ہم نے حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر
 جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ کبھی ان لوگوں
 کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں
 کے دلوں میں دوسو سڑالاکا کہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔
 دونوں کے درو بے پردہ کر دیے۔ اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس
 درخت سے عزت سے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ۔ یا ہمیشہ زندہ
 رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے درو قسم کھا کر کہ میں آپ دونوں
 کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے بچنے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب
 درخت کو کھچا تو دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے درو بے پردہ ہو گیا۔ اور
 دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو
 پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان
 تمہارا گھلا ہوا دشمن ہے۔ (سورہ اعراف آیت ۱۶-۲۵)

اللہ نبارک و تعالیٰ کے یہاں سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے بعد
 ان کی اولاد کا جو مقام تھا اعلیٰ اس سے ناواقف نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اس بات سے
 انتہائی درو مند ہوا کہ آدم اور ان کی اولاد تو نوازے جائیں اور میں محروم کر دیا جاؤں۔
 اس لئے اسکی فطرت میں حسد کی جگہ رکھی گئی اور یہ لاعلاج مرض وجود میں آیا،
 جسکی وجہ سے شیطان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب
 ہوا۔ اور خداوند قدوس کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مردود و محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:-

”وَلَعَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ . لَمْ یَكِنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ .

قال: مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اُمِرْتُكَ . قَالَ: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ . قَالَ: فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُوْنُ لَكَ اِنْ تَسْتَكْبِرُ .
فاخبر ج، انك من الصاغرين؟

ترجمہ: اور ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے وہ سجدہ کر نراہوں میں شامل نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو (آسمان) میں رہ کر تکبر کرے۔ (سورہ اعراف آیت ۷۱)

اس شرمناک ذلت و رسوائی کے بعد شیطان نے اس بات کا عہد کر لیا کہ جس مرض کا میں شکار ہوں ابن آدم کو بھی اس کا ذائقہ چکھائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس اشر کے دشمن نے اللہ تعالیٰ سے باضابطہ اس بات کی اجازت طلب کی کہ آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دیجئے کہ میں ابن آدم کی تباہی و بربادی کیلئے ہر ممکن، کوشش کروں اور انہیں ایسے کاموں کی ترغیب دوں جس سے وہ اپنی ناراغلی و عتاب کے مستحق ہوں، قرآن کریم میں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”قَالَ اَنْظِرْنِیْ یٰمُیُّوْمَ یَبْعَثُوْنَ ، قَالَ : اَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ قَالَ : فَبِمَا اَعْوٰیْتَنِیْ لَا قَعْدَۃَ لَہُمْ صِرَاطُکَ الْمُسْتَقِیْمَ ، ثُمَّ لَا تَیْنُ لَہُمْ مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ وَ مِنْ خَلْفِہُمْ وَ عَنْ اَیْمَانِہُمْ وَ عَنْ شَمَائِلِہُمْ وَلَا تَجِدُ اَکْثَرَہُمْ شَاکِرِیْنَ“

ترجمہ:-: شیطان کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا تھکو بہت دی گئی۔ وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں قسم
ہاتا ہوں کہ میں ان کیلئے آپکی سیدھی راہ پڑھوں گا۔ پھر ان پر ہر جہاں جانب سے
بلہ کر دیں گا اور آپ ان میں سے بہتر کو احسان فرما دے گا۔

(سورہ اعراف آیت ۱۳۳)

حسد کے اسباب | حسد کے اسباب ان گنت ہیں جن کو احاطہ شمار میں لانا ناممکن
نہیں بلکہ ضرور ہے قائم "مشتے از خود اے" کے طور پر چند
اہم اسباب ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں جو حقیقت میں حسد کے جملہ اسباب کا منبع
سرچشمہ ہیں۔

بغض و عداوت | حسد اور دشمنی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ یہ نامتناہی
میں سے ہیکہ ایک شخص دوسرے سے بغض و عداوت بھی رکھے اور

پھر اس کے خوش و غم میں شریک بھی ہو۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وَإِذَا لِقَوْكُمْ قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَاوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

قل موتوا بغيضكم۔ ان اللہ علیہم بذات الصدور ان تمسسکم
حسنة تسوؤہم وان تصبککم سئیة یفوجوا بہا۔ جب تم سے ملتے ہیں
تو کہتے ہیں اے ایمان لائے اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں
کاٹتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ اپنے غصے میں ہلاک ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ
سینوں کے بعد کو خوب جانتا ہے اور اگر تم کو کوئی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے تو
انہیں بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس پر یہ خوش
ہوتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ

نے فرمایا "وَمَا عَصَتْ قَدِيدَاتُ الْبَغْضَاءِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ۔ تمہاری مشقت و تکلیف کی تمنا کرتے ہیں ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو رہا ہے
اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس ظاہر سے بھی بڑھ کر ہے۔"

(۲) کبر و غرور | کبر و غرور کی وجہ سے بھی انسان حسد کا فکار ہو جاتا ہے کفار کہ

نیکمر کے نشہ میں دھت ہو کر اُٹھ پڑے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس
قیم، امی و جابل غلام کی ہم کیسے اتباع کریں اور اپنا سربراہ مانیں؟ ہاں اگر اسکی جگہ کوئی
عظیم شخص جو ہم میں ہر اعتبار سے لائق و فائق ہوتا تو ہم بلا جوں و چرا اس کو اپنا مقتدا
و پیشوا بنا لیتے اور اس کے احکام کی تعمیل کو اپنے لئے باعثِ فخر و سعادت سمجھتے

اس لئے یہ لوگ آپ سے ملنے لگے اسی کو نقل کرتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے

ارشاد فرمایا: لَوْ لَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ "کیوں
نہیں نازل کیا گیا قرآن المکونون شہروں میں سے کسی عظیم اور بڑے شخص پر، اسی
طرح قریش کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کیا "اھو لا ومن اللہ
علیہم من بیننا" کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے

(۳) تعجب اسبابِ حسد میں سے ایک سببِ تعجب ہے۔ اسی تعجب کی وجہ سے پہلی
امتوں نے "مَا نَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا" تم تو ہمارے ہی جیسے ہو اور

"اَمْ نُوَدُّ مِنْ لِبَشَرٍ مِثْلُنَا" کیا ہم اپنے ہی جیسوں پر ایمان لے آئیں اور "اُبْعَثْ
اللہ بَشَرًا مِثْلَنَا" کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے جیسی باتیں کہہ کر اپنے انبیاء
کرام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان کی کوتاہ عقل میں یہ بات نہیں سما سکی کہ اللہ تعالیٰ
نے انہیں میں سے کسی کو مقامِ نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کی مطابق
نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے نہ کہ انسان۔ اس لئے وہ اپنے انبیاء سے حسد کرنے لگے کہ
یہ افراد خداوندی انہیں کیسے مل گیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ يَّجَاءَكُمْ
ذِكْرُنَا مِنْ رَجُلٍ مِثْلِكُمْ "کیا تمہیں تعجب ہے کہ وحی آئے تمہارے کسی
شخص پر تمہارے رب کی جانب سے۔

(۴) جاہ پرستی جاہ پرستی کی وجہ سے بھی انسان حسد کی آگ میں جلتے لگتا

ہے علماء یہود اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق و برحق ہیں مگر وہ ایمان لانے کے بجائے آپ سے مرث
اس لئے حسد کرتے تھے کہ ان کی سابقہ پوزیشن برقرار رہے ورنہ انہیں کوئی گناہ

ڈالنے والا بھی نہ ملتا۔

جاہ پرستی کا مرض معاشرہ کے ہر طبقہ و جماعت میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی زبان کا ماہر ہے اسکی یہ خواہش بلکہ تمنا ہے کہ صرف میں ہی اس زبان کا عالم بنے نظیر ہوں تاکہ لوگ صرف میری ہی تعریف میں زمین و آسمان کے تلاب طامعین اور یہ کہیں کہ نلاں صاحب تو وحید الدہر و فرید العصر ہیں وغیرہ وغیرہ اب اگر کوئی اس کا شیل و نظیر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سہنہ پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور وہ اپنے مثل کے خلاف طرح طرح کا شیطان فی حسد بہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی ساری کوششیں بلکہ سازشیں محسوس ہمسر کو نقصان پہنچانے کی بیکار ہو جاتی ہیں تو وہ جادو، ٹوٹکے اور ختر کرانے پر اتر آتا ہے تاکہ اس کی قیمتی جان سے اپنی انفرادیت کی دھتی ہوئی دیوار کو گرنے سے بچالے تقریباً یہی مال زاہدوں، صوفیوں، امیروں، مترفوں، دانشوروں اور دین کو مضحکہ لوانے والوں کا ہے کہ وہ اپنے میدان میں کسی دوسرے کو اچھا ہمسر و مقابلہ دیکھنا تو کجا سنا بھی گوارا نہیں کرتے تاکہ ان کی انفرادیت پر دہم چنیں دیگرے نیست "پر کوئی آنچ و حرف نہ آ سکے۔ علم و دانش، زہد و عبادت اور امیری و مرزئہ السعادت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے حاکمین و مجرب و انحصاری، محبت و رافت سخاوت و فیاضی، حلم و مردت اور خدا کی ممنونیت اور شکر گزاری کا جذبہ ہوتا۔ لیکن ہم ان میں اخلاق حمیدہ کے بجائے تفاثر و حسد، رشک و حسد، جاہ پرستی، جب مال، فضول و گوی قسارت قلبی خود غرضی و خدا کی ناشکری زیادہ پلتے ہیں۔ غیبی معاملہ ہے کہ اس دور میں غرور، جاہ پرستی حب مال اور بغض و حسد جیسے اخلاقی امراض سب سے زیادہ عالموں، دانشوروں، صوفیوں اور خوشمال و مطمئن لوگوں کے طبقے میں پائے جاتے ہیں۔

مقصد براری | پانچواں سبب مقصد براری ہے جسکی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہم پیشہ میں زیادہ پائی جاتی ہے چنانچہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خود اپنے حقیقی بھائی سے صرف اس لئے حسد

کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا نور نظر بن جائے۔ طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے اس لئے جلتے ہیں۔ تاکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اپنے استاد کا منظور نظر ہو جائے علیٰ ہذا القیاس نثار و مصباحین، خطباء و اعفین کا حال ہے کہ ہر شخص دوسرے سے محض اس لئے جھڑکھتا ہے تاکہ وہ اپنے حصول مقصد کیلئے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ اور عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے۔

خباثت نفس | خباثت کی درجہ سے آدمی بلا درجہ ہر اس شخص سے ملنے لگتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس قسم کے لوگ دنیا میں بہت ہیں جن میں نہ جاہ ظہری ہے اور نہ ان میں کبر و غرور کا کوئی شاہ اور نہ دشمنی بلکہ وہ اپنی خباثت نفس کی بنا پر اپنے بھائیوں کی پریشانی اور درد سے خوش اور ان کی خوشیوں سے کبیرہ خاطر دھول ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جسکے معنی ہیں "دوسروں کے مال میں بخل کرنے والا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کریم کے پیروں خیراتوں سے بھی اپنی رذالت طبع و خباثت نفس کی بنا پر اس بات کے خواہشمند رہتے ہیں کہ اس سے جہ بھر بھی کسی کو نہ ملے۔ اس حسد کا علان تقریباً ناممکن ہے۔

اللہ من یشاء

درد پنهان

قافلہ زندگی کا گرم خوراک	مجاہد، ناامیدی شام
بربط وقت پر لڑا پرداز	خوگر زخم گردش آیم
پایہ گل اور مایہ پرور	گاہے خورشید گاہے مہتاب
تیغ بردش بر سر بیکار	نظر برب خرمیک گردش جام

نندل صفت پردہ دار نو

ہب آتش زور دجام و سبو

کس نے کھا جبین ہستی پر

مے لا لا اللہ ہو

دوسری قسط

مولوی عزیز الشراعتی

فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل

اقوال صحابہ

منجملہ دلائل شرعیہ کے صحابی کا قول بھی ایک دلیل شرعی ہے لیکن صحابہ کرام کے فتاویٰ و اقوال کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) ایسے تمام مسائل میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی نے یہ مسئلہ اجتہاد ورائے سے اخذ نہیں کیا ہے بلکہ سماع سے حاصل کیا ہے یا یہ کہ صحابی کا قول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے تو ایسی صورت میں صحابی کا قول سنت نبویؐ میں شامل ہوگا اور وہ سنت نبویؐ کی طرح بالاتفاق قابل اعتبار و اتباع ہوگا۔

(۲) دوسرے یہ کہ صحابی کا قول و فتویٰ اجتہاد ورائے پر مبنی ہو سنت نبویؐ سے مستفاد نہ ہو تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قول ان جیسے دوسرے صحابی کیلئے حجت نہیں ہے البتہ صحابہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کیلئے یہ کہاں تک قابل تسلیم ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صحابی کا قول و فتویٰ خواہ مستفاد یا سنۃ ہو یا مستفاد یا برائے بہر صورت حجت اور دلیل شرعی ہے۔

شمس الامم برحق علیہ الرحمۃ نے تمام احوال میں اتباع صحابی کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے متعدد نقلی و عقلی دلائل پیش کئے ہیں بشرطیکہ وہاں کوئی نص معارض نہ ہو نقلی دلیل۔ ارشاد باری ہے۔

(۱) والسابقون الاولون من

لمجاہدین والانصار والذین اتبعوهم باحسان

خداوند کریم نے آیت ہذا میں مہاجرین و انصار صحابہ اور تابعین کی مدح فرمائی ہے الذین اتبعوہم میں نقطا موصول سے واضح ہو رہا ہے کہ تابعین کی سائنس کی وجہ اتباع صحابہ تابعین کی مدح و ستائش سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جہاں نصہ ص کتاب و سنت موجود نہ ہوں وہاں صحابہ کی اطاعت کرنا چاہئے اور اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کے دینی نظریات کو تسلیم کیا جائے۔

عقلی دلائل (۲) صحابہ کرام کی محبت و قربت میں اوروں کی بہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے وہ نزول قرآن کے شاہد عدل تھے، انہوں نے چشم خود وہ مقامات ملاحظہ کئے تھے جہاں قرآن اترا، وہ حضرات اپنی عقل سلیم اور حسن فہم کی بنا پر شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو سب سے بہتر سمجھتے تھے وہ حضرات قرآن کریم کے معانی و مطالب اور منشاء و اصول کے عین مطابق ہوتا تھا ایسی صورت میں ان کے اقوال کو ماننا از حد ضروری ہے۔

(۳) دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی ایسی رائے منقول ہو جو بنی برقیاس ہو اور ادھر ہماری رائے بھی دوسری قیاس پر مبنی ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رائے کی پیروی کی جائے حدیث نبوی ہے۔

خیر القرون قرون الدین بعثت
ذیہم (مجمع الزوائد ص ۱۹)
سب سے بہتر زمانہ ہے جس میں نبوت
کیا گیا ہوں۔

اب تک وہ بنیادی اصول بیان کئے گئے جو اگر ادب کے درمیان حقیقہ طور پر مسلم ہیں اب ذیل میں وہ اہل بیان کئے جائیں گے جنکی تعریف، حدیث، تفسیر اور ان کے دائرہ عمل میں اختلاف ہے ان میں بعضی اصول کسی امام کے نزدیک محبت ہیں۔ اور کسی کے نزدیک حجت نہیں ہیں آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔

استحسان

۱۶) استحسان کی تعریف

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا معمول تھا جب تک قیاس ٹھیک بیٹھا اور اس میں کوئی قیادت نہ ہوتی قیاس کرتے جب قیاس حالات کے مطابق نہ ہوتا تو استحسان کرتے اور لوگوں

کے تعامل کو پیش نظر رکھتے استحسان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن سب سے اچھی تعریف علامہ ابو الحسن کوثریؒ نے کی ہے جو یہ ہے۔

”استحسان اس چیز کا نام ہے کہ مجتہد ایک مسئلہ میں اس کے مذاکرہ و استنباط کے مطابق حکم نہ لگائے بلکہ ایک قوی تر دلیل کی جانب رجوع کرے جو ایشاہ و نظائر سے عدول کا تقاضا کرتی ہے۔“

(المبسوط ص ۱۶۱) میں استحسان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”استحسان کا معنی قیاس کو ترک کر کے ایسی چیز پر عمل کرنا ہے جو لوگوں کیلئے مفید حاصل یہ ہے کہ عسر کو چھوڑ کر ثیر کو اختیار کر نیکانام استحسان ہے اور یہ دین

اسلام کا ایک اہم اصول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یومئذ اللہ بکم الیسر ولا یعسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا۔ بکم العسر۔ ہے تنگی نہیں چاہتا ہے۔

استحسان اور مصالح مسئلہ میں فرق | استحسان اور مصالح مسئلہ میں فرق یہ ہے مصلحتی عمل کو ترک کرنے کو کہتے ہیں

جس کے نفی و اثبات پر کوئی خاص دلیل قائم نہ ہو اور اس کا مصلحت ہونا ہی دلیل ہو اس کے مقابل میں استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جزئی مسئلہ میں جس پر ایک ایسی

دلیل کلی منطبق ہوتی ہو جو کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو تو مصلحت کیلئے اس دلیل کی کو ترک کر دیا جائے۔

استحسان کی حمایت | استحسان کی تعریف کے اختلاف کے باوجود اثر لٹر

اسکی حمایت کی ہے اور اسے ان معتبر اور مستند دلائل میں شامل کیا ہے جن کے ذریعہ شرعی احکام معلوم ہوتے ہیں مگر یہ حضرات استحسان کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کیونکہ ایسے مفہوم کا کوئی قائل نہیں ہے کہ استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ عدم دلیل کے بغیر شریعت کی کوئی بات بیان کی جائے۔

مسائل استحسان اس کثرت سے ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصول شریعت کے بنیادی اصولوں کے مقاصد سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں ان اصولوں سے انجام اور ان کے لوازم پر نظر رکھی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصلحت انسانی کے انجام کو پیش نظر رکھا جائے اور عام خرابیوں کے اسناد کی طرف اس وقت خصوصی توجہ مبذول کی جائے جب کہ عام اصولوں کی نقلی پابندی کی وجہ سے یہ آثار پورا نہ ہوتا ہو ورنہ اگر ہم ہر وقت عام اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو مصلحت بینی کا مقصد فوت ہو جائے۔

استحسان حنفیہ | حنفیہ کے نزدیک استحسان نص شرعی کتاب کے نزدیک

و سنت، اجماع یا قیاس اور شریعت کے عام اصولوں سے خارج نہیں ہے بلکہ اسلام کے عام اصول و قواعد کے ماتحت ہے مثلاً عام اصول اسلامی یہ ہیں :-

(۱) لا ضرر و لا ضرار
ترجمہ: نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔

(۲) الضرورات تبیح المحظورات
ترجمہ: ضرورت و مجبوری ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے۔

(۳) انہا المشتغلہ تجلب التیسیر ترجمہ مشقت آسانی مہیا کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مشہور حنفی عالم علامہ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں۔

"جن معاملات میں ہمارے علماء استحسان کے قائل ہوتے ہیں وہ سب لائل اور اصول پر مبنی ہیں ان میں سے کسی چیز میں انکی خواہش اور ذاتی رجحان نہیں پایا جاتا۔" اس قول کی مزید وضاحت کیلئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک استحسان کا اطلاق اس دلیل پر ہوتا ہے جو قیاس جلی کے مخالف ہو بالعموم حنفی علماء استحسان کا اطلاق قیاس حنفی پر کرتے ہیں اسے استحسان کے نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ انہوں نے قیاس حنفی کے مقابل قیاس جلی کو چھوڑنا مستحسن سمجھا۔

استحسان کے اقسام | مذکورہ بالاتوہیف کے مطابق احناف کے نزدیک استحسان کی دو بڑی قسمیں ہیں یہ۔

(۱) استحسان القیاس (۲) استحسان خلاف القیاس

استحسان القیاس | یہ قسم وہ قیاس حنفی ہے جس کے اثرات اس قدر زبردست ہوں کہ وہ اپنے مخالف قیاس جلی پر غالب آجائے تاکہ

وہ قابل ترجیح قیاس شرعی کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا ہے اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ کبھی کسی زعمی مسئلہ کی دو اصولوں کے ساتھ کش مکش برپا ہوتی ہے اور ہر ایک سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے آخر کار کسی خاص نکتہ کی بنا پر اسے کسی ایک اصول کے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے اس طرح استحسان کا یہ طریقہ بہت پیچیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں مجتہد کو بہت غور و فکر اور دقت سے کام لینا پڑتا ہے اس کے بعد ہی کسی ایک اصول کو ترجیح دیکر زعمی مسئلہ کو اس کیساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔

استحسان خلاف قیاس کی تین قسمیں ہیں

(۱) استحسان النص (۲) استحسان الاجماع (۳) استحسان الضرورت

(۱) **استحسان النص** | وہ استحسان جو نص شرعی کے ذریعہ ثابت ہو حنفی علماء نے

اسکی کئی مثالیں دیں ہیں ان میں سے ایک بیع سلم ہے کیوں کہ اس میں معدوم اور غیر موجود چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جاتا ہے قیاس کی رو سے ایسی بیع ممنوع ہے لیکن حدیث شریف کی رو سے قیاس کے خلاف اسکی اجازت دی گئی ہے۔ (۱) اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں عبول کر کھاپانی لے تو حدیث پاک کی رو سے روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ قیاس کی رو سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔

(۲) **استحسان الاجماع** | قیاس کو عام تعال کی وجہ سے ترک کر دیا جائے اسکی مثال بیع استبناع ہے جیسا کہ بالعموم یہ طریقہ لوگوں میں رائج ہے آدمی کاریگر سے یہ کہتا ہے کہ میرے لئے موزے یا برتن یا نلال چیز بنا دو وہ شخص کام کی نوعیت، مقدار اور اسکی صفات سب سمجھا دیتا ہے قیاس کی رو سے یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معدوم شے کی بیع ہے لہذا قبل از وقت خرید و فروخت نہیں ہو چکا ہے۔ مگر چونکہ لوگوں کی ضروریات اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے اجماع امت کے فیصلہ سے یہ معاملہ جائز ہے ایسے احکام کو استحسان الاجماع کہتے ہیں۔

(۳) **استحسان الضرورت** | اسکی مثال یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو اس کے پانی کا کچھ حصہ نکال دیا جائے تو کنواں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے مگر قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی ڈال کر نہ تو اس کو پاک کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ تو پورا پانی پھوڑ کر نکالا جاسکتا ہے تاکہ اس کی پوری نجاست دور ہو جائے بلکہ کنویں کے سوتوں سے جو پانی آتا ہے وہ بھی نجس پانی سے مل کر ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے پانی کا کچھ حصہ نکالنے سے باقی ماندہ پانی کی صفائی نہیں ہو سکتی تاہم عوام کی ضرورت کو دفع کرنے کیلئے استحسان کے اصول کو اختیار کیا گیا۔

۱۰) مصالح مرسلہ

یہ وہ اصول ہیں، جنکی تائید و ترمیم کوئی معین شرعی متعدد نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعہ شرعی

مقاصد کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ علم کتاب و سنت یا اجماع سے حاصل ہوتا ہے مگر یہ کسی مقرر اصول پر مبنی نہیں ہوتے ہیں ان کا پتہ قرآن حالات دیگر کمالات سے چلتا ہے اس لئے ان مصالح کو مرسل کہتے ہیں کیونکہ اس سے متعلق احکام کسی معین دلیل کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعہ کسی بڑی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے یا بہت بڑے فتنہ و فساد یا شدید فرد کا ازالہ کیا جاتا ہے یا شریعت کے اغراض و مقاصد مصالح عامہ اور انصاف اور ان بنیادی اصولوں کی تکمیل پیش نظر رہتی ہے جنکی وجہ سے شریعت کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔

مصالح مرسلہ کے بارے میں
علماء کا اختلاف
 شرعی اصول تسلیم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں چند اقوال منقول ہیں:-

(۱) جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے اور تمام حالات میں اسکی پابندی نہیں کی جاسکتی۔

(۲) بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ کسی شرعی اصول کے موافق ہوں تو اس صورت میں ان پر شرعی احکام کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے اور اگر یہ کسی شرعی اصول کے موافق نہ ہوں تو ان سے احکام استنباط کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ قول امام الحرمین نے امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے اکثر اصحاب کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ اس صورت میں مصالح مرسلہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جبکہ وہ شرعی اصول کی موافقت کر سکیں۔

(۳) امام خزانہؒ اور ان کے اصحاب کی یہ رائے ہے کہ مصالح مرسلہ اس وقت شرعی حجت بن سکتے ہیں جب ان میں یہ تین اوصاف موجود ہوں یعنی وہ اوصاف ۱۱ فردی (۲) قطعی (۳) اور کلی ہوں اگر ان میں کوئی وصف موجود نہیں ہوگا تو قابل اعتبار نہیں سمجھے جائیں گے اوصاف فردیہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا تعلق ان پانچ فردی بنیادوں پر ہو جن پر شرعی احکام کا دار و مدار ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام پانچ بنیادوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) مذہب (۲) جان (۳) مال (۴) نسل (۵) عقل۔

لہذا اگر ہم شریعت کے احکام و مسائل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ انھیں پانچ چیزوں پر شرعی احکام گردش کرتے ہیں۔

اوصاف ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو اگر کسی مصلحت کا تعلق کچھ مسلمانوں سے ہو اور کچھ سے نہ ہو یا ایک حالت میں ہو اور دوسری حالت میں نہ ہو تو جائز نہیں ہے امام غزالیؒ نے مذکورہ بالا تینوں اوصاف کی جامع مثال یہ پیش کی ہے کہ کافروں نے مسلمان قیدیوں کو جنگ میں ڈھال بنا کر آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ اگر ہم ان مسلمان قیدیوں کو بچانے کیلئے ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو کفار ہم سے جنگ کر کے ہمارے دامان اسلام پر قابض ہو جائیں اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ لیکن اگر ہم جنگ کریں تو پہلے ہم بے گناہ مسلمان قیدیوں کو قتل کریں گے اس صورت میں عام مصلحت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم جنگ کریں خواہ چند معصوم مسلمان قتل ہو جائیں کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یا تو خون ریزی بالکل نہ ہو یا کم از کم خون ریزی ہو اور یہ مقصد کافروں سے جنگ کرنے میں پورا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم جنگ کرنے سے باز رہ گئے تو مسلمانوں کو قتل کر نیکے بعد ان مسلمان قیدیوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے جنگ کی صورت میں اگر ہم خون ریزی بالکل نہ کریں تو کم از کم خون ریزی میں کامیاب ہو جائیں گے لہذا یہ اسی مصلحت ہے جس میں ایک شرعی فردیت کا لحاظ رکھا گیا ہے اگر عام مصلحت ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر مصلحت غیر ضروری ہو غیر قطعی ہو تو وہ بھی قابل عمل نہیں ہے مثلاً کفار ایسے قوی معصوم ہو کر کسی مسلمان کو ڈھال بنا کر آگے کر دیں جس کا رخ کوٹا ضروری نہ ہو جنگ کی صورت میں ہمیں فوج کی تکنیکی امداد ہو یا بصورت عدم جنگ میں کفار کے تسلط پر رک و شبہ ہو تو ان تمام حالات میں ان مسلمانوں پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے جنہیں دشمن نے قلعہ میں بیٹھ کر ڈھال بنا رکھا ہے۔

امام مالک کی رائے گرامی | حضرت امام مالکؒ کی رائے یہ تھی کہ مصالح مرسلہ پر عمل کرنا اور ان کے ذریعہ شرعی احکام معلوم کرنا جائز

ہے اور حضرت امام موصوفت عام خسراہیوں اور نقصانات کا ازالہ کرنے کیلئے بھی اس اصول پر عمل کرتے تھے۔ مگر خدہ مرد کی بیوی کے بارے میں حضرت امام مالکؒ نے ایسی

ہی مصلحتوں کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے یعنی اگر مرد کی موت وزیست کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اور بیوی کئی سال تک استنفاذ کی زحمت برداشت کر چکی ہو تو اس صورت میں امام الکلی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا ہے مگر شدہ مرد کی بیوی کیلئے جائز ہے کہ اس کی گمشدگی کی خبر کے چار سال کے بعد نکاح ثانی کرے اس مسئلہ میں اسکی بیوی کی بھلائی کو ترجیح دی گئی ہے اور معاشرہ کے فتنہ و فساد کو دور کیا گیا ہے۔

(۸) عرف و عادات

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا استنباط احکام کے باب میں معمول یہ تھا کہ جب تک لوگوں کے معاملات قیاس سے کام لینے میں درست رہتے آپ سب امور اس کے مطابق جاری رکھتے تھے۔ جب قیاس میں کوئی قباحت دیکھتے تو معاملات کو استحسان کے مطابق حل کرتے جب تک کہ استحسان کام دینا نہ ہوتا لیکن جب اس کا امکان بھی نہ ہوتا تو لوگوں کے تعامل کی طرف رجوع کرتے اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے (۱) پہلی بات یہ کہ حبيب نص نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے امور کو قیاس و استحسان کی روشنی میں حل کرتے پھر ان دونوں میں سے جو زیادہ امن و سلامتی پر مبنی ہوتا اور حالات و شرعی مقاصد سے زیادہ قریب ہوتا اسے اخذ کرتے۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں قیاس و استحسان سے کام نہ چلتا تو لوگوں کے تعامل کو دیکھتے۔

تعالف سے مراد وہ عرف ہے جو لوگوں میں عام طور سے جاری ہو۔ آپ عربت پر اس وقت عمل کرتے جب تک کہ وسعت، اجماع امت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی نہ قیاس و استحسان پر محمول کر نیکا کوئی امکان ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ آپ عرف کو ایک شرعی قاعدہ کی حیثیت دیتے تھے اور عربت

کوئی دلیل نہ ہوتی تو اس کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

عرف کا ثبوت | اعراف کے دلیل نزعی ہونیکا ثبوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ملتا ہے۔

ما رآہ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس قول کی عبارت اور مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے عرف عام میں جس چیز کو امور حسنہ میں سے خیال کیا جاتا ہو وہ بلاشبہ حسن ہے اور نیز عرف عام کی مخالفت کرنے میں حرج اور دشواری پائی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ہم نے دین میں تمہارے لئے تنگی نہیں پیدا کی۔ (سورہ حج)

عرف کی تعریف | المستصفیٰ میں ہے ”جو بات عقلی اعتبار سے ذہن میں راسخ ہو اور طبائع سلیمہ کے یہاں قابل قبول ہو اسے عرف و عادت کہتے ہیں۔

شرح التحریر میں لکھا ہے۔ ”عادت نام ہے کسی چیز کے عقلی رابطہ کے بغیر بار بار کئے جانے کا“

حضرت العلامہ ابن عابدینؒ نشر العرف میں لکھتے ہیں:

”عادت کا لفظ معادوت سے ماخوذ ہے مکرار و اعادہ کی وجہ سے ایک بار نفوس و عقول میں راسخ ہو جاتی ہے اور کسی تعلق اور قرینہ کے بغیر عام طور سے قبول کیا جاتی ہے اور اس طرح وہ حقیقت عرفیہ بن جاتی ہے۔ مصداق کے اعتبار سے عادت و عرف ایک ہی چیز ہے مگر چہ مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عرف اصول استنباط میں سے ایک اصول ہے تو اس

مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں قسآن و سنت کی دلیل نہ ہو وہاں عرف پر عمل جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عرف عام، قرآن و سنت کے خلاف من حیث عرف شریعت کی نظر میں مقبول و محبوب ہوگا ہرگز نہیں بلکہ ایسا شریعت کے نزدیک مردود ہوتا ہے۔

عرف عام، آثار کے مقابلہ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا ہاں اس میں اختلاف ٹھیکہ عام، قیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدینؒ لکھتے ہیں: "اگر دلیل یعنی نص کا حکم عام ہو اور اس کے بعض افراد میں عرف اس کو خلاف یا دلیل قیاس ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ عرف عام ہو کیونکہ نص عام، مخصوص ہو سکتا ہے اور اس سے قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ مسئلہ استقناع میں ہے۔"

عرف عام سے مراد وہ عرف عام جو امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین کے نزدیک حجت شرعی ہے اور مخصوص آثار و نسخ قیاس سے رد وہ عرف ہے جس میں لوگوں کا عام طور سے تعامل جاری ہو کہ اگر عرف کا اعتبار نہ کیا جائے تو لوگ مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ عرف زمانہ و مکان کے لحاظ سے خاص نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ اس میں تغیر آتا رہتا ہے اس لئے ضروری ہیں کہ وہ عرف زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک برابر موجود ہو۔

عرف عام و خاص عرف عام کے مقابلہ میں عرف خاص ہے یعنی ایک شہر کا عرف ایک قوم کا عرف، عرف خاص، مطلقاً نص کا مقابلہ نہیں کر سکتا خواہ نص خاص ہو یا عام۔ البتہ عرف خاص اس قیاس کے راستہ میں مرد و عامل جاتا ہے جسکی علت قطعی نہ ہو یا جو قیاس، وضاحت کے اعتبار سے نص کا مشابہہ عرف خاص مرت اسی شہر، برچسپاں ہوگا جو کہ وہ عرف ہو اور دوسرے شہروں پر فہم نہیں ہوگا۔ تاہم عرف عام ہر لحاظ سے مخالفت نص ہو تو اسے ناقابل التفات سمجھ کر ترک کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی عرف خاص کے مقابلہ میں قیاس ظنی علت کو

چھوڑ دیا جائے گا۔

عرف عام کے بدلنے سے فقہی احکام میں تفسیر

عرف عام۔ نص کی عدم موجودگی میں دلیل کا کام دیتا ہے بلکہ ان بعض ظنی آثار کا مخصوص بھی ہوتا ہے جنکی بعض صورتیں اس عرف

عام کے متافی ہوتی ہیں جن پر تمام عالم کے مسلمان عامل ہیں۔ عرف عام پر عامل ہونگی بناء پر ای مذہب حنفی میں سہولت و خوشگواہی اور قوت پائی جاتی ہے حنفی اہل تخریج حضرات نے فروعات فقہیہ میں اسے پیش نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں جدت کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور یہ فقہ اس قابل ہو گئی کہ تمام زمانوں میں لوگوں کے حالات اور ضروریات اور عرف کا ساتھ دے سکے۔

چنانچہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین سابقہ کے اجتہادات پر ٹھہری نہیں گئے بلکہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں اسے عرف عام کے تابع کر دیا یعنی جب ثابت ہو جائے کہ مذہب حنفی کی صحیح روایات کے مطابق جو حکم صادر کیا گیا ہے وہ عرف عام کے مخالف کتاب و سنت یا کسی مرتجہ دلیل پر مبنی نہیں ہے تو حنفی مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ مذہب کی مرتجہ روایات کی خلاف ورزی کرے ایسا کرنے والا مذہب حنفی سے خروج کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔

حضرت العلامة ابن عابدین لکھتے ہیں :-

فقہی مسائل یا تو مرتجہ نص سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے یا قیاس و اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں بہت سے مسائل زمانہ کے تغیر سے بدل جاتے ہیں کیونکہ اہل زمانہ کا عرف وہ نہیں رہتا یا کوئی نئی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اہل زمانہ میں فساد رونما ہو جاتا ہے لہذا اگر سابقہ احکام باقی رہیں تو اس سے مزہور اور مشقت کا اندیشہ ہے۔

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف اور تضاد کی صورتیں

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف کی صورتیں صورتیں ہوتی ہیں :-

(۱) ایک یہ کہ عورت کتاب و سنت کے کسی خاص حکم سے ٹھکراتا ہو۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اور کسی عام حکم شریعت میں تعارض ہو رہا ہو

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ عورت اور اجتہاد فقہاء میں تضاد پیدا ہو رہا ہو۔

نص خاص اور عرف میں | وہ اعوات و عادات جن سے شریعت نے
ٹھکراؤ کی صورت

میں قہنی یا بیع منابذہ وغیرہ کا رداج تھا جسے قرآن و سنت نے منع کر دیا تو ایسے
تمام اعوات و عادات کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ عرف و نص کے
تصادم میں وہی صورت ہوگی ایک یہ کہ عرف پر عمل کیا جائے اور نص کو ترک
کر دیا جائے ظاہر ہے اگر نص کو ترک کر کے عرف پر عمل کیا جائے تو شرعی احکام
کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ علامہ مثانیؒ اس صورت حال کے بارے میں لکھتے ہیں:

اذا خالف العرف الدلیل الشرعی فان خالفه من کل وجه بان لزم منه ترك النص فلا مشك فی ردہ كتعارف الناس كمشیزا من اللحمات من الربوا و مشروب الخمر و لبس الحریر و الذهب و غیر ذلک مما ورد تحریمه نھنا۔

اگر عرف اور دلائل شرعیہ میں من کل الوجوہ مخالفت ہو یعنی عرف پر عمل کرتے سے نص کا ترک لازم آتا ہے تو اس عرف کے رد کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ بہت سے محرمات سود، شراب نوشی، ریشمی کپڑوں اور سونے کا استعمال کے مادی ہو جاتے ہیں، تو ایسے محرمات جنکی حرمت نص سے ثابت ہو وہ قابل ترک ہیں۔

(نشر العرف ص ۱۱۱)

نص اور عرف عام میں تعارض | اگر کسی عام منصوص حکم اور عرف میں تعارض
یا تضاد پیدا ہو جائے تو عرف کو ترجیح دے

زور دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ جس وقت وہ منصوص حکم

دیا گیا وہ عرف اس وقت موجود تھا یا نہیں یعنی فقہاء کی زبان میں "عرف" "العرف" "المقارن" ہے یا "العرف المتاخر" یا "الحادث بعد النص" ہے فقہاء نے پہلے عرف کی کچھ صورتوں کا اعتبار کیا ہے اور دوسرے کا نہیں کیا ہے۔ علامہ ابن قیم مصریؒ لکھتے ہیں:

العرف الذي تحل عليه الالفاظ جس عرف پر الفاظ محمول کئے جاتے ہیں
انما هو المقارن السابق دون المتاخر وہ عرف مقارن ہے نہ کہ عرف متاخر.

(الامشابه صفحہ ۱۰)

العرف المقارن وہ عرف جو درنص کے وقت موجود تھا اگر وہ شرعی ہو
عرف لفظی (۱) عرف لفظی (۲) عرف عملی اگر عرف عقلی ہے تو

شریعت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا یعنی شریعت کے عام حکم کو اسی عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی قرینہ عرف کی حدود سے باہر ہو جانے کا موجود نہ ہو اگرچہ بنوی معنی عرفی معنی سے وسیع کیوں نہ ہو مگر منصوص حکم کے عرف کی تعیین عرف ہی کی روشنی میں کیا جائے گی۔ لغت کے معنی کو نظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ مخاطب کی زبان اس وقت عرف ہی ہوتی ہے البتہ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو کہ شریعت کے حکم کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع یا محدود ہے جتنا معاشرہ میں رائج ہے تو پھر عرف کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔
فاوكان الشروع يقتضي الخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع.

عرف عملی اگر نص عام معارض عرف لفظی نہیں بلکہ عرف عملی ہے تو اس کے قابل اعتبار ہونے کے سلسلے میں فقہاء کی رائیں مختلف

ہیں کہ اس سے نص عام میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں اگر وہ بالکل نص کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے التعامل بخلاف النص لا يعتبر (الامشابه ص ۱۱) نص کے خلاف کوئی تعامل قابل اعتبار نہیں ہے۔

نص عام اور عرف خاص

اگر نص عام اور عرف خاص میں توازن ہو تو حنفی علماء کے نزدیک عرف خاص کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ عرف عام کے ذریعہ تخصیص و تمیز کی اس لئے اجازت دی گئی ہے کہ یہ شارع کا مقنا بھی ہے اور ایک ضرورت عامہ بھی ہے لیکن عرف خاص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے اگر عرف خاص کو تخصیص و تمیز کی اجازت دے دی جائے تو شرعی احکام کفیل بن جائیں گے۔

حضرت علامہ ابن عابدینؒ اور علامہ ابن نجیم مصریؒ دونوں نے اس کی وضاحت کی ہے علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں۔

والحاصل ان المذہب عدم اعتبار
العرف الخاص
فلا صد یہ ہے کہ مذہب حنفی میں مفتی بہ
قول یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں
کیا جائے گا۔ (الاستنباه ص ۱۷)

از حضرت علامہ ابن عابدینؒ رقمطراز ہیں۔

وان كان العرف خاصاً فانه لا يعتبر
وهو المذہب مطلق
مذہب حنفی یہ ہے کہ اگر عرف خاص ہو
تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

استصحاب بحال

استصحاب بحال کی تعریف
اسکے چند تعریفیں کی گئیں ہیں۔ (۱) بعض علماء
اسکے علماء کا اختلاف
نے یہ تعریف کی ہے "اگر کوئی تسلیم شدہ
معاملہ فنانہ ہو جائے تو اس کے برقرار نہ

کا فیصلہ کرنا۔ (۲) دوسری تعریف یہ ہے کہ تسلیم شدہ شے کو ہمیشہ مسلم الثبوت رکھا
جائے یا جو موجود نہ ہو اسکی نفی کی جائے۔

علامہ شوکانیؒ نے اسکی وضاحت اس طرح کی ہے "اسکا مفہوم یہ ہے کہ

اگر کوئی معاملہ گذشتہ زمانہ میں ثابت ہو جائے تو اصولی طور پر وہ زمانہ مستقبل میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔

یہ لفظ مصاحبت سے ماخوذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جوں کا توں رہے جب تک کہ کوئی دوسری چیز اگر اسے تبدیل نہ کر دے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استصحاب الاحال حالت اثبات یا حالت نفی میں بھی ہوتا ہے اور موجود یا معدوم میں بھی ہوتا ہے اگر کوئی معاملہ زمانہ ماضی میں ہو تو وہ زمانہ حال میں بھی برقرار رہتا ہے لیکن بعض حنفی علماء نے جن میں مصنف غنایہ شارح ہدایہ بھی شامل ہیں، استصحاب کی یہ تعریف کی ہے۔

”اگر کوئی معاملہ کسی وقت بھی ثابت ہو جائے تو اسے دوسرے وقت میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔“

اس تعریف کی بناء پر استصحاب کا مفہوم زمانہ ماضی کے ثبوت تک محدود نہیں ہے اسے زمانہ حال میں بھی برقرار رکھا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک اسکی دو قسمیں ہیں:-

(۱) جو شے زمانہ ماضی میں تسلیم شدہ ہے وہ زمانہ حال میں بھی تسلیم شدہ رہے گی مثلاً اگر کوئی آدمی گم ہو جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اسلئے زمانہ ماضی کی زندگی کے حقوق زمانہ حال میں بھی برقرار رکھے جائیں۔ یہ سب کچھ استصحاب کے اصول کے مطابق ہوگا۔ لہذا جب تک اسکی وفات کا حکم نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔

(۲) جو چیز فی الاحال ثابت ہو جائے تو زمانہ ماضی کے لئے بھی اس کا ثبوت برقرار رہے گا۔ اسکی مثال یہ حسیکہ اگر کوئی عیسائی شہر مرجائے اس کے بعد اسکی مسلمان بیوی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تاکہ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کی وارث بن سکے لیکن اس کے دیگر ورثہ یار یہ کہیں کہ تو اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی یہ کہہ کر وہ اسے میراث سے محروم کرنا چاہیں تو ایسی صورت۔

میں وارثوں کا قول تسلیم کیا جائے گا اور اس عورت کی تصدیق اس وقت کی جائے گی جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہ پیش کرے کیونکہ یہ میراث سے محرومی کا سبب فی الحال ثابت ہے لہذا حال کے مطابق ماضی کے معاملہ میں بھی فیصلہ ہوگا اس قسم کو استصحاب المقلوب کہتے ہیں۔

استصحاب بحال حنفیہ کے نزدیک

احناف کے نزدیک استصحاب کا اصول کسی حق کو زائل کرنے کیلئے حجت ہے اور استقرار حق کیلئے حجت نہیں ہے یعنی اس کے ذریعہ کسی حق کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے ذوق مخالف کے سامنے حق حاصل کرنے کیلئے پیش کیا جاسکتا ہے یہ وہ رائے ہے جسے علامہ ابو زید، شمس المائتہ مرخسی اور فخر الاسلام بزدوی نے قابل ترجیح سمجھا ہے۔

ماصل یہ کہ حنفیہ کے نزدیک اصول فقہ میں کمزور دلیل کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔
استصحاب کے اقسام | اس کی چند قسمیں اور صورتیں ہیں بعض میں علما کا اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف ہے۔

اہم اقسام درج ذیل ہیں :-

(۱) **استصحاب بالعدم الاصلی** | جیسے ان باتوں سے بری الذمہ ہونا جن کا ثبوت شریعت میں موجود نہ ہو جیسے عیسیٰؑ نماز فرض نہیں ہے۔

(۲) **استصحاب عقلی و شرعی** | اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جنہیں عقل و شریعت نے ہمیشہ کیلئے ثابت کر دیا ہو جیسے نکاح ثابت

ہونے کے بدوی ہمیشہ کیلئے حلال ہو جاتی ہے یہ قسم بھی قابل حجت اور عمل ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے یا اس کے متضاد کوئی چیز موجود نہ ہو

(۳) **استصحاب دلیل** | اس میں اسباب کا احتمال ہے کہ کوئی اور مخالف ثبوت ہو کہ اسکی تخصیص کر دے یا اسے شسوع کر دے یہ بھی

متفقہ طور پر قابل عمل ہے۔

غیر فانی شریعت | خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ فقہ اسلامی کے ان اصولوں پر غور و فکر سے کام لیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ اور عرف و عادت وغیرہ اور ان اصولوں کا دوسری شریعت سے مقابلہ کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ صرف عدل و انصاف کی حامی ہے بلکہ امن و امان اور عوام کی بھلائی کے ذرائع بھی اس میں بافراط مہیا کئے گئے ہیں اور نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قیاس و اجتہاد اور استحسان و عرف و عادت وغیرہ شریعت کے بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کے ذریعہ شریعت اسلامیہ ہمیشہ تر روزانہ ہوتی رہے گی۔

واللہ التوفیق

محترم و مکرم ! زید محمد کم

سلام سون ! "دارالعلوم دیوبند" ہماری حیات ملی کا علمبردار، نقیب اور محافظ ہے اور ہمارا دارالعلوم اس کا ترجمان ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ہمارا اپنا ترجمان ہے اکی تردید و اشاعت اور ترقی خود ہمارے ارتقار کی ضمانت ہے اسلئے آنجناب سے خصوصی درخواست ہے کہ رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لیں۔ خود بھی خریداریں اور اپنے حلقہ اثر میں زیادہ سوزناؤ خریدار بننے کی کوشش فرمائیں۔ رسالہ دارالعلوم میں

- اسلامی طبابت کو سہل اور دل نشین بنانے میں پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے قدیم و جدید مصلحتین کی بطریق احسن ملاحظہ کیا جاتی ہے، دقیق علمی مسائل میں علماء دین کے معتقدات مقالات شائع ہوتے ہیں
- دارالعلوم کے احوال و کوائف سے معادین کرام کو مطلع کیا جاتا ہے، تاریخ اسلام کے رجال و کرد و خوی کی زندگی پر پڑا اثر مفصل پیش کئے جاتے ہیں۔

امید کہ آنجناب رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لے کر اپنی اولاد کو مضبوط اور اپنے ترجمان کو طاقتور بنائیں گے۔ والسلام

قسط ۴

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

— (مولانا احسن قاسمی بستوی) —

معقولات نہصاب تعلیم میں | موجودہ درس نظامی منطق و فلسفہ کی بہت سی کتابوں کا اضافہ بغیر کسی غور و فکر کے محض،

اتفاقہ طور پر ہو گیا ہے اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ابتداء ہی سے درس نظامی میں موجود ہیں۔ ملا نظام الدین سہالویؒ کے بعد منطق میں رسالہ میرزا ہد کا حاشیہ غلام یحییٰ قاضی مبارک کی شرح سلم، ملا مبین کی شرح سلم اور ملا حسن کی شرح سلم کا اضافہ ہوا اور بعض مدارس میں بحر العلوم کی شرح سلم، ملا حمد اللہ کی شرح سلم، میرزا ہد کا حاشیہ بحر العلوم اور میرزا ہد کا حاشیہ ملا مبین کا اضافہ ہوا۔

اس اضافہ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے مولانا مفتی محمد فاروق چڑیا کو فی اپنے استاد مفتی محمد یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے بچپن میں شرح سلم علی العموم رائج نہیں تھی، بلکہ قاضی مبارک کے شاگرد مولوی مدن وغیرہ اپنے شاگردوں کو سلم کے ساتھ شرح سلم قاضی مبارک بھی پڑھاتے تھے اور ملا حسن کے شاگرد شرح سلم ملا حسن پڑھاتے تھے اور بحر العلوم کے فاضلان میں شرح سلم بحر العلوم چلتی تھی اور حمد اللہ کے تلامذہ اپنے استاد کی شرح سلم حمد اللہ پڑھاتے تھے، پڑھانے میں ایک دوسرے پر نوک جھونک بھی ہو جایا کرتی تھی اس لئے ایک کو دوسرے کی کتاب دیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ ساری کتابیں درس میں داخل ہو گئیں جن کو اگر ہم کہنا چاہیں تو ناخواندہ مہمان یا سبزہ خود رو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

(اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں ص ۳۲)

موجودہ نصاب تعلیم | اس زمانہ میں جو نصاب تعلیم رائج ہے وہ درس نظامی کی بگڑی ہوئی صورت ہے، تفسیر کی صرف دو کتابیں

ہیں اور منطق کی پندرہ، تفسیر کی جلالین اور بیضاوی ہے اور منطق کی۔ مغربی، کبریٰ ایسا غوجی، قال اقوال، میزان المنطق، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، جلالہ ملا حسن، میرزا ہد غلام بکھا، میرزا ہد ملا جلال، قاضی مبارک ہیں۔ اس نصاب میں تاریخ جزانیہ، علم اعجاز القرآن، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرتیں خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین کی تصانیف اور علم تہجیر الروایا بالکل موجود نہیں ہے۔

(اسلامی علوم و فنون ہندستان میں ص ۱۲)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے عصمت انبیاءؑ اور حجیت صحابہ جیسے مسائل میں تردد کرنے لگتے ہیں۔ انبیاءؑ کے کرام علیہم السلام کے بارے میں کوئی حریف شکایت لانے یا مباحثہ رضی اللہ عنہم پر کیمچر اچھالنے میں انہیں باک نہیں ہوتا اور ائمہ مجتہدین کی شان میں وہ تصانیف کرتے ہیں کہ الامان والاحفظ، رتہ رتہ ان کی اتباع و تقلید غی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو امام گردان کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا سبب وہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرامؓ کی فوقیت و برتری کا سکہ نہیں بٹھایا اور ائمہ مجتہدین کی وقعت و عظمت کی چھاپ اُن کے دل پر نہیں لگائی۔ اور نصاب تعلیم میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر رتخ بدین، آمین البکھر، فاتحہ خلف الامام کے مباحثہ دمائے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل پر زور صرف کیا جاتا ہے اور وہ حدیثیں جن کا تعلق اخلاقی و معاشرت، عادات و معاملات، زہد و تقویٰ

لے یہ کتابیں اگر مجموعی طور پر فی الوقت کسی جگہ نہیں پڑھائی جاتی تو اس سے کوئی اثر نہیں ماند نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے دوسری جگہوں میں پڑھائی جاتی ہوں نیز ہم نے نصاب کی حذیت سے گفتگو کی ہے اس کا خراب یہی یہ تمام کتابیں نصاب میں داخل نہیں آتیں۔

حضرت شہر، جنت و نار، فضائل انبیاء اور مناقب صحابہ سے ہے ان کی درق۔
 گردانی کر لی جاتی ہے اور پس رہی فقہی کتابیں تو اس کے اسباق صوم و صلوٰۃ اور حج
 و زکوٰۃ تک محدود ہوتے ہیں۔ طلباء ہر سال اپنی کتاب کو کتاب الطہارت و تزوید
 کرتے اور اخیر سال تک حج یا نکاح و طلاق تک پہنچتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں
 ایمان و نذور، حدود و كفارات، بیع و شراء، میر و جہاد صنعت و ذراعت کے مسائل
 کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لئے ضرورت ہے کہ موجودہ نصاب میں اصلاح کی جائے اور وہ
 کتابیں جن کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں انھیں نصاب سے یک لخت خارج
 کیا جائے اور قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، اصول فقہ، اصول تفسیر، ادب، بلاغت
 علم اعجاز القرآن اور اسلامی تاریخ پر بحث کی جائے اور ایسے افراد تیار کئے جائیں
 جو موجودہ زبانوں میں اسلام کی حقانیت اور اس کے محاسن و فضائل کو تقریر و
 تقریروں کے ذریعہ اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکیں اور اسلام پر ہر آنے والے اعتراض
 کا مدلل و مبرہن جواب دے سکیں، عیسائیوں، آریوں اور دوسرے فرقوں نے اپنے مذاہب
 کی ترویج و اشاعت کیلئے کتنی شریاں اور تبلیغی طریقے قائم کئے ہیں مگر ہم نے کیا کیا
 ہے۔ بجز اس کے کہ فرد علی اختلافات میں بڑ کر اپنی عزت و آبرو کو خیر باد کہا اور غیروں کو
 خوش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری کتابیں اور رسالے ایسی مخالفت و سرکشی کی نذر ہوتی
 ہیں۔ اسلام دشمن تحریکوں کے خلاف ہمارا قلم نہیں چلتا۔ ان کے رویے کتابیں نہیں لکھی جاتی
 ایسے ادارے اور مبلغین نہیں تیار کئے جاتے جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا مطالعہ
 کریں پھر ان کے عجز و ضعف اور ان کی قباحت و شناعة کی نشاندہی کریں اور اسلام
 کے محاسن و کمالات اور عقائد و عبادات کو موجودہ زبانوں میں سمجھائیں۔ ہمارے دشمن
 جو ہمارے استیصال اور ہمارے مذہب کے بالکل تباہی و تخریب کے درپے ہیں اس
 پر ہمیں بھولنے سے بھی غفہ نہیں آتا اور ہمارا بھائی ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دے تو
 ہم اس پر تلوار نیکر کھڑے ہو جاتے ہیں نیا حشر آہ دیا اسفاہ، حق تعالیٰ شاذ سے
 دعا ہے کہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی

توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

باب سوم

تدوین و ترتیب

منطق و فلسفہ کی تدوین مختلف زبانوں میں ہوئی مگر سب سے پہلے ارسطو نے ہی کی، باوجودیکہ ارسطو سے پہلے بقراط، سقراط، اور افلاطون جیسے حکما پیدا ہو چکے تھے لیکن کسی نے یہ کام انجام نہ دیا، ارسطو ہی نے سب سے پہلے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس پر کتابیں لکھیں، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تدوین میں حصہ لیا مگر بنیاد کا سہرا ارسطو ہی کے سر ہے۔

تدوین اول | ارسطو سب سے پہلا شخص ہے جس نے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس میں کتابیں لکھیں، اسکی کتابوں کی ترتیب یہ ہے المنطقیات، الطبیعیات، الالہیات، الخلقیات، منطقیات میں آٹھ کتابیں لکھیں، اول قاطعہ یاس یعنی مقالات، حنین نے اس کو نقل کیا اور زفور یوس اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، دوم یاریمینیا س یعنی عبارت، اس کو حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور یعقوب بن اسحق کندی نے اس کی تفسیر کی، ر سوم لیاو طبعیا یعنی تحلیل القیاس، اس کو بخود دوس نے عربی میں منتقل کیا اور کندی نے اس کی تفسیر کی، چہارم انو طبعیا یعنی ابراہان، اس کو اسحق نے سریانی میں منتقل کیا اور سق نے اس نقل کو عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تشریح کی، پنجم طو مقاصد، اول، اس کو اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور ابن سينا نے اس کی تفسیر کی،

لے عسری میں منتقل کیا اور فارابی نے اسکی تفسیر کی، ہشتم سوسطیقاً یعنی المداخلہ اس کو ابن ناصر عبد المسیح حمصی نے سریانی میں نقل کیا اور اس نقل کو یحییٰ بن عدی نے عسری میں منتقل کیا اور کنڈی نے اس کی تفسیر کی۔ ہفتم ریظور یقا یعنی الخطابۃ اس کو اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، ہشتم انوطیقاً یعنی الشعر اس کو ابوبشر متی بن یونس نے سریانی سے عربی میں منتقل کیا، ارسطو نے طبیعیات اور الہیات میں تین کتابیں لکھیں اول کتاب السماع الطبیعی، یہ آٹھ مقلے ہیں اسکندر نے اس کی تفسیر کی ہے دوم کتاب السماع والعالم یہ چار مقلے ہیں اوزولیس نے اس کی تفسیر کی ہے، سوم کتاب الکنون والفساد، اس کو خنن نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا، ارسطو نے خلقیات میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الاخلاق ہے۔ اس کی تفسیر ذفور یوس نے کی ہے۔

(ظفر المحصلین یا حوال المصنفین ص ۳۳)

تدوین ثانی

امون الرشید کے زمانہ میں جن لوگوں نے یونانی کتابوں کے ترجمے کئے تھے ان میں ہر ایک کا ترجمہ دوسرے سے مختلف تھا اور وہ ترجمے باقاعدہ مرتب و مہذب نہ تھے اس لئے منصور بن نوح سامانی نے ابونصر فارابی متوفی ۳۴۹ھ کو ان تراجم کی تہنیتیں و تہذیب کا حکم دیا چنانچہ فارابی نے ان کو تلخیص و مہذب کیا۔ اسی لئے فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے لیکن اب بھی یہ تراجم مبدیہ کی شکل میں نہ آئے تھے اس لئے دوبارہ ان کی تبیین و ضرورت پڑی جیسا کہ آگے آگے گا۔ یہ سارا ذخیرہ اصفہان کے کتبخانہ میں مسطور مسعود کے زمانہ تک رہا۔ اس کتبخانہ کا نام صوان الحکمت تھا فارابی نے ان ترجموں کو مرتب و مہذب اور کتابی شکل میں اس لئے نہیں کیا کہ اس کے مزاج میں میر و سیاحت کا غلبہ تھا اس لئے اس کو موقع نہ مل سکا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندستان میں ص ۳۴۹)

تدوین ثالث | ابونصر فارابی کی یہ کاوش بیاض تک نہ آ سکی تھی صرف مسودہ

ہی کے درجہ میں تھی اس لئے سلطان مسعود کے حکم سے بوعلی بن حسین بن سیناؒ
 یا بن سینا متوفی ۳۸۰ھ نے اس کو تیسری بار مدون کیا اور فارابی کی تصانیف سے
 اقتباس کر کے کتاب الشفاء وغیرہ کتابیں لکھیں۔ ابو محمد بن احمد اندلسی و زہر
 عبدالمجمل مستطہر بالشر اور محمد زکریا رازی متوفی ۴۳۵ھ نے بھی چوتھی صدی ہجری
 میں اس پودے کو پروان چڑھایا۔ آخر الذکر نے تو فلسفہ ارسطو کی دھجیاں،
 نضائے آسمانی میں اڑائیں اور اعتراضات و شبہات کا بے پناہ ذخیرہ کتابوں
 میں رکھ چھوڑا، پانچویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد بن محمد
 غزالی متوفی ۵۰۵ھ بن ہشمت متوفی ۵۰۹ھ وغیر الدین رازی متوفی ۵۲۰ھ نجم الدین نجفانی ابن سہلان
 ابن تیمیہ حرانی متوفی ۷۲۸ھ افضل الدین خوہنکی وغیرہ نے ان فنون میں پار کیار
 پیدا کیں اور اجتہادات کے، آخر الذکر کی کتابیں دو سو سال تک داخل نصاب
 رہیں۔ (غفر المحصلین ص ۳۳) (باقی آئندہ)

قرآن سے شخصی سلطنت ثابت ہے کہ جمہوری حکومت

(حکیم الامت حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب دہلوی)

”لیکن گفتگو (اس وقت) یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ جمہوری سلطنت شریعت ہی کی تعلیم ہے
 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت بھی جمہوری ہی تھی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سو میں کہتا ہوں
 کہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل میں اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ مِمَّا ظَنَنْتُمْ
 کہ دیکھئے۔ مشورہ کا حکم ہے، اور جمہوری سلطنت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ مشورہ سے ہوتی ہے۔ لیکن ان
 مسئلہ لیں کہ وہ حالت ہے کہ حَوَظْتَ مَعْنَاؤَ مَا بَثَّ عِنْدَكَ اَشْيَاؤَ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ٹرے فلسفی
 ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتے۔ صاحبو! جمہوری سلطنت صرف مشورہ کا نام نہیں ہے بلکہ جمہوری
 سلطنت میں مشورہ کے خاص اصول بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو کثرت
 رائے پر فیصلہ ہوا۔ بادشاہ اس کے خلاف ہرگز نہ کر سکے۔ اور اگر بادشاہ صوبہ کو جمع کر کے طے
 رائے کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ سلطنت شخصی ہوگی، پس معلوم ہوا کہ محض مشورہ

۱۲)	درجہ ہفتم	مولوی زین العابدین مسیحی
۱۳)	درجہ ہشتم	مولوی معین الدین گونڈی
۱۴)	درجہ ہجتم	حافظ محمد سلمان منصور پوری
۱۵)	درجہ چہارم	عبدالحکیم مظفر پوری
۱۶)	درجہ سوم	شفیق عالم دین شاہ پوری
۱۷)	درجہ دوم	احمد حسین کشمیری
۱۸)	درجہ اول	نذر الاسلام سندھ گدھی فیض الرحمن بیگ سرائے بہار

"

(۲) مجلس عالمہ کا اجلاس ۱۹/۱۸ جمادی الثانی کو مجلس عالمہ کا دورہ اجلاس دارالافتاء میں انعقاد پذیر ہوا۔ عالمہ کا یہ اجلاس اس

محافظ سے نہایت اہم ہوا ہے کہ اس میں دارالعلوم کے پورے سال کی کارکردگی اور دیگر معاملات و امور کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئے سال کیلئے لائحہ عمل پر غور و خوض ہوتا ہے مجلس نے اپنے دورہ اجلاس میں پوری زور نگاہی اور میدان مغزی کے ساتھ دارالعلوم کے جملہ مسائل و معاملات پر غور و فکر کیا اجلاس میں درج ذیل حضرات نے شرکت فرمائی۔

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سراج الحق صاحب المدین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب جوہوری، حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند، جناب الحاج نواب عبید الرحمن خان شیردانی اپنی علالت اور سبب غیر مصروفیات کی بناء پر شرکیہ جلاسن ہوئے۔

(۳) حضرت معاون مہتمم صاحب کا دورہ مغربی یوپی و شہر کانپور حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مدظلہ معاون مہتمم اور ہر چند مفتوں سے تنظیمی ترتیباتی دورہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں وہ مغربی یوپی کے اضلاع بلند شہر، فاکہ آباد

میرٹھ، مظفرنگر اور مہارن پور وغیرہ کے دورہ سے تقریباً فاکہ ہو چکے ہیں ان اضلاع کے اہل باب خیر و دمنان رست اور یہی خولان دارالعلوم نے اس موقع پر دارالعلوم کی امداد و اعانت کا

حرمِ ملائکہ اعلان کیا۔ ملاوہ ازہر مولانا مفتی منظور احمد صاحب رکنِ شوری دارالعلوم خٹا
حمید الشکران پوری اور ان کے رفقاء نے ۲۲، ۲۳ جولائی الشانہ کو خلافتِ معلوم کی تنظیم و ترقی
کے عنوان سے کانپور میں تین روزہ اجلاس کا پروگرام بنایا ان محفصین کی دعوت پر مولانا معلوم
سے حضرت صادق ہاشمی صاحب حضرت مولانا عبدالمکرم صاحب استاذِ حدیث اور قائم مقامِ قائم
تنظیم و ترقی قاری غفر الدین صاحب و غیرہ کانپور تشریف لے گئے جہاں ان حضرات کی مشہور
تقریریں ہوئیں۔ بالخصوص مولانا ہاشمی صاحب نے کانپور کی عملی تکلیف کر کے وہاں کو بارشہ گین
کو خلافتِ معلوم کی صحیح صورت حال سے باخبر کیا اور جماعتیں کی جانب سے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات
کو دور فرمایا جب سے اہل کانپور عیدِ حجاز ہوئے اور بغیر کسی خاص تحریک کے تقریباً ایک لاکھ کی خطیر
رقم آپ کی خدمت میں پیش کی یہ تین روزہ پروگرام اپنے مقصد میں نہایت کامیاب رہا۔ مسلمانانِ کانپور
نے بڑی گرم جوشی اور اپنائیت کے جذبے سے مہانوں کا استقبال کیا اور انہی ہر طرح سے مدد
و تواضع کی۔ مولانا مفتی منظور احمد صاحب اور ان کے رفقاء بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں
نے ایک قابلِ تقلید سلسلہ کا آغاز کیا کہ دیگر اہل شہر کو اس طرح کے پروگرام مقرب کرنے کی
فکھمائے عملی دعوت دی ہے امید ہے کہ دیگر شعبات اور شہروں کے مسلمان بھی اپنے فضلت
پر اس طرح کے پروگرام بنائیں گے۔

تعارف و تبصرہ

حبيب الرحمن عاصمی

ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت | از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی

کاغذِ کتابت، طباعتِ عمدہ، صفحات ۲۰۶، قیمت چھ روپے۔ ناسطہ الفرقان بکھونڈو ۳۱ سبیا
کاوٹن مشرقی کلیر آباد کلکتہ۔ کتاب کی اہمیت و افادیت کیلئے حضرت مولانا موصوف کا اہم گراں گائی
سے سزاوارتہ ہوا مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے رفیق اور فخرِ انجمنِ مقدمہ نے دلی تحریک
پر بظاہر چھڑکا دیئے ہیں۔ ایرانی انقلاب اور مذہبِ شیعہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ
کتاب کلیدی حقیقت کی حامل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا موصوف نے اس کتاب کو لکھ

اور غنیمت ختمہ کے تدریجاً پود بکھیر کر رکھ دیئے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد غنیمت کی حمایت و حمایت اور ان کے زیر اثر برپا انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ کتاب عام و خاص دونوں حلقوں کیلئے یکساں طور پر مفید ہے مزدت ہے کہ اس مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں پہنچایا جائے تاکہ شخصیت کے سلسلہ میں اہل سنت و اجماعت کے حلقوں میں جو غلط فہمیاں بعض جماعتوں کی جانب سے پھیلا دی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور غنیمت اسلام کی اصل صورت و حقیقت سمجھ کر سامنے آجائے۔

سید المرسلین = از مولانا حافظ عبدالمجید شاہر جناتی کٹر و پکا۔ تعظیم متوسط کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ۔ صفحات ۷۶، قیمت تیس روپے

ناشران، جناتی جنرل اسٹور اینڈ بکڈ پوکھرو پکا ملتان مولانا حافظ عبدالمجید علمائے طان میں اپنی تبلیغی اور دینی سرگرمیوں کے لحاظ سے نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ تبلیغی معروفین کے ساتھ مولانا تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دیتے ہیں اس سے پہلے موصوف کی متعدد کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں زیرِ تحریر کتاب موصوف کی وہ اہم ترین تصنیف ہے جسے حکومت پاکستان کی ذلالت امور مذہبیہ کی جانب سے دس ہزار کاغذ حاصل ہو چکا ہے۔ موصوف نے سیرت کے موضوع پر ایک نئے انداز سے قلم اٹھایا ہے اور حق یہ ہے کہ موضوع کا بڑی حد تک حق ادا کر دیا ہے۔ البتہ بعض جگہ اردو محاوروں کے استعمال میں تسامح ہوا ہے اور امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں انکی اصلاح کر لی جائے گی۔

تذکرۃ الفنون = از مولانا محمد عثمان مروتی اعظمی۔ تقطیع خورد، کاغذ کتابت، طباعت قابل قبول۔ صفحات ۱۱۲، قیمت ۴/۴۰ روپے ملنے کے چتے۔

مکتبہ دینیہ دیوبند و دارالافتاء اسلامیہ کوئٹہ کلکتہ و سیال پور بکڈ پور اکبر اعظم رحمہ اللہ و سر حاجت العلوم کوپا گنج اعظم رحمہ۔ مولانا محمد عثمان مروتی اعظمی طلبہ و تلامذہ کیلئے ہلکی سیل کی کتابیں لکھ کر شائع کرتے رہتے ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی زیرِ نظر کتاب بھی ہے اس میں اختصار کیساتھ علوم قرآنیہ و حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ، منطق، فلسفہ، نجوم، طب، لغت، و غیرہ، عزت و توقیر اور تندرستی وغیرہ پر مدد دینی ڈالی گئی ہے بطور خاص طلبہ کیلئے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔

مکرمی !

زید مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ امر یقیناً آپ کیلئے باعث اطمینان و مسرت ہوگا کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اب انتہائی پرسکون اور خوشگوار علمی اور دینی ہمہ جہتی ترقی کی راہ پر زیر سرپرستی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا مرن ہو چکا ہے۔ دینی نظام کو کمر مستحکم اور تیز رفتار کروایا گیا ہے۔ طلبہ میں دینی بیداری، اسباق اور نماز کی پابندی کا جذبہ فروغ پڑ رہا ہے بہت سے ایسے شعبہ جات جو یا تو بند ہو چکے تھے یا نیم جان تھے ان کو از سر نو قائم کرنے اور فروغ دینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دارالعلوم جیسے عظیم مرکز اسلامی کی تعلیمی، تربیتی، تبلیغی اور اشاعتی سرگرمیوں کیلئے جس قدر وسیع اور کثیر عمارتوں کی ضرورت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے جگہ کی تنگی کے باعث کام میں حرج واقع ہوتا ہے۔ اس وقت مندرجہ ذیل ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا از حد ضروری ہے۔

(۱) دلائل افتاء، کتب خانہ، دارالافتاء اور مہمان خانہ کی موجودہ عمارتوں میں فوری توسیع۔

(۲) جدید کشادہ مسجد اور دارالمدرسین کی فوری تعمیر۔

(۳) ملحق آراضی کے احاطہ کی تعمیر اور ان پر لب سٹریک دروازوں کی تعمیر۔

(۴) پانی کی فراہمی کیلئے ایک بڑی تنگی کی تعمیر۔

(۵) ایک مزید جنرل بکس کا انتظام

(۶) دارالعلوم کے فلیش سسٹم میں توسیع۔

(۷) طلبہ کے مطالعہ کیلئے شروح کتب کی خریداری۔

اللہ کے توکل اور یہی خولمان دارالعلوم کے تعاون پیش نظر اس شکریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اب ضرورت ہے کہ دارالعلوم موجودہ اخراجات اٹھانے کا کھرو پیہ کے علاوہ فوری اور ہنگامی سرمایہ فراہم کیا جائے اگر فضلاء دارالعلوم اپنی روایات کی مطابق اس طرح خصوصی توجہ سے کام لیں اور وہ از خود امداد دہرے اصحاب خیر کو خصوصی توجہ دلا کر فراہمی سرمایہ میں تعاون شروع

کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ دارالعلوم کے تمام تر منصوبہ جات ہندوستان کے غیور مسلمانوں کے مختلفانہ عطیات سے پورے ہو جائیں گے اور فرزندان دارالعلوم کا نام سرفہرست رہے گا جسکی آساں صورت یہ ہے کہ فضلا دارالعلوم اور علمی کی تعمیر و ترقی میں سب سے پہلے آپسے عطیات حسب توفیق الہی روانہ کرنا شروع کر دیں نہ کہ ضروریات میں کسی ایک کیلئے خاص رقم ہو تو اسکی تصریح کر دی جائے اگر اس سلسلے میں خدام دارالعلوم کے دورہ کی ضرورت ہو تو اسکا پروگرام بھی بنایا جاسکتا ہے طویل المعیار وار مختصر المعیار منصوبوں کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بعد میں روانہ کی جائیں گی جملہ رقومات نقد و قرض ذیل کے پتہ پر روانہ کیجائیں اور مہربانی فرما کر یہ بھی حوالہ دیا جائے کہ یہ رقم اس خط کے جواب میں حالیہ منصوبہ کی تکمیل کیلئے بھیجی جا رہی ہے۔

تعاون کے سلسلہ میں آپکے امید افزا جواب موصول ہو جانے پر اس سلسلہ میں ضروری اقدامات کئے جائیں گے خدا کرے آپ بعافیت ہوں۔ (مولانا وحید الرحمن)

جملہ رقومات نقد و قرض بھیجئے گا پتہ
(مولانا مرغوب الرحمن دارالعلوم دیوبند)

ادبیات

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

(حضرت کاظمی کا غیر مطبوعہ کلام)

منایت کی گئی ہے دولت کون و مکان تم کو	بطور تجودی ہے حیات جاوداں تم کو
گہر کی پاسبانی کی ہے موجوں کی تباہی میں	نظر بگرد کھایا ہے جمال بیکراں تم کو
شب تاریک استی کو تماشائے سحر بخش	کیلئے انجم سیاب پاکا، ام غناں تم کو
فطش رکھ کر دل بہتیاب میں فکر و عالم کی	مکیا ہے نغمہ دانہ گردش ہفت آسماں تم کو
مبادائے زمین ہوں پھر کوئی تقدیر مکان پر	بنایا ہے سرود سامان تعمیر جہاں تم کو
تمہیں شکوہ ہونا چاہئے خفیضان قدرت کا	کہ قدرت نے بنایا ہے جہاں کا پاسبان تم کو

میان فقر و غلت صورت تاجتہ کی دلی ہے
خدا بند کی جن میں ہر گل نوخیز کی کمی ہے

مدن سینہ بسکلیں، یہ غولوں کو کیا ہے
نیم صبح کو بخشنے ہے روح نکستیں کس نے
یہ آسز کون بکلیں کے پھوڑہ ہوا کٹے میں
یہ اک صورت بنائی ہے تماشائے حقیقت کی
جنوں کو آئینہ بردار معنی کون رکھتا ہے
یہ افسون جرس پھونکا ہے کس نے نندگانی میں
یہ بالادستیاں کس کی ہیں ہر شے کو اشافی ہیں
بگڑ جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں

یہ کل کے واسطے مسلمان خنیم کون کرتا ہے

سرداران شرعاً حرت مبہم کون کہتا ہے

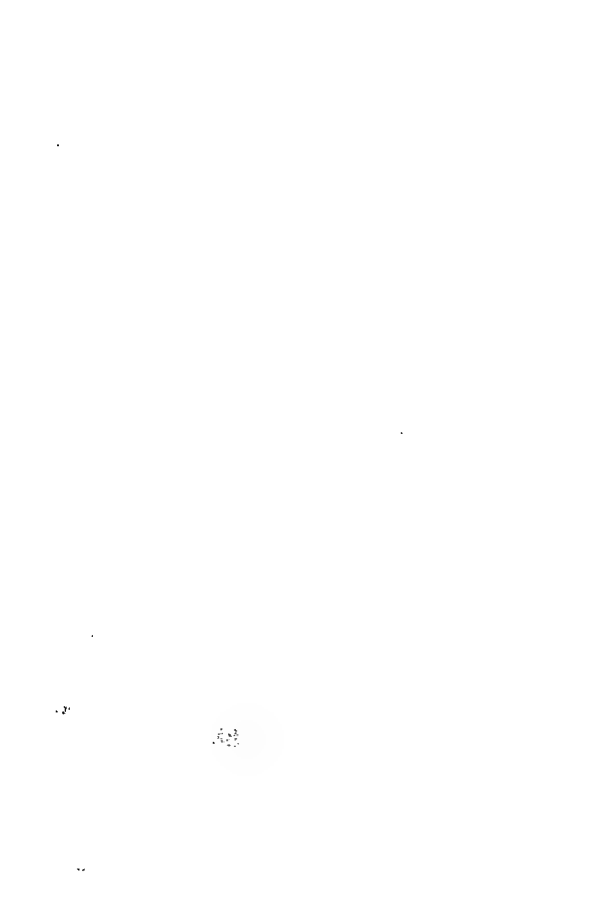
جزا کے بدلے گل، روح چمن افتادگی کب تک
جزائے غنایبِ گل نوا سبخی کا موسم ہے
تہیں سکھو ہے تقدیر تل علم نہیں ہوتی
ملا جاتے یقینی، انجمن کی شورشیں کب نہیں
بڑی مشکل سے ہوتی ہے گل ترک حنا بندی
بالآخر کا رہا ہستی مرکزِ دور محسوس ہو گا
بیانا گل بیفشانم دے دے سارے اندازیم
دہی غم خاؤ دھقان دی کا شاد سلفاں
تجے کیا مل سکے گا ہو اگر دل دھترہ نکلت

سکوت ساحل دھنگا در طوفان تم سے ہے

یہ خشت دستک، یہ تیرہ ابوالن تم سے ہے

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند)

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱	۲۴/۰	دیوان المتنبی	۱۱/۰	انتہا والا سلام	۹/۰
" ۲	۱۵/۰	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۴/۰	مصابیح الترادیح	۶/۵۰
" ۳	۲۵/۰	" ۲	۴/۰	تفسیر معوذتین	۲/۰
" ۴	۳۱/۰	" ۳	۲۵/۰	اسلامی عقائد اور سائنس	۲/۰
" ۵	۳۰/۰	" ۴	۱۵/۰	مردودی مذہب	۳/۵۰
" ۶	۳۶/۰	سوانح قاسمی جلد اول	۴/۰	نظریہ دو قرآنی یک نظریہ	۲/۰
" ۷	۳۳/۰	" ۵	۴/۰	مکتوبات ثلثہ	۳/۵۰
" ۸	۲۸/۰	" ۶	۱۲/۰	دعویٰ درستی	۱/۰
" ۹	۳۶/۰	مخطوطات جلد اول	۱۹/۰	بہارِ امت اسلامی کا دینی رخ	۳/۵۰
" ۱۰	۲۲/۰	" ۷	۳۱/۰	" ۲	۲/۵۰
" ۱۱	۱۱/۰	قبلہ من	۲۸/۰	" ۳	۲/۵۰
مقدمہ ابن الصلاح	۱۱/۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۶/۵۰	" ۴	۲/۰
ایضاً الحدیث	۱۲/۰	تبادلِ ذراوش و اخلاص	۳۶/۰	اجتماع نگلوہ	۱/۰
مشکوٰۃ الآثار	۱۱/۰	المشار الانوار	۴/۰	در مختار اول	۱/۰
انفحیہ	۲۰/۰	مثنوی سرود	۴/۵۰	" دوم	۱/۰
نفی الادب	۶/۰	بلاہین قاسمیہ	۱۰/۰	اغفار اللعینہ	۱/۰
تفسیر مدارک التزیل	۸/۰	حکمت قاسمیہ	۵/۰	ایمان و عمل	۳/۰
الاشباہ والنظائر	۱۰/۰	مدارج سلوک	۱۲/۰	دارالعلوم دیوبند کا ایک	۱۶/۵۰
عقیدہ اعلیٰ	۱۱/۰	جائز تراجم قرآنی	۱۱/۰	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱۱/۰
حصائی	۲۴/۰	سیران حکم	۵/۰	ماثورہ و غائب	۱/۵۰
لاحسن	۳۰/۰	حجۃ الاسلام	۲/۰	دستور عقائد	۳/۵۰
مقامات حسری	۲۵/۰	امریکی	۲۵/۰	مکتوبات	۲/۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم مہاراجہ گنجپور کے ترقیاتی منصوبے

- ① رواقِ عالمانہ کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی رجحانی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
 - ② دارالقرابت، دارالاطفال، کما قیام اور اس کی تعمیر
 - ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناما کافی ہو چکی ہے)
 - ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ ————— ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
 - ⑥ مسلمان خد کی توسیع۔ — ④ نئی درگاہوں کی تعمیر ————— ⑧ لائبریری کی تعمیر و تجدید
 - ⑨ اساتذہ و مدرسین کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
 - ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء و دانشوراء کے تعلیمی مسائل
 - ⑪ نصابِ تعلیم اور نظامِ تعلیم پر تمام ذمہ داران، مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا۔
 - ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔
- اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں _____ شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند دہلی

پتہ: دیوبند، یوپی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۸ مئی ۱۳۵۸ء مطابق شعبان ۱۴۰۵ء شماره ۲

تذکرہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پروجہ ۲/۵۰ سالانہ ۲۵/۰۰

سالانہ ہرل اشتراک { سودی عرب کویت ابوظہبی ارمین [۱۱/۵] جنوبی و مشرقی افریقہ جرمنی [۷/۵]
بیرون ممالک سے { امریکہ کینیڈا وغیرہ بڈریو ارمین [۱۳/۰] پاکستان بڈریو ارمین [۱۵/۰] بنگلہ دیش [۲۰/۰]

محبوب پریس دیوبند؛ مرقعہ نقاشی اس بات کی علامت ہے کہ آپ ستر تھانوں ختم ہو گیا ہے۔

ترتیب مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حروف آغاز	مدیر	۳
۲	امام طبری کا اصول تاریخ نویسی	مولانا قاضی اطہر مبارک پوری	۶
۳	قلب طب اور شرع کے آئینہ میں	مولانا حکیم محمد ساجد فاضل دیوبند	۱۱
۴	عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت	مولانا محمد رحمت اللہ کفری فاضل دیوبند	۱۷
۵	حسد اور اس کے ہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں	مولانا حفیظ الرحمن قاسمی بیگوسرائے	۳۰
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اطہر قاسمی بستوی	۳۸
۷	مولانا محمد عثمان خان صاحب، مہتمم دارالعلوم کاسانوار کمال	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ 25 روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم مولوی بازا دار خلع مولوی بازا دار بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریداران حضرات پتہ پتہ درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ اور رسیدی آڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حشر آغاز

(حبیب الرحمن قاسمی)

ادیان و ظل کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر قوم و ملت میں جو عائلی اور ازدواجی دستور و قوانین وضع ہوتے ہیں انہیں ہر ملت اپنا مذہبی شمار سمجھتی ہے جبکہ تقدیس اور حفاظت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ جن کے چھوڑنے کو انتہائی عار اور اس میں کسی طرح کی مداخلت کو اپنے ملی تشخص اور وقار کے سراسر خلاف تصور کرتے ہیں

اسلام! جو نبی نوع انسان کیلئے مہد سے نیکر محمد تک کا مکمل لائحہ عمل اور دستورِ حیات پیش کرتا ہے وہ کھلا اس اہم ترین شعبہ زندگی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا چنانچہ مشرآن حکیم جو مذہب اسلام کا اولین اور سب سے عظیم ترین خدائی دستور ہے وہ عام طور پر اصول و قانون کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ مگر ازدواجی مسائل کے بیان میں اس نے صریح اصول پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس شعبہ کی اکثر جزئیات کو بھی پورے اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس طرز بیان سے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

مسئلہ کی اسی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر جو حکومتیں کسی قوم کے مذہبی امور میں مداخلت پر تیار نہیں کرتیں وہ ہر قوم کے ”پر سنل لار“ کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہیں۔ چنانچہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم عہد سلطنت میں یہاں کے حکمرانوں نے شخصی حکومت کے مادہ وجود یہاں کے بیسنے والی ہر قوم کے مذہبی معاملات

میں نہ صرف یہ کہ کسی طرح کی مداخلت کو جائز نہیں سمجھا بلکہ ان کے مکمل تحفظ کا بھی، انتظام دہاں کیا۔ مسلم حکومت کے سقوط کے بعد جب ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے بھی اپنے پورے دور میں یہاں کے جلا اہل مذاہب کے عالمی داند و واجی مسائل کو ہمیشہ محفوظ اور آزاد رکھا۔ ملک کی آزادی کے بعد جب یہاں سیکولر حکومت قائم ہوئی تو اس کے بنیادی دستور میں یہ ضمانت دی گئی کہ ہر قوم کے "پرسنل لاء" کا تحفظ حکومت کا فریضہ ہوگا، چنانچہ اسی دستور کے مطابق آنجنابی مسز اندرا گاندھی اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی رہی کہ "مسلم پرسنل لاء" میں حکومت کوئی مداخلت دوا نہیں سمجھتی اور فرقہ پرست افراد اور تنظیموں کے شور و غوغا کے باوجود انہوں نے یکساں سول کوڈ کے نظر یہ کوششوں پر تنقید نہیں کیا۔ موجودہ وزیر اعظم مسٹر راجیو گاندھی نے بھی بغیر کسی اہم کے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے بیانات میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی قوانین میں حکومت کسی ترمیم کو پسند نہیں کرتی۔

دستور ہند میں دی گئی ضمانت کے مطابق مسلم پرسنل لاء کا تحفظ کیسا جائیگا لیکن مولانا خاں بنام شاہ بانو بیگم کے مقدمہ میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے حکومت کے قدم عمل، دستور ہند کی مستحکم ضمانت اور سربراہان ملک کی مسلسل یقین دہانیوں پر خطہ تشکیع کھینچ دیا ہے اور اس پر وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی تائید میں سورہ بقرہ کی آیت "وَلَا تَقْلَقُوا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ" کو پیش کیا گیا ہے جبکہ مطلقہ کے نان و نفقہ سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس میں تو مطلقہ کو متودیعہ کی ہدایت فرمائی گئی ہے چنانچہ تمام اگر تغیر نے بغیر کسی اخلاق کے مانع بچھا تمیق مبنی متحدہ دینے کے صحن میں لیا ہے اس سلسلہ میں مجمع البیان طبری، جامع احکام القرآن شریعی، تفسیر کبیر خرازی احکام القرآن ابن عربی و جصاص رازی، ابن کثیر تغیری، سود، کثافات روح المعانی، سید اوسما، تفسیر احمدی، فتح القدر، وغیرہ کیجا جنب مراجعت کیجا سکتی ہے ہمارے فاضل جج خلیفہ احمد سے واقف نہیں کہ قرآن حکیم کی وہی تفسیر و تشریح معتبر اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، جو حامل وحی ﷺ نے مدنی محمد علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین عظام اور علمائے راہلین کے اقوال و تشرکات کیجھلاتی ہو اس سے ہرگز تو ان کی جو تفسیر و تشریح کی جائے گی

وہ غیر مقبول اور مردمانی جاتی ہے اسلئے فاضل حج کا اپنے فیصلہ میں اس آیت کریمہ کا حوالہ دینا کوئی وقت نہیں رکھتا بلکہ یہ ہموال تغیر کے اعتبار سے قرآن میں تحریف ہے جسے مسلمان کسی قیادت پر بھی قبول نہیں کر سکتے۔ فاضل حج نے اپنے فیصلہ میں دستور ہند کو نظر انداز کرتے ہوئے ”مسلم پرسنل لاہور میں مداخلت کی ہے۔ مسلمانوں کی سربسے مقدس مذہبی کتاب میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے اخلاق کو مذہب پر توقیت دینی ہے جو کسی مذہب کے اعتبار سے بھی درست نہیں مزید براں اپنے مذہب اور مردوں کا لحاظ کئے بغیر حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے جبکہ ان کا یہ مشورہ دستور ہند کے خلاف ہونے کیساتھ ایسے دست میں پڑیں ہیں کیا ہے کہ آسام، پنجاب اور گجرات کے واقعات و مسائل۔ حکومت اور ہر مذہب وطن کیلئے دوسرے ہوتے ہیں ایسے نازک وقت میں ایک انتہائی جذباتی مسئلے کو چھڑ کر ملک میں بسنے والی دوسری اکثریت کے جذبات کو برا بیچنے کو نا اور ان کے مذہب اور میں مداخلت کر کے ان کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی مذہم کوشش کرنا دانشمندی اور وطن دوستی دونوں کے منافی ہے۔ ہم اس موقع پر فاضل حج کے علم میں یہ بات یاد دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں مذہبی مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک روح کا تعلق عروت ہمہ دوایا یا شخصی اور مقامی حالات سے ہوتا ہے یہ مسائل عرف اور حالات کے بدلنے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور احوال و ظروف اور مکان و زمان کے تابع ضروری حد تک انہیں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تغیر و تبدل بھی علماء و راہنہیں ہی کر سکتے ہیں پھر اس و ناکس کو شریعت اسلامی نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو زمان و مکان، اشخاص و احوال اور حالات و ظروف کے بدلنے سے تو متاثر نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے غیر متبدل قوانین ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے تہمت تک کیلئے ہیں۔ ان میں کو تغیر اور تبدل خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے وہ دین میں تو عین کھلائے کا اور اسلامی حیثیت سے بالکل ناقابل قبول ہوگا، تمام عبادات اور ازدواجی و عائلی مسائل اسی دوسری قسم میں داخل ہیں زکات و طلاق کے ذریعہ جو چیزیں حلال و حرام، واجب اور مستحب ہوتی ہیں اور جن قیود و شرائط کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں قطعاً کسی نامانی یا مکانی اور شخصی و قومی اختلاف کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا شریعت اسلامیہ کی رو سے مطلقہ کا نا و نفقہ عدت گذرنے کے بعد شوہر کے ذمے ساقد ہو جائیگا اب اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو دین اسلام میں تحریف کہتا ہے جسے مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان گزارشات کے بعد ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم پرسنل لاہور کی حفاظت و ضیافت کے سلسلہ میں جلد از جلد دو نوک فیصلہ کر کے مسلم کو مطمئن کرے اور دستور قوجہ راہی کے جس دفعہ کا سہارا لیکر مسلم پرسنل لاہور میں مداخلت کی گئی ہے چونکہ یہ دفعہ دستور ہند کی اسی بنیادی دفعہ سے متعارض ہے جس میں تمام مذاہب کے مذہبی امور کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے اسلئے ایہیں جس مناسب ترتیب کی جائے۔

امام طبریؒ کا اصول تاریخ نویسی

(مولانا قاضی الطہر مبارک پوری)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (ولادت ۲۲۰ھ وفات ۳۲۰ھ) رحمۃ اللہ علیہ اسلامی علوم و فنون کے اجلہ ائمہ میں سے ہیں، فقہ، تفسیر، حدیث، قرأت اور تاریخ میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، امام ذہبیؒ نے ان کو ائمہ مجتہدین کے طبقہ سادسہ میں شمار کیا، اور امام نوویؒ نے تہذیب الاسماء واللغات میں ان کا شمار امام ترمذی اور امام نسائی کے طبقہ میں کیا ہے، یوں تو ان کی متعدد کتابیں ہیں مگر تاریخ طبری کو خاص مقبولیت و شہرت حاصل ہے، ان کی تفسیر کی عظمت و اہمیت اور افادیت کا اندازہ امام ابو حامد اسفرائینیؒ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اگر تفسیر طبری کے حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص چین کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہوگی۔ (تاریخ بغداد ۲/۱۶۷)

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن خزیمہؒ نے ابو بکر بن خالویہؒ سے پوچھا کہ آپ نے تفسیر ابن جریر طبری دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اول سے آخر تک دیکھا ہے، میرے نزدیک روئے زمین پر اس وقت محمد بن جریر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے مگر حناہ نے ان پر بہت زیادتی کی ہے، ایک مرتبہ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہؒ نے حسین بن علی تمیمی (المشہور بحسبیک) سے پوچھا کہ آپ نے کس کس عالم سے علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شیوخ و اساتذہ

کے نام بتائے، جب محمد بن جریر کا نام لیا تو حسینک نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ابن جریر بغداد میں تھے اور حنابلہ کی رکاوٹ کی وجہ سے ان کے یہاں جانا مشکل تھا، یہ سنکر ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر آپ ان سے حدیث کا سماع کر لیتے تو سب سے بہتر ہوتا۔

حنابلہ نے ان کی زندگی میں ان کے خلاف سخت فتنہ برپا کر کے ان کے علم کو روکا، ہمارے زمانہ میں امام محمد بن جریر طبریؒ کی تاریخ کے خلاف کچھ لوگ آواز بلند کر کے ان کو شیعہ رافضی ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، کیوں کہ انہوں نے کربلا وغیرہ کے واقعات کو ان کے راویوں کی ذمہ داری پر نقل کر دیا ہے اور اپنی تاریخ کی اہم ترین تاریخ نویسی کا یہ اصول مراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

وليعلم الناظر في كتابنا هذا، ان اعتيادي في كل ما احضرت ذكره فيه، فيما شرطت اني راسمه فيه انها هو على ما رويت من الاخبار التي انا ذا كرها فيه والا ثار التي انا مسند عالي روايتها دون ما أدركت من صحيح العقول، واستنبط بفكر النفوس الآيسر القليل منه، اذ كان العلم بما كان من اخبار الماضين، وما هو كائن من انباء الحداثين غير واصل الى من لم يشاهد هم ولم يدرك زمانهم، الا باخبار المخبرين ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس، فما يكن في كتابي لهذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين ما يستكره قارئه او يستشعره سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصفة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم انه لم يوت في ذلك من قبلنا، وانما اتى من قبل بعض ناقليه العينا انا انما اذينا خدك على نحو ما اتى الينا

(تاریخ طبری ۱/۱۷۷)

یعنی ہماری اس کتاب (تاریخ طبری) کو دیکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں

نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس میں میرا اعتماد صرف ان واقعات و اخبار پر ہے جن کو میں نے ان کے راویوں کی سند سے بیان کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہو۔ عقلی دلائل اور فکری استنباط سے کام نہیں لیا ہے صرف چند مقامات کو عقل و فکر کے معیار پر جانچا ہے، کیوں کہ ماضی کے واقعات و حوادث کا علم بعد والوں یا ان میں حاضر نہ ہونے والوں تک راویوں اور ناقلوں کے ذریعہ ہی پہنچتا ہے اور اسی بارے میں عقل و فکر کا دخل نہیں ہوتا، اس لئے میری اس کتاب میں جو خبر ایسی ہو کہ اس کے پڑھنے والے یا سننے والے کو غیر معتبر و مشکوک یا نا پسندیدہ و مکروہ معلوم ہو اور اس کے نزدیک اسکی صحت و مصونیت ناقابل فہم ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صورت ہماری طرف سے پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ راویوں اور ناقلوں کی طرف سے لائی گئی ہے، اور بطور امانت کے جیسی ہمارے پاس آئی تھی ویسی ہی ہم نے ادا کر دی ہے۔

در اصل مورخ کا کام تاریخ سازی نہیں بلکہ تاریخ نویسی ہے۔ ماضی کے واقعات کو ان کے مشاہدوں اور ناقلوں کے ذریعہ بیان کر دینا تاریخ نویسی ہے، اخبار و واقعات کی صحت و نوعیت پر نقد و نظر مورخ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے اہل فکر و نظر کا کام ہے۔ اور جیسا کہ امام طبری نے اپنی تاریخ کی ابتداء میں تصریح کی ہے، اسی اصول تاریخ نویسی پر اپنی کتاب مرتب کی ہے وہ ناقل ہیں ناقد نہیں ہیں، یہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ اپنی اپنی استعداد و بصیرت کے مطابق راویوں اور ناقلوں پر اعتماد کریں یا نہ کریں، اور واقعات کی صحت و واقعیت کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں، تیسری حد تک محدثین اور محدثین اسی اصول پر تاریخ اور حدیث کی کتابیں دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام طبری نے واقعات کو اپنے سلسلہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور محدث کے رجال و رواۃ کی جرح و تعدیل نہیں کی ہے۔

امام طبری نے بعد میں اپنی تاریخ کا ذیل لکھا ہے۔ امام سخاوی لکھتے ہیں:-

ولدہ علی تاربخہ ذیل، بی ذیل علی السبیل ایضاً طبری کا اپنی تاریخ پر
ذیل ہے بلکہ ذیل کا کچھ ذیل ہے (الاعلان بالتاریخ ص ۱۲۱) بعد میں عبداللہ بن
احمد بن جعفر مسوغانی نے بھی اس کا ایک ذیل لکھا تھا۔

(معجم الادب یا قوت ۶ ص ۱۸۱)

اس کے بعد ایک جماعت نے تاریخ طبری کا مکمل لکھا اور اپنے اپنے زمانہ
تک کے واقعات اس میں درج کئے۔ مگر یہ لوگ تاریخ نویسی میں معتبر نہیں تھے
ابن ندیم نے لکھا ہے۔

وقد الحق به جماعة من حيث قطع الى زماننا هذا، لا يقول
على صاحبهم لانه ليس ممن يختص بالبدولة ولا بالعلم، يعني تاريخ طبری
جہاں تک ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ایک جماعت نے ہمارے زمانہ تک کے حالات کا
ذیل و مکمل لکھا ہے۔ مگر ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان کے مصنفین نہ حکومت
سے متعلق تھے اور نہ وہ علم سے تعلق رکھتے تھے۔

محمد بن عبدالملک ہمدانی نے بھی تاریخ طبری کا ایک ذیل یا مکمل لکھا ہے جس
میں معتد کے زمانہ سے لیکر مستظهر کے زمانہ تک کے واقعات ہیں۔

افرض تاریخ طبری پر بہت سے تکملے، اذیال، مختصرات اور الحاقات لکھے
گئے ہیں، جو اسکی عظمت و مقبولیت کی دلیل ہے، حضرات محدثین رحمہم اللہ عام
طور سے تاریخ طبری کی روایات کو اپنی شروح حدیث میں نقل کرتے ہیں اور اس
پر کامل اعتماد رکھتے ہیں کیوں کہ وہ ابن ابی شیبہ کے اصول پر مرتب کی گئی ہے اور احادیث
و اخبار کی طرح حالات اور واقعات کو اس میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پھر
امام طبری طبقہ فقہاء المحدثین میں امامت و ثقاہت کے جس بلند مقام پر ہیں،
کوئی دوسرا مورخ نہیں ہے اس لئے مخازی ابن اسحاق، اور مخازی موسیٰ
بن عقبہ وغیرہ کے بعد سیر و مخازی کے سلسلے میں تاریخ طبری معتبر و مستند کتاب
ہے اور علماء و محدثین نے اس پر کامل اعتماد کیا ہے، جب کہ بعد کے ذیل اور

الحاقات غیر معتبر مانے گئے جیسا کہ ابن ندیم نے لکھا ہے مگر ادھر پہلے چند سہولتوں سے تاریخ طبری اور دیگر تاریخی کتابوں اور ان کے مصنفوں کے بارے میں طرح طرح کی بے سند روایاتیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو رافضی، غالی شیعہ اور غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کہ انہوں نے واقعات کو ہلکا اور اموی دور خلافت کے واقعات کو ان کے راویوں اور ناقلوں کے ذریعہ دھوکہ دیا ہے، حالانکہ خود انہوں نے ایسے واقعات اور روایات کے بارے میں، ابتداء ہی میں اپنی برأت ظاہر کر دی ہے اور اپنے کو صرف ناقل قرار دے کر تاریخ نویسی کے اصول پر ہر قسم کے واقعات ان کی سندوں اور راویوں کے ساتھ درست کر دیے ہیں۔

ان کو غیر معتبر بنانے والوں میں اتنا علمی و فکری شعور نہیں ہے کہ وہ بلا پایہ کی خود تحقیق کریں اور ان کے راویوں اور ناقلوں پر جرح و تعدیل کی رو سے کلام کریں، اور کمال ناواقفانہ اور انتہائی بیجا جسارت سے اپنی تاریخ کو غیر معتبر بناتے ہیں، اس حرکت میں آج کل کے بعض اچھے اچھے پڑھے لوگ مبتلا رہیں اور صرف تاریخ طبری ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی مشہور و متداول کتابیں ان کے نزدیک معتبر اور ان کے مصنف شیعہ اور رافضی ہیں، معلوم نہیں ایسے لوگ اسلامی تاریخ کے ان خزانوں کو چھوڑ کر کہاں سے تاریخی سرمایہ حاصل کریں گے؟ یہ درست ہے کہ تاریخ کی حیثیت فنی ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا تمام ذخیرہ غیر معتبر مستند ہے۔

قلب

طب شرع کے آئینہ میں

تبیہ
۱۳۳۷ھ

— (محمد ساجد بستی، مدرس دارالعلوم اسلامیہ، بمبئی ۱۹۱۶ء) —

ابتدائیہ:- قرآن حکیم نے دعوت و پیغام کے موقع پر انسانی قلوب کو مخاطب کیا ہے جب کہ قدیم فلسفہ اور طب یونانی جملہ افعال و اعمال میں تحریکات دماغی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ — بہت پہلے سے یہ متضاد نظریہ ذہن نارسا میں سوائے نشان بنا ہوا تھا، اس سلسلہ میں بار بار سوچا اور سمجھا یہ غور و فکر فن کی اساسی کتب کی روشنی میں ہوا۔ اب ذیل کی چند سطریں اس امید پر پیش کی جا رہی ہیں کہ شاید علمی حلقوں میں کچھ مفید ثابت ہوں۔

قلب کا پہلا اطلاق — تشریحی وضاحت — **قلب ضروری**
شکل کا سینہ میں ایک عضو ہے جس کا اکثری (۳) حصے بائیں جانب کو متصل ہے اس عضو میں سطحی طور پر، دھڑکتے، راس اور قاعدہ پائے جاتے ہیں اندرونی طور پر یہ عضو تجوئی ہے جس میں خون کی گردش کیلئے چار مختلف حصے پائے جاتے ہیں قلب فضا صدر میں ترچھے طور پر اُگنے کی جانب عَظْمُ التَّخَشُّصِ اور پسلی کی کڑیوں سے، کچھ کی جانب اور مٹلی، اجموفہ، تازیل اور سینے کے مہروں سے گھرا ہوا ہے، چونکہ قلب ہی جلا و ارح کی جائے توفید اور ضیع ہے اس لئے اس کی تشریح اور منافع الاحصاء حقیقت، اطباء کے یہاں کما حقہ زیر بحث آتی ہے۔

قلب کا دوسرا اطلاق — تشریحی وضاحت — **قلب کا**
اطلاق ایک اور مفہوم پر بھی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق عطاء خداوندی ایک روحانی قسم کا

لطیفہ ربانی ہے، یہی فی الحقیقت جزئیات و کلیات کا مدبرک اور عارف ہے، اسی سے اخروی حساب و کتاب اور مزد و جزا کا بھی تعلق ہے، اس تشریح کے اعتبار سے اس قلب معنوی کا قلب جسمانی کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ایک مخفی جوڑ ہے، لیکن اہل علم اس بارے میں متحیر ہیں کہ اس علاقہ کی نوعیت کیا ہے — ظاہر ہے اس کا تعلق غیر مادی دنیا سے ہے، اور ہمارے علم و ادراک کی پونجی صرف اسی دنیا تک محدود ہے اس لئے اسکی وضاحت عام حالات میں دشوار، بلکہ ناممکن ہے ایسی باتوں کا تمام تر تعلق علم مکاشفہ سے ہے جو زبان و قلم کی تعبیروں میں بسہولت لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی عام افہام سمجھنے پر قادر ہیں۔

قلب کی پہلی تشریح کا تعلق فن طب کے علم تشریح سے ہے کیونکہ ارواح ثلاثہ روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبعی کی جلے پیدائش قلب ہی ہے، آئندہ اس کی کچھ مزید لیکن مختصر تشریح کی جائے گی۔

قرآن و حدیث میں قلب کا ایک ذمہ دار کی حیثیت میں تذکرہ صوفیاء کے دفاتر یا قرآن و حدیث کے ذخائر میں قلب کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے، اسکی دو توجہیں ممکن ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر قلب کو اس کے دوسرے مفہوم میں لیں تو کوئی غلطی ہی نہیں رہتا کیوں کہ اہل تصوف کے نقطہ نگاہ سے یہی قلب مخاطب و معاقب ہے،

لے روح حیوانی کا مرکز قلب ہے روح طبعی کا مرکز جگر اور روح نفسانی کا مرکز دماغ ہے مطلق روح کی پیدائش دم لطیف سے ہوتی ہے پھر یہی روح تینوں مقامات میں تین ناموں سے موسوم کی جاتی ہے یعنی روح جب جسم کو نسا و اور تعفن سے بچانے کا کام کرتی ہے تو اسے روح حیوانی کہتے ہیں اور جب روح سے تغذیر و تنمیه کا کام انجام پاتا ہے تو اسے روح طبعی کہتے ہیں اور جب روح وادراک کی خدمت انجام دیتی ہے تو روح نفسانی سے موسوم کی جاتی

ناچہ امام غزالیؒ اسی دوسرے مفہوم کو بیان فرماتے ہوئے۔ رقمطراز ہیں:

وهو المدرک العالم العارف
من الانسان وهو الماخطب و
توجیه:- انسان کا قلب ہی عالم و عارف
ہے یہی مخاطب ہے دنیا و آخرت کی جزا و
نزا اس کے متعلق ہے اور اعمال و اشغال کے
ذیل میں جو اہرہ کی اس کی ہے

اور چونکہ اس قلب معنوی کا قلب محسوس جسمانی سے گہرا تعلق ہے۔
جیسا کہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

لما بهت القلب الجسمانی تعلق (۱) توجیه:- اس قلب معنوی اور اس قلب جسمانی
میں ایک رابطہ ہے۔

اس لئے قرآنی و حدیث کے بیشتر مقامات میں قلب جسمانی ہی کو ذمہ دار قرار
دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ حدیث میں فرمایا گیا۔

"ان فی الجسد من خفة اذا صلت صلح الجسد كله واذا افسدت
سد الجسد كله الا وحي القلب" (الحدیث)

جسم انسانی میں ایک غوثی لا تقهرؒ ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک
رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن ہی بگڑ جاتا ہے یا در کھودہ لا تقهرؒ اول ہی
یا حبیبؒ ایک اور موقع پر جبکہ حضرت اسامہؓ نے ایک شخص کے لالہ الا للہ اتوا
لہ لینے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: "هلا شفقت قبلہ"
آئے اس کا دل چیر کر نہ دیکھا؟ تو شوق قلب فی الواقع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ
سارے قلب جسمانی مراد لیں اگرچہ مقصود، حضرت اسامہؓ کو ان کی فخرش پر مغرور
نہ تھا، درحقیقت مقتول کے قلب کو چر دانا بھڑوانا نہیں تھا، محاورہ میں بھی جو شخص
معاذ اللہ دیلانات کا منکر ہو تا کل کرنے کیلئے اس سے کہتے ہیں کیا تم نے میرا دل
دیکھا ہے اذکار کو رہے ہو۔ ہاں یہ فرد ہے کہ شرعی اطلاقات و بیانات کے
واقعہ پر قلب کو مفہوم ثانی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک موقع پر۔

حدیث میں فرمایا گیا "ینام عینی ولا ینام قلبی" یعنی آنکھیں تو میری سو جاتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، کیونکہ قلب جسمانی کو تو طول العمر سکون ہے ہی نہیں — ابتر یہ مفہوم ثانی جو اکیڈنیا فی فرحت انگیز کیفیت سے عبارت ہے اس کا تعلق شعور سے ہے جو اپنے اندر اک میں بیداری کا پابند ہے مگر چوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی قوت قلبیہ فوق انقطاع تھی اس لئے آپ کا اور اک و د جان بحالت خواب بھی مثل بیداری پاتی رہتا تھا۔ اور اس میں تعجب بھی کیا ہے یہ تو ہمارا اور آپ کا مسلسل مشاہدہ ہے کہ بعض سونے والوں کے سر پر آپ چلاتے رہے وہ کوٹ بھی نہ لیں گے جب کہ بعض ایسے ہوشیار سونے ہیں کہ ان کے قریب سے بھی گزرے تو خورزا بیدار ہو جائیں گے۔

راقرآن پاک میں — یا اولی الابصار یا یا اولی الالباب وغیرہ خطابات جس سے متبادر ہوتا ہے کہ مخاطب قلب نہیں بلکہ عقل ہے تو اول تو محققین کے یہاں یہی طے نہیں ہے کہ عقل کیا ہے اس کا محل کوئی مخصوص عضو جسمانی ہے یا یہ نقطہ کوئی معنوی فیض روحانی ہے — صاحب قاموس نے عقل کے مختلف معانی کے نقل کر لینے کے بعد لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایک روحانی نور ہے جسکی بدولت نفس علوم فردیہ و نظریہ کا اور اک کرتا ہے۔

اگر کسی نے کچھ نشاندہی بھی کی ہے تو اس کا محل ایک گونہ قلب کو بتایا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں عقل کی بحث میں مختلف اقوال کو گناتے ہوئے اسد ابن الحماسی کے قول کو سر فہرست رکھا ہے۔

فراٹے ہیں کہ: "انہ غریزۃً یتھما لبھا ادراک العلوم التطریبۃ

وکانہ نور یقذف فی المقلوب بہ یستعد لادراک الامشیاء (۱۳)

مطلب یہ ہے کہ عقل قدرت کی طرف سے ایک طبعی عطیہ ہے جس کے ذریعہ علوم نظریہ کے ادراک کی قوت پیدا ہوتی ہے گویا یہ ایک نور ہے جو قلب میں القا کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ ادراکِ اشیا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے — یا پھر یوں کہا جائے کہ مخاطب اول قلب ہے اور مخاطب ثانی یا ظہر خطاب عقل ہے، جیسا کہ دوسری

توجیہ کے ذکر سے پیشتر چند تمہیدی سطروں کو ملحوظ کر لینا مفید ہوگا۔

اور یہ توجیہ حکماء و اطباء کے نظریات کی مخلوط تعبیر ہوگی۔

جسم انسانی کے ابتدائی اعضاء مہضم میں مخصوص تغیرات کے نتیجے میں نفع نام کے بعد جگر میں جو خون حاصل ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ قلب کے تجویف (ایمن و اسیمن) خاتمے میں پہنچتا ہے یہاں سے منتقل ہو کر قلب کی تجویف (ایسر) بائیں خاتمے میں پہنچ کر مزید پخت و پز کے بعد ایک لطیف جسم بخاری پیدا ہوتا ہے اس جسم بخاری کی لطافت کی وجہ سے اس کو روح سے موسوم کیا جاتا ہے اسی روح کو قدرت کی طرف سے ایک قوت عطا ہوتی ہے جس کو قوت حیوانیہ کہتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے کہ جو انسان کو فساد و تعفن سے محفوظ رکھتی ہے اسی روح پر وہ مزید قوتوں کا فیضان ہوتا ہے یعنی قوت طبعیہ، قوت نفسانیہ — لیکن روح جب تک جو قوت قلب میں رہتی ہے ان موخر الذکر دونوں قوتوں کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، پھر اس روح کا کچھ حصہ و ماغ کی طرف چلتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح نفسانی کہا جاتا ہے اب اس وقت اس روح نفسانی کے اثرات یعنی احساس و تحریک وغیرہ افعال ظاہر ہونے لگتے ہیں، اسی طرح روح کا کچھ حصہ جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح طبعی کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے بھی متعلقہ اعمال میں تخریج و نشود نما وغیرہ صادر ہونے لگتے ہیں۔

بدن انسانی میں جتنی بھی قوتیں پائی جاتی ہیں انہیں پر انسان کی بقا خواہ شخصی ہو یا نوعی موقوف ہوتی ہے اور جملہ افعال خواہ نفسانی ہوں، طبعی ہوں، یا حیوانی سب انہیں سے انجام پاتے ہیں اور چونکہ یہ قوتیں بقول حکماء صورت یا عرض ہیں، اور بقول اطباء کیفیت ہیں۔ اس لئے یہ قوتیں اپنے مطلوبہ افعال و تحریک کی انجام دہی کیلئے متعلقہ اعضاء تک پہنچنے میں کسی خادم اور حامل کی محتاج ہوتی ہیں کوئی اور نہیں بلکہ وہ خادم ہی ارواح ہوتی ہیں، پھر چونکہ ان قوتوں سے انجام پانے والے افعال خواہ مہضم غذا ہو یا اور اک شعور اور احساسات سمجھی ہو اس طرح قوی ارواح

ہی پر موقوف ہوتے ہیں اور ارداح کی جام تولید اور مرکز جیسا کہ بتایا گیا قلب ہے اور قلب ہی میں جملہ قوتیں بھی ارداح کو عطا ہوتی ہے اس لئے قرآن وحدث میں قلب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ یہ ارداح، قوی، اور جملہ افعال و تحریکات کے لئے اصل اور منبع ہے۔ غرضیکہ قرآن وحدیث وطب یونانی میں کوئی تضاد نہیں ایک کا رخ، بنیادی محرک پر ہے اور دوسرے کی توجہ اس محرک سے پیدا، احوال و عوارض پر، اور ظاہر ہے کہ عوارض کا براہ راست تعلق، اسی چیز سے ہوتا ہے جسکی وہ کیفیت دو نتیجہ ہے۔

ہندوستان کے ہر گوشہ کے لئے "مانٹیسری و سرکاری اسکولوں کیلئے خوشخبری"

کیا آپ کو اپنے اسکول کے لئے اُردو کی کتابیں چننے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر ہاں تو لیجئے! مانٹیسری و پرائمری اسکولوں کے لئے قابل اور تجربہ یافتہ ٹیچروں کے ذریعہ جدید دور کی ضرورتوں اور تعلیمی و نفسیاتی تکنیک کی مطابق تیار کرائی گئیں اُردو کی کتابیں حاضر خدمت ہیں۔

"میری پیاری زبان اُردو حقہ" B.A. I. II. III. IV.
"صبا اُردو کارنگین قاعدہ"
"صبا اُردو کی پہلی کتاب"

"میری پیاری مشق تحریر اُردو حقہ" I. II. III. IV. V.
دو کماندار حضرات خط و کتابت سے معاملہ طے کریں

پبلشرز
شریف خاں معیم خاں نوہیا بازار مسجد قاضیان مظفرنگر

عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت

﴿ محمد رحمت اللہ کا رسمی کشمیری، دارالعلوم رحیمیہ ہانڈی پورہ کلمہ ﴾

”عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت“ کا مسئلہ آجکل جگہ جگہ موضوع بحث بن چکا ہے اور ایسی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ بین الاقوامی سطح سے لے کر ایک فرد کی زندگی تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے اس موضوع پر اس وقت خوب قلمی اور زبانی معرکے گرم ہو رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”خوابِ عقل“ اور ”حکیم کل“ کی بتلائی ہوئی راہ کو اختیار کئے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، وقت کے محدود ہونے کی بنا پر اس وسیع موضوع پر مکمل یا تفصیلی بحث تو اس وقت ناممکن ہے البتہ اپنی مختصر معلومات کے پیش نظر اس سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

اسلام جن تعلیمات، عقائد، تہذیب و تمدن اور آسمانی اصولوں کو لے کر آیا ہے ان کے بارے میں خود اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ کابلی سکھ اور ابدی ہیں، حجتہ الوداع کے موقع پر اعلان عام ہوا کہ

اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ
وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ۔
کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت تامہ کی۔

(پورہ مکہ نامہ)

عہدِ مہمکہ تک کہ کشمیری و غیر کشمیری کے اقبال انٹی ٹوٹ کے ذریعہ اپنا تمام جذبہ مسیحا میں بڑھا لیا تھا۔

حبیب ان اصولوں کو کامل قرار دیا گیا تو ان کا ہر دور کی تمام ضرورتوں پر عادی ہونا لازمی بن جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شعبہ کسی بھی وقت تشدد نہ رہے، چنانچہ زندگی کے ہر بہرہ و روز پر رہنمائی کرنے والے اصول موجود ہیں اور صرف رہنمائی ہی نہیں کرتے بلکہ یہ زندگی کے ٹکڑاں بھی ہیں کہ غلط راہ پر گامزن ہونے سے روکتے ہیں بھی ساعی ہیں۔ لیکن اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں ان اصولوں پر عمل مشکل بلکہ ناممکن ہے اور دلیل میں اس وقت کے عام مسلمانوں کے حالات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ استدلال غلط ہے اگر کسی نظریہ کے ماننے والے اس نظریہ کے اصولوں کو اپنے لئے مشعل راہ نہیں بناتے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظریہ یا مذہب یا اس کے اصول غلط ہیں، بلکہ اس کو اس مذہب کے ماننے والوں کی غلطی کہا جائے گا۔

اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ نیز مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی ضروریات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے اور یہ رہنمائی ہر وقت اور ہمیشہ اس وقت ملتی ہے جب اس کو تلاش اور طلب کیا جائے۔ سائنسی اور غیر سائنسی تمام اقدار میں اس کے اصول تعلیمات اور اقدار بالکل موزوں مناسب اور قابل عمل ہیں بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا مقولہ بار بار سنا ہے کہ فلسفہ قدیم میں تو اسلامی نظریات کے ساتھ کہیں کہیں تضاد پایا جاتا تھا۔ لیکن فلسفہ جدید اور سائنسی تحقیقات، اسلامی اقدار کی تائید ہی کریں گے۔ یہاں پر مجھے اتنے طویل مسئلے کو زیر بحث لانا نہیں ہے البتہ نمونہ دو تین اہم اسلامی اقدار کی سوز و گزشت اور مناسبت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو عام انسانیت سے متعلق ہیں۔

(۱) **تعلیم و تربیت**۔ اسلام نے بنیادی طور پر تعلیم پر انتہائی زور دیا ہے۔ یہاں یہ بنیادی نقطہ ذہن نشین رہنا

چاہیے کہ اسلام، تعلیم کو عبادت قرار دیتا ہے۔ ذریعہ معاش یا تجارت نہیں عرب

کے اس ماحول میں، جہاں تعلیم یافتہ افراد کا تناسب مشکل سے ایک یا دو فی صد تھا، دعوتِ ایمان کے بعد سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی اور نامہ ابدیہ پیغامِ باقی رہے گا۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ زمرہ ۹/۹۶) ہیں! (یعنی نہیں ہو سکتے)

اور کسی خاص سدِ دنیا سے تکیلّف یہ تاکید نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو اس کا کفّ قرار دیا گیا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جب تک معاشرے کے سونی صد افراد علم سے بہرہ ور نہیں ہوتے تب تک یہ ذمے داری ختم نہیں ہو سکتی اور کسی خاص طبقے پر اس کی ذمے داری نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا جواب دہ ہے کہ وہ جو کچھ جانتا تھا۔ اس نے دوسروں تک اسے پہنچایا کہ نہیں؟ حضورؐ نے صاف اعلان فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اِحْدَى الْاُكُودِ (الحديث)
اگر ہماری ایک ہی بات کا علم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو!

نیز فرمایا:

بُؤِثْتُ مُعَلِّمًا (الحديث) کھلو معلم بنا کر بھیجا گیا۔

پھر صرتِ تعلیم ہی کو مقصد نہیں بتایا گیا، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ عمل کے بغیر حارہ کار نہیں صرتِ بلند بانگ دعوؤں سے کچھ نہ ہو گا۔ بلکہ عملی طور پر اسکی مظاہرہ کرنا ہو گا۔ غرض تربیت کو تعلیم کا جزو لازم و ملزوم بنا دیا گیا اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ، درس گاہوں، کتابوں، تعلیم کے انتظام میں معاون افراد، حتیٰ کہ کاغذ کے پرزوں تک کی تحریم اور احترام کرنے کو کہا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اندر نرسد تہی، عاجزی، انکساری، محنت کشی اور تحمل کی عادت پیدا کرنے کی اہم تاکید کی گئی، اپنے اسلاف میں اسکی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ دور نہ جائیں ابھیں سات آٹھ سال قبل اس عالم قافی سے رخصت ہونے والے، اپنے ہی وطن کشمیر کے

ہائے ناز و سرفرازند علامہ محمد صدیق کشمیریؒ کے بارے میں پڑھا ہے کہ صرف روٹی جیبت لاکر رکھتے تھے اور جو نہی موقع ملتا کھا لیتے۔ یہی انگلی کل غذا تھی۔ اپنے وقت کی بھوت کے پیش نظر سالن کے استعمال کو ترک ہی کر دیا تھا۔ علیٰ دنیا نے ان کو امام الخٹاب کا خطاب دیا تھا۔

امام جلیل امام ابو حنیفہؒ جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے پکارتی اور پہچانتی ہے کے بارے میں ان کے استاد حضرت حمادؒ کی ہمشیرہ عاتکہؒ فرماتی ہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر کی روٹی دھنتے تھے۔ دودھ حرکادی لاکر دیتے اور بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ آج یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ حماد کے گھر کا یہ خادم تمام عالم کا مخدوم بن گیا۔

مشہور امام فخر الدینؒ کو مرو میں دیکھا گیا کہ بادشاہ ان کی بہت تعظیم کرتا اور بہت بار بار سسرہاتے کہ میں عزت اور سلطنت محض استاد کی خدمت سے پائی، کیوں کہ میں اپنے استاد قاضی امام ابو یوسفؒ کی بیوی کا بیس سال تک متواتر کھانا پکاتا رہا اور خود ادب کی وجہ سے اس میں سے کچھ بھی کھانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔

غرض الائمہؒ طوائف فرماتے ہیں کہ ہم کو علم جو بھی حاصل ہوا، اس میں علم کی عظمت کو بڑا دخل ہے یہ کبھی کتاب کیا سادہ کا غذا تک کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوٹتے تھے۔ اپنے اسلاف کی یہ چند مثالیں، تعلیم و تربیت کی آپ کے سامنے پیش کر دیں، اگر اسلام کی اسی قدر کو عام کیا جائے اور اسی پر عمل کی کوشش کی جائے تو دور حاضر کے تمام مسائل کا بھون اور بونیورسٹیوں میں کیا مسائل انہوں اساتذہ کرام کی بے حرمیتوں اور اہلک کے نقصان کی بدولت جاری رہ سکتی ہے؟ پھر کیا مروجہ سازی اور علم دوستی کی وہ فضا دوبارہ نمود نہیں کر سکتی ہے۔ جس پر معاشرے کی اصل بنیادیں تعمیر ہوتی ہیں اور جس کے نتیجے میں قابل تقلید سلطنتیں اور اچھوتے ماحول وجود میں آتے ہیں۔

(۲) ایم شاد:- اسلام کی ایک اہم قدر، زیار ہے۔ پہلے تو ہر مخلص کا حق اللہ الگ بیان کیا گیا۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِمْ شَيْئًا وَالَّذِينَ إِحْسَانًا وَابَدُوا
النَّارَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
بِالْجَنَّةِ وَالْبَيْتِ السَّابِقِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۝ (النار پارہ ۷۵)
اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اہل قربت کے ساتھ بھی اور یتیموں وغریب
غریب، پاس والے پڑوسی، ہم مجلس، راہ گیر اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ قریبی
میں ہیں۔

لاحظ فرمائیں کہ راہ گیروں تک کا حق بیان کیا گیا پھر کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپسی
عقود اور معاملات کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں ان میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا
گیا کہ یہ عقود بھی آپسی تعلق اور محبت بڑھانے میں معاون ہوں، مثال کے طور پر
کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے، گاہک اس کو ادھار خریدنا چاہتا ہے گاہک کی وقتی ضرورت
اور ضرورت کے پیش نظر اس کو ادھار خریدنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس بات
کا پابند بنایا گیا کہ وقت متعین کرے کیوں کہ ادائے گی کا وقت متعین معلوم ہوگا،
تو کسی قسم کے تفرق یا نزاع کا اندیشہ نہیں ہوگا، ہر ایسا معاملہ جس میں نتیجہً فائدہ
یا اختلاف کا امکان ہے اس کو غلط قرار دیا جائے گا، یہاں یہ بات بھی معلوم رہے کہ
شریعت کے جزوی احکام بھی اپنے اندر مستقل اصولوں کو سموئے ہوئے ہیں، اسی وجہ
سے یہاں پر اصول اس بات کو قرار دیا گیا کہ اہل جمہول پر ایسی ادائے گی کا وقت
معلوم نہ ہو اگر وہ دینا چاہتا ہے، غرض حقوق چاہے کیسے بھی ہوں ان کی ادائے گی
پر زبردست زور دیا گیا، مشہور حدیث شریف ہے کہ جناب رسول کریم نے صحابہ
اکرام رضی اللہ عنہم سے معلوم کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں
جس کے پاس مال و دولت روٹی کپڑا اور مکان نہ ہو، فرمایا: نہیں وہ مفلس نہیں
میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز خوب سارے اعمال کے ساتھ حاضر
ہوگا، لیکن اس نے بے شمار حقوق پامال کئے ہوں گے حق داروں کے حقوق کے عوض

میں جب اس کے اعمال تقسیم کئے جائیں گے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے حقوق پھر بھی باقی رہیں گے۔ لہذا حق داروں کے گناہ بقدر حقوق اس کے اوپر لادے جائیں گے جس سے یہ آخر کار جہنم رسید ہوگا۔ اَعَاذَ فَاَللّٰهُ مِنْهُ۔
حقوق کی ادائیگی پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ مزید ایثار کا حکم دیا گیا۔ اور ایثار کرنے والوں کو سراہا گیا۔

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ أَفْئِدَتِهِمْ وَأَوْكَافًا بِهِنَّ خَصَاصَةً

رسورہ حشر۔ پارہ ۷۵

۱ ہے اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خود فاقے میں ہوں ان اصولوں کے اثرات کیا ہوئے تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے خود آقاؐ کے دو جہاں ایک موقع پر اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے، یا کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ ایک جاں نثار صحابیؓ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کیا تو پیارے نبیؐ نے مطالبے پر اپنے بدن مبارک سے کوتاہی کر اس کے سامنے پیش کیا اور اس صحابیؓ نے مہربانیت کو جوم کہ اپنی ولی مراد حاصل کر لی، اور ایثار کی مثالیں تو زبان زد عوام و خواص ہیں۔
اس بات میں حضرت ابو جحیمؓ ابن حذیفہؓ کی روایت ہی کافی ہے کہ میری موک کا معرکہ زوروں پر ہے، میدان کارزار گرم ہے پانی ساتھ لے کر ابو جحیمؓ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے بعد اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ دم توڑ رہے ہیں اور جان کنی مشرط ہے جو نہی پانی پلانے کا ارادہ کیا تو قریب سے کسی قریب لڑگ نے آہ کی چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے ان ہی کو پانی پلاؤ ان کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوئے پلانا ہی چاہ رہے تھے کہ حیرے کی آہ سنائی دی، ان صاحب لمجو حضرت ہشام ابن ابوالعاصؓ رضی اللہ عنہ نے اُسی آدمی کے پاس جھلے کا اشارہ کیا۔ پانی لے کر وہاں پہنچے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے واپس پہلے دُفوف صحابہؓ کے پاس آئے تو ان کی ردھیں بھی پرواز کر چکی تھیں۔ خدا رحمت کند ان

عاشقانِ پاکِ حلیت را کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ آخری گھڑی میں ان اللہ کے پیاروں نے جان، جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن ایثار کے اپنے نشان کو نہ چھوڑا جذبہ ایثار پیدا کرنے کیلئے ہی اموال میں غریبوں اور مستحق لوگوں کا حق، زکوٰۃ، صدقہ فطرہ، اور عشرِ فقیرہ کی صورت میں متعین کر دیا گیا۔ اور حق الامکان غریبوں پر ایثار کیلئے آمادہ کیا گیا۔ کیوں کہ ممکن تھا کہ اس طبقے کو سماج میں پس ماندہ، غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس کیلئے مختلف قسم کی صورتیں اختیار کی گئیں۔ ایک چھوٹی سی مثال پر غور فرمائیں، میوے کے درخت پر جب تک میوہ قابرد ہو اور آفات سے محفوظ رہے تب تک مالک باغ کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب خود فروخت نہیں کر سکتا، تو اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا، تاکہ نقصان سے میوہ محفوظ رہے اور یہ رکھوالی کرنے سے خود قاصر ہے لہذا لامحالہ اس کو کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو اس کے باغ کی رکھوالی کا کام انجام دے سکے۔ اور یہ رکھوالی ایک غریب شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے غریب کیلئے روزگار کی صورت پیدا کی گئی۔ یہیں سے وہ الزام بھی دور ہوتا ہے جو اسلام پر سرمایہ داری کی طرف داری کے سلسلے میں دگایا جاتا ہے، غریبوں کی رعایت تو اسلام میں اتنی ہے کہ صاحبِ ثروت پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بغیر مطالبے کے مستحقین تک ان کا حق پہنچا دے، کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کرے۔ اگر کوئی مستحق بل گیا جس نے اس کا صدقہ یا زکوٰۃ قبول کیا۔ تو اس کا احسان ماننے کے اس نے قبول کر کے زینے کی ادا لے گی۔ میں میرا تعاون کیا۔ ذرا غور فرمائیے۔ کس قدر حکمت اختیار کی گئی ہے ساتھ ہی مدبرِ حاضر کے اس نظریے پر بھی نظر ڈالئے جو غریبوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو اپنا مقام دلانے کے دعوے کر رہا ہے کہ انھوں نے جو اختیار کیا ہے اسکی وجہ سے سرمایہ دار اور غریب کے درمیان کی فلیج وسیع سے وسیع تر ہو کر دشمنی پر منتج ہوتی ہے اور باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے آپ نے دیکھ لیا کہ خود سرمایہ دار، غریب تک ان کا حق پہنچاتا ہے پھر احسان مند بھی ہوتا ہے مدبر

ہیں اگر اسلام کی یہ قدر عام ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو کیا رشوت، دُکیتی، چوری، دھوکہ دہی، حق تلفی، اور لوٹ مار کا یہی دور دورہ رہے گا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے جسکی وجہ سے پوری دنیا بے چین، بد اعتمادی، من و فسادات اور معرکہ اور باہمی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے۔

(۳) مساوات :- اسلام کی ایک اہم قدر معاشرتی شعبے کا نظریہ مساوات ہے۔ اسلام کی یہ قدر بھی عظیم جامعیت اور حکمت کی حامل ہے۔ تمام انسانوں کی مساوات کا اعلان کر کے انسانیت کا سراپا بنایا گیا ہے۔

حضور اکرم کا ارشاد ہے۔

لا فضل للعربی علی العجمی (الحديث)

کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں۔

گویا، قوم، نسل، رنگ اور ملک کی بنا پر کسی پر فوقیت حاصل نہیں، ہاں فضیلت اور شرف کا مدار تقویٰ پر ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (پارہ ۲۴ سورہ حجرات)

تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔

ذات بات، چھوٹ بھات، قومیت اور رنگ و نسل کے امتیاز کو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی تو فخر و فخر اور قبائل کا رواج ہے اور اسلام نے بھی ان پر کوئی تکمیر نہیں کی، تو عرض کروں گا کہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے دیا۔

جُعِلْنَاكُمْ مَشْعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَضُوا (پارہ ۲۴ سورہ حجرات)

کہ تم نے خاندانوں اور قبائل میں تم کو تقسیم کیا۔ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔

خاندانوں اور قبائل کا جو نام فی نفسہ ضروری تھا، ایک ہی گھر میں جب تین چار مرد موجود ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کیلئے نام الگ الگ رکھے جاتے ہیں، یہی فرقہ کو لے کر لگے گا یہ لیکن جب الگ الگ محلے میں رہتے ہیں تو کئی شخصوں کے نام ایک جیسے

ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر فرق خاندان کے اعتبار سے ہو گا اور اس کے طرح قصوں اور شہر میں
کارخ کوئی تو قبائل کا اعتبار ہو گا، غرض یہ محض تعلیم اور پہچان کا ذریعہ ہیں، پھر
آپ یہ کبھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام نے مکہ میں کفو اور خاندان کا اعتبار کیا ہے
کیا یہ مساوات کے منافی نہیں ہے؟ میں جواب کہوں گا، وہاں پر کفو کا اعتبار تفصیلت
کے لئے نہیں کیا گیا۔ بلکہ ازدواجی کو آسان اور بہتر بنانے کیلئے ایک اہم ضرورت
کی تکمیل کی گئی ہے اسی وجہ سے اس کفایت میں صفت و حرمت، نسب و نفقہ مال،
اور دیانت کو ہر معیار مانا گیا غرض مزاج، رہن، بہن اور فہم و زندگی میں یکسانیت
اور توافق پیدا کرنے کے لئے کفایت کا اعتبار کیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی زندگی
تلخ اور اجسیر بن جاتی، شریعت نے انسان کی فطرت کے عین مطابق حکم جاری
کیا ہے، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو حالت ناگفتہ بہ ہوتی اور ایک شادی شدہ جوڑے کو نازک
مراحل سے دوچار ہونا پڑتا۔ رہا نفس ہنر کا معاملہ، تو اسلام نے نفس ہنر کو تغیر نہیں
جانا۔ خود صاحب شریعت علیہ السلام نے اپنے جوتے کا ٹھٹھے، مہار کرام پتھر توڑتے
تجارت کرتے، محدثین اور مفسرین میں سے آپ کسی کو مٹھائی کا کاروبار کرنے والا
کسی کو عطریات کا اور کسی کو ٹوپی بننے والا پائیں گے اگر کسی ہنر کی تحقیر کی جاتی تو یہ
حضرات خود ان کو اختیار کیوں کرتے اور ایسا التزام کون دے سکتا ہے کیوں کہ
اسلام نے اس کو مسلم تک کو، جو قبل اسلام اپنے یہاں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ سے غلاموں
سے تعلق رکھتا تھا سنیے سے دکھایا اس کا اکرام کیا ابتداء اسلام میں تو یہاں تک
علم تھا کہ غیر مسلم جس مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا۔ اسی کے خاندان کا زود
نثار کیا جاتا حتیٰ کہ غلاموں کو جن کو سوسائٹی میں وزندوں اور پالنے والوں سے
بھی ادنیٰ تصور کیا جاتا تھا۔ گلے سے لگایا، ان کو اس دولت سے رہائی دلانے کی،
انتہائی کوشش کی گئی، یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی قسم کھا کہ توڑ دیتا ہے تو
اس کا کفارہ شریعت میں غلام کو آزاد کرنا ہے۔

فَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مَشْكُورًا مُشْكِنًا اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو

مِنْ أَوْسَاطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
 کھانا کھلائے، وہ درمیان کی کھانا جو تم اپنے
 اَوْ كَسُوْا ثِيَابَهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
 غیروائیوں کو کھلاتے ہدیائیں کو کپڑا پہنانا
 (مائدہ، پارہ ۱۷)

اسی طرح اگر کوئی عین غبار کرتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو
 اس کفارہ میں سب سے پہلے غلام کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس کو آزاد کر کے کفارہ
 ادا کر سکے۔

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ
 اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے
 يَنْظُمُ يَعُوْدُونَ لَهَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
 ہیں، پھر اپنے کعبے کو توڑتے ہیں، تو قبل
 رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَّخِذَ شَا
 اس کے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔
 (سورہ محاولہ پارہ ۱۷)

اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے، غلام آزاد کرے
 چنانچہ اسلام کی بدولت، دنیا کا ٹھکرایا ہوا، یہ طبقہ مسلمانوں پر بھی قابض ہو گیا، بڑے
 بڑے محدث، مفکر، فقیہ اور علماء ان میں پیدا ہوئے۔

خلیفہ عبدالملکؒ ایک مرتبہ حج کیلئے گئے اس وقت کے مایہ ناز علماء میں سے غلام
 زہریؒ تھے ان سے ملاقات ہوئی دوران گفتگو عبدالملکؒ نے سوال کیا کہ مکہ میں اس
 وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ زہریؒ نے موالی میں سے کسی کا نام بتا دیا۔
 خلیفہ نے پوچھا مدینہ منورہ میں کون تو جواب میں یہاں بھی کسی موالی کا نام بتایا
 گیا۔ غرض تمام مشہور جگہوں کے بارے میں یہی جواب ہلا کہ وہاں کے امام وقت
 غلام شخص ہیں جو (موالی) غلاموں میں سے ہیں عبدالملکؒ نے جب پوچھا کہ کون
 کون ہے؟ تو امام ازہریؒ نے فرمایا کہ وہاں پر امام ابراہیمؒ تھے ہیں پوچھا یہ کس قبیلہ
 سے ہیں؟ جواب بلا تشریح سے بادشاہ نے ذرا سانس لیا اور کہا کہ میں تو یہ سمجھنے لگا تھا
 کہ اب تو اس شرف سے موالی ہی مشرف ہیں۔ یہاں پر اس اشکال کا۔۔۔ دور کرنا بھی
 ضروری معلوم ہوتا ہے جو آپ حضرات کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا کہ مرد اور عورت

کے تعلقات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر شاید مسادات کے منافی ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔

البرجال قُواْ اٰمُوْنَ عَلَی الْمَسَاۗءِ ۝۱۱ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے

(پارہ ۵ سورہ النساء)

لیکن مرد اور عورت کے بارے میں اسلام نے جو حد بندیاں کی ہیں، وہ مسادات کے منافی نہیں۔ بدعین انصاف اور مسادات پر مبنی ہیں، ورنہ معاشرے میں عجیب قسم کی سطلق العنانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز اس مسئلے کو سمجھنے کیلئے ہمیں ذرا مگر دیکھنا ہوگا کہ عام تہذیبوں اور مذاہب نے عورت کو کیا مقام دیا تھا۔ اور اسلام نے اس بارے میں کیا حکم دیا۔ قدیم زمانے میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو جوئے میں بلا تکلف ہرا دیا جاتا، شراب کے چند گھونٹوں کیلئے بطور معاوضہ عورت کی خرید و فروخت ایک سہل ترین تدبیر تھی، بلکہ عورت اس عالم رنگ و بو میں ایک ایسی غلیظ چیز تھی، جسے بے محابا زندہ درگور کیا جاتا رہا۔ اس کو طفل نابالغ اور باندیوں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے نظریات پر توجہ کیجئے، اسلام نے عورت کے مقام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حضورؐ کا ارشاد ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نازنم ہے یا عورت میں حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو ان کے دفاع کیلئے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی۔ نیز اس عورت کا واقعہ مشہور ہے جس کی شکایت پر پوری سورت مجادلہ نازل ہوئی، معصوم بچیوں کے قتل ناحق کو حرام قرار دیا گیا، ان کو عورت اور احترام کے ساتھ قیمتی مراعات کی طرح پردے اور حفاظت میں رکھنے کی تاکید کی گئی ان کو مرد کی زرخیز محکوم نہیں بلکہ مشیر و رفیقہ حیات اور وزیر کا درجہ دیا گیا یہ سب عورت کی عزت، غفلت اسلام میں کہ خود خدا کے کائنات ان کی معمولی گذارشات پر بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام ہی نے صنف نازک کو خاک سے طاق پر پہنچا دیا۔ جب کہ اس صنف نازک کو دنیا کی قوموں نے بلند یوں سے پستیوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بیوہ کے حق کو آج کوئی تسلیم کرنے

کو تیار نہیں بلکہ بعض قومیں بیوگی کو نحوست تصور کرتی ہیں اسلام نے بیوہ کے ساتھ رکاح کو پسندیدہ قرار دیا حضورؐ کی تمام ازدواجی مطہرات بیوہ تھیں، سوائے ایک کے اسلام نے عورتوں کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا، ان کو اس منزل پر لا بٹھایا، جس کی نظیر ہمیں اسلام کی چند اقدار کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے اجاڑی طور پیش کیا گیا اور اس کے ضمن میں کچھ جزئیات بھی آپ کے سامنے آئیں یہ اقدار ہر زمانے میں رہیں ہیں اور رہتی آئیں ہیں۔ آج کل بھی ملک کا وجود ہے لیکن ذرا کم۔ اسی وجہ سے آج کی دنیا بے چین ہے، پوری انسانیت آج اطمینان اور سکون کی تلاشی ہے سمجھ کیلئے سرگرداں اور حیران دہشتناک ہے کبھی اس مقصد کے حصول کیلئے بین الاقوامی سطحی اور ملی سطحوں پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں کونسلیں بنائی جا رہی ہیں اور کہیں مشاورتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں متنازعہ کرنے کی بجائے حقائق کو بتاؤں کہ مسائل نہ کانفرنسوں سے حل ہوں گے نہ ظاہری معاہدوں سے بات بنے گی۔ نہ آپس مشاورتوں سے کوئی نتیجہ برآمد ہو گا۔ بلکہ اگر دنیا کو امن و چین اور سکون کی ضرورت ہے تو دے اور کالے کے اختلاف کو حل کرنا ہے ملکی اور غیر ملکی نزاع کو رفع کر لے ذات بڑے جھجھوت، چھات کے فرق کو مٹانا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور یہ نسخہ کوئی نیا نہیں بلکہ آزمودہ اور مجرب ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی ماسہ بھی نہیں کہ ان اسلامی اقدار کو اپنی اصلی صورت اور طرز کے ساتھ عام کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے یہ اب سے ہزار سال پہلے کے حالات کا آپ اندازہ لگائیں حبیبی حالات بھی محدود تھے، مواہلات بھی محدود، تجارت بھی محدود، ہر خطہ اور ہر بیٹو کی اپنی ایک الگ دنیا تھی اس ماحول میں حبیبان اقدار کو اپنایا گیا تو دنیائے دیکھ بیا اور ہم، آپ، سب جاتے ہیں

سے اس مسئلے پر تفصیل کے لئے راقم کے کتبچہ "اذانِ بلال" کو دیکھیے جس کا اکثر حصہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔

کہ پوری دنیا نے اطمینان کا سانس لیا، اور امن و چین کی زندگی نصیب ہوئی آج جبکہ مشرق و مغرب کا راستہ قریب سے قریب تر ہو چکا ہے ہزاروں مہینوں کی مسافت طے کرنے کیلئے چند منٹ یا گھنٹے صرف ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک گھر کے ہو گئے ہر ایسے حالات میں ان اقدار کو زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی حاجت ہے تاکہ پوری دنیا اطمینان اور آتشی کا گہوارہ بن جائے لیکن شہرہ یہ ہے کہ ان اقدار کو انکی اصلی حالات پر بغیر کسی ترمیم اور تغیر و تبدل کے اپنانا جائے کیوں کہ یہ خود ہی کامل اور مکمل ہیں۔ اسلام کی وہ اضافی اقدار ہیں جن میں کسی مذہب فرتے یا قوم کا اختلاف تقریباً نہیں ہے نہ ہی ان میں اجتہاد و تجدید کی ضرورت ہے اور نہ ہی قدامت و تجدید کا سوال ہے، ان امور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں حسب ذیل صورتیں اختیار کیا جاسکتی ہیں۔

(۱) مدرسوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں اخلاقی تعلیم کو رائج کرانے کی کوششیں کی جائیں۔

(۲) ہندوستان اور کشمیر میں تعلیم یافتگان (Adult Education) کا پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی اس تعلیم کا انتظام کر دیا جائے۔

(۳) ذرائع ابلاغ اور نشر و اشاعت میں ان چیزوں کو موثر اور مثبت پیرائے میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ (۴) سرکاری و غیر سرکاری تمام تعلیمی اداروں میں ہر مذہب کے طلباء کیلئے ان کے مذہب کے مطابق ایک ایک مستند و معتبر عالم کا تقرر کیا جائے جو ان کو مذہبی طور پر بھی ان کی جانب مائل کرے (۵) ہر قصبہ یا محلے میں ایک ایک انجمن یا کمیٹی قائم ہو جس میں وہاں کے علماء اور حکماء کے علاوہ مقامی ذمہ داران کو شامل کیا جائے تاکہ ان امور کے نفاذ میں دشواری نہ ہو۔ اور ان کمیٹیوں یا انجمنوں کی ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر ایک مرکزیت ہو جو کہ کم از کم ہر ماہ ان انجمنوں اور عام معاشرے کے علمی کام کا جائزہ لیا کرے۔ (آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین)

قسط ۲

مولانا حفظ الرحمن خاکی

حسد اور اسکے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

اس ہرین کا خیال ہے کہ حسد کے آثار بچپن سے ہی رونما ہوتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نشوونما پاتے رہتے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس میں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے اگر والدین نیک و صالح اور تعلیم یافتہ ہوں، خویش و بیگانوں میں محبت و الفت اور بغض و حسد سے نفرت و عداوت رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں خیر غالب اور شر مغلوب ہوتا ہے کیوں کہ ان کے والدین ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، انہیں بچپن ہی سے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اکرام و تعظیم کا معاملہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں دوسروں کا اگر بھلا نہ کر سکیں تو بھلا ضرور چاہیں، اور اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی کے طلبکار ہوں اور اگر خود انہیں کسی سے شکایت ہو تو عفو و درگزر سے کام لیں وغیرہ وغیرہ۔ پہلی اسلام کی تعلیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”احب لاخیک ما تحب لنفسک، و عامل الناس بما تحب ان یعاملوک بہ“، یعنی جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کیلئے بھی پسند کرو، اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جس کے تم اپنے لئے ان سے خواہاں ہو۔ یہ وہ نسخہ یکمیا و آسمانی علاج ہے جو نہ صرف یہ کہ تمام خرابیوں اور بلائیوں کو جبر سے ختم کر دیتا ہے بلکہ ایک دوسرے کیلئے دلوں میں وسعت و محبت و ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے جس سے

ایسا صالح دستہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جسکی زبانیں گھر چ مختلف و متعدد ہوتی ہیں لیکن ان کی آواز ایک اور صرت ایک ہی ہوتی ہے وہ ہے "براہ کھو، نہ چاہو اور نہ دیکھو اس کے رکس اگر والد خود حسد کے مرض میں مبتلا ہوں تو اولاد "الولد من لا مہ" کے مطابق "کرلا ونیم چڑھا کا صحیح مصداق ہوتی ہے ان میں برے عادات و خصلتیں پروان چڑھتے ہیں، بغض و حسد کو فروغ ملتا ہے اس لئے وہ اپنی ساری انرجی و توانائی مثبت راہ کے بجائے منفی راستوں میں صرف کرتی ہے حتیٰ کہ وہ سورتی، سب و دشتم اند فقرے بازی جیسے حرکات شیعہ بھی گریز نہیں کر جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و سیدہ الخ: مسلمان وہ شخص ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہونچے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جاره و من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکوم ضیفہ و من کان یؤمن باللہ و الیوم الآخر فلیقبل خیرہ او لیصیت" جس کو حق تعالیٰ اور قیامت کے دن ہدایاں ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے، یہاں کی خاطر مدارات کرے اور بری بات منہ سے نہ نکالے بلکہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ای عائشہ ان مشرانما من منزلۃ عند اللہ من تزکۃ او ودعہ الناس اتقاء ذنوبہ" اے عائشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی سب سے برا ہے جسکی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس کو کچھ نہ کہیں اور برائیوں پر خاموش رہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ را روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث الخ بدگمانی کرئیے

بجو، کیوں کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے اس زمانہ میں یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے ساری خرابی و بیماری اس بدظنی سے پھیل رہی ہے حتیٰ کہ مدارس و خانقاہیں جیسی خاص اصلاحی جگہیں بھی اس مرض سے محفوظ نہیں ہیں۔ الامان المحفیظ۔

حسد کی ممانعت

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات روز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حسد شیطان کا نہ صرف ہتھیار ہے بلکہ اسکی مرغوب غذا ہے جسکے ذریعہ وہ انسانی شکار کرتا ہے مگر کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اسی ہتھیار و غذا کا استعمال خود اپنے لئے اور اپنے بھائیوں کیلئے کرتے ہیں، جس سے ہمارے دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "ایاکم والحسد" تم حسد کے مرض سے بچو اس لئے کہ فان الحسد یا کل الحسنة کسات کل النار الحطب "حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہماری دسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایاکم والنظن فان النطن ا کذب الحدیث، ولا تجسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تناسدوا ولا تباغضوا ولا تداہبوا وكونوا عباد الله اخوانا" تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے تم کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں بھی ذرا کرو اور جاسوں کی طرح بازو دارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی بے جا حس کر دو، آپس میں حسد کرو اور نہ بغض و کینہ رکھو اور حق تعالیٰ کے بندے و بھائی بھائی ہو جاؤ۔

ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "دب الیکم داء الامم قبلکم، الحسد والبغضاء والبغضة هی العالقة، لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدین" تم سے پہلی... امتوں کی ایک بیماری

تم لوگوں میں منتقل ہو گئی ہے وہ بیماری حسد اور بغض ہے یہ بیماری دین کو تباہ کر دیتی ہے یعنی حسد سے ایسے اقوال و افعال سرزد ہوتے ہیں جو اس کے دین کو تباہ کر نیکا سبب بن جاتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا تبغضوا ولا تناسدوا ولا تدابروا کو فوا عباد اللہ اخوانا، ولا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلاث لیال یتلقیان فیعرض ہذا او یعرض ہذا و یخیرہما الذی یمد الاسلام" تم آپس میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد مت رکھو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان بھائی سے شکر رکھ کر کئی ہو جائے تو تین روز سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ جب کسی جگہ آنا سامنا ہو جائے سلام و ملاقات کا موقع ہو تو ایک اپنا منہ دوسرا پھر لے دوسرا اپنا منہ دوسری طرف پھیرے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام و ملاقات میں پہل کرے۔

ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "کاد الغفوان یکون کفرا و کاد الحسد ان یغلب القدر"

اسی طرح اپنے ارشاد فرمایا: "اخوف ما اخاف علی امتی ان یکثر فیہم المال فتنی حسد و ینقتلون" میں اپنی امت کیلئے سب سے زیادہ خطرناک چیز مال و دولت کو سمجھتا ہوں اسلئے کہ اگر ان میں اسکی فراوانی دہیات ہو گئی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگیں گے۔ اور پھر مرنے مارنے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ، لا تغتابوا ولا تتبغوا عوزاتہم فان من اتبع عوزاتہم یتبع اللہ عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ یقضحہ فی بیتہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: "ایاکم وسوء ذات المبین فانہا الحائقۃ۔" امام ترمذیؒ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "سوء ذات المبین" بغض و حسد کو کہتے ہیں اور "الحائقۃ" کے معنی ہیں دین کو ضائع کر دینے والی چیز گویا سوء ذات المبین سے دین و دنیا دونوں کا بیز اثر ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "ننعم اللہ اعداء، فقیل من ہم، فقال: الذین یحسدون علی ما آتاهم اللہ من فضله" پھر لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں اپنے نمایاں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی نعمت و فضیلت جسکو محض اپنے فضل و کرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے دیکھ کر جلتے ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوم حساب سے ایک سال قبل ہی جہنم میں پہنچ جائیں گے جنہیں ایک حامد بھی ہوگا جو مرتد حسد کی بنا پر اس سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اعترف ہذا السدیار فقلت: ما اعرفنی بہا و باہلہا، ہذا دیار قوم اہلکم اللہ البغی والحسد" کیا تم اس جگہ سے واقف ہو، راوی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا جگہ ہے اور یہاں کون لوگ آباد تھے۔ ارشاد ہوا یہ وہ جگہ ہے جس کے باشندے بغض و حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا "تفتیح البواب الجنۃ یوم الاثنين و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئاً الا رجلاً کانت بینه و بین اخیه شحنا" فیقال: انظر و اھدین یصطلحا" دو شنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر مڑنے والہ ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے مگر اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اپنے بھائی سے دشمن و حسد رکھتا ہو، پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔

یہ ممانعت

احسد سے ممانعت کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر نکتہ چینی کرتا ہے جو بالشر یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے خود اسے اس نعمت سے محروم رکھ کر اس کے مقابلے میں انصافی کی ہے کیوں کہ وہ دوسرا شخص اس کے خیال کے مطابق خود اس کے مقابلے میں اس نعمت کا اہل نہ تھا۔ گویا وہ شخص جو اس نعمت، خوبی یا منفیبت سے بہرہ ور ہے اسے اور اس شخص کے مقابلے میں حاسد خود زیادہ اہل، لائق اور بہتر مند ہے۔ خود بالشر ظالم ہے کہ اس نے مسحق نعمت کے مقابلے میں ایک غیر مستحق کو انعام و اکرام سے نوازنا؟ دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو اس بطلق نے اپنے دوسرے بندوں پر فرمائی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الحاسد حدو نہتی، متسخط لمقضائی غیر وارض بقسمتی الہی قسمت بین عبادی حاسد بن نعمت کا دشمن اور میرے فیصلہ کا منکر ہے نیز میری اس تقسیم پر جو میں نے اپنے بندوں سرزائی ہے چراغ پا دنا لاں ہے ظاہر ہے کہ ایک عبد، بندے اور غلام کا یہ منصب اس ہے کہ وہ اپنے آقا کی تقسیم پر اعتراض کا خیال بھی دل میں لائے۔

سد کے اثرات و نتائج

احسد در حقیقت ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسا کہ

بیان کیا گیا کہ حسد، غرور، تکبر، باہمی عداوت اور خباثت نفس سے پیدا ہوتا ہے نیز سری بہت سی اخلاقی بیماریوں کے پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔

فراڈی نقصان

احسد سے پیدا ہونے والی برائیوں اور اس کے مہلک اثرات پر اگر ہم فدا گہری نظر فرمائیں تو غالباً یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ حاسد

مان خدا سے بغاوت کرنے کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ایک باغی کی سزا جو ہوتی وہ ہم سب جانتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی سزا تو حاسد کو یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے مالک، نفع کو ہم سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں رسوائی و ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور

عاقبت میں سزائے جہنم ہے۔
ایک حاسد شخص اپنے محب کو جس سے حسد کرتا ہے نقصان پہنچانے کے لئے ہر ممکن طریقہ استعمال کرتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے اپنے نفس میں ایک آگ سی لگی رہتی ہے جو ہمہ وقت جسم و جان کو جلا رہی رہتی ہے اسکی جوتنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں وہ قانون خداوندی "و یابی اللہ الا ان یتیم سورہ" کے پیش نظر پوری نہیں ہو پاتیں اور محسروئی کا خم اُسے کھائے جاتا ہے اور وہ ہمہ وقت ایک سرگردانی کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت خلش اور دنیاوی کوفت میں مبتلا رہتا ہے اسی کی تصویر کھینچے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اصبر علی مضض الحسرة : دفان صبرك قاتله

المسارتا کل بعضھا ان لم تجد مائا کلہ

حاسد کو ایک دم ہیں راحت جہاں میں ، دیکھ حسد ہے، جان ہے جنگ کہ جہاں میں
کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسکی ساری کوششیں بلکہ سازشیں محسوس
کو نقصان پہنچانیکی بیکار جاتی ہیں تو اس پر وہ غبار، ٹوٹنے اور مفرز کرانے پر اتر
آتا ہے جسکا ادتکاب بالآخر کفر کا سبب بن جاتا ہے اور اسکی تمام نیکیاں آخرت کے
نقط نظر سے رائیگاں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں۔

اجتماعی نقصان | حسد کا یہ فساد خود حاسد کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں

رہتا بلکہ عار را پے آپکو صنم علیہ کے مقابلے میں اسکی نعمت
کا زیادہ مستحق سمجھ کر اپنے اور احوال کے ذریعہ معاشرہ میں انتشار پیدا کرنے کا سبب
بن جاتا ہے اسکی زبان شکوہ و شکایت کی زبان بن جاتی ہے اسکی ظاہری ادب باطنی
تقریں اور ملاحتیں صحیح عمل سے معطل ہو کر غلط عمل میں لگ جاتی ہیں اور دوسروں
کا ذہن اسکی باتوں سے بجا طور پر متاثر ہوتا ہے جس کا بالآخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ معاشرہ

سے باہمی کرپاؤ اخلاق مٹا جاتا ہے یا ہی اخوت اور اداری، ہمدردی اور جہم پوشی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے یا ہی کینہ، بغض و حسد رکھنے کے سبب بچھے کی خاصیت اختیار کر لیتے ہیں کہ موقع ملے تو ڈنک ماریں اور نقصان پہنچائیں ایسا معاشرہ نلاح سے بے بہرہ اور امن و سکون اور محبت و سلامتی سے نا آشنا ہو جاتا ہے جس کے سبب ایک اچھا معاشرہ جو کبھی کبھی باغ و بہار اور ہمنستی بھٹی اور مسکراتی کھیلوں کا گلزار تھا وہ بغض و عناد، دشمنی و ریشہ دانیوں کا شکار ہو کر انسانی معاشرہ کہلانے کا کبھی مستحق نہیں رہتا، جسکی بہترین منظر کشی قرآن کریم کی اس آیت "تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقَتُلُوهُمْ سَمِيُّ، ذَالِكُمْ بَأْسُهُمْ نَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ" میں کی گئی ہے

شریعت نے اسی واسطے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر پہلو سے اسکی نرا بنی کو بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس اساسیت سے ہمک مرض سے بچنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد و حسن سلوک و الفت و محبت کی دولت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

پانچویں قسط

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

(مولانا اظہار حسین قاسمی بسطوی)

باب چہارم
تحقیقی جائزہ

علوم عقلیہ کی عظمت تمام عالم اسلام پر پانچویں صدی ہجری کے بعد ہی سے چھائی ہوئی ہے اس کے سر تا پا محقول و مدلل اور حکم و مبرہن ہونے پر عام طور پر اتفاق رہا ہے اس کے بارے میں درسی و علمی حلقوں میں جس قدر غالیانہ اور مبالغہ آمیز عقیدت قائم رہی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جوان علوم سے نا آشنا ہو اس کو دیگر علوم و کمالات سے متصف ہونے کے باوجود جاہل اور احمق سمجھا جاتا رہا ہے اور عرصہ تک ہندوستان میں ان کو دانشمندی اور ان کی کتابوں کو کتب دانشمندی کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے اس غلو اور عقیدت کے خلاف رد و عمل بھی قدرتی امر ہے اور ناممکن ہے کہ اہل حق اور ارباب بصیرت علماء و مفکرین ان کا نوٹس نہ لیں اس لئے آئینہ اوراق میں ہم ان علوم کا تحقیقی طور پر تحلیل و تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب انشاء اللہ ان کے بارے میں کوئی معتدل رائے قائم کی جائے گی اور ان کو ان کا صحیح حق اور صحیح مقام دیا جائے گا۔ لیجئے پہلے منطق کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔

منطق

منطق سے دماغی ورزش ہوتی ہے | منطق ایک طرح کی ذہنی ورزش اور دماغی

ریاضت ہے اس سے تشہید ذہن کا کام لیا جاسکتا ہے اگر اس کو اسی حد تک رکھا جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

وایضاً فَإِنَّ الْمَنْظُورَ فِي الْعِلْمِ
الَّذِي قِيَمَةُ يُغْتَنَقُ السَّيَرَةُ هُنَّ
وَيُذَوِّبُهُ بِهِ وَيَقْوِيهِ عَلَى الْعِلْمِ
فَيَصِيرُ مِثْلَ كَثْرَةِ السَّرْمِيِّ
بِالشَّابِ دُرُ كَوْنِ الْخَيْلِ بَعِيْنُ
قُوَّةِ السَّرْمِيِّ وَالسَّرْمِيِّ وَارِثُ
لَمْ يَكُنْ ذَا الْإِلَهِ وَفَتْ نَسَالِ
وَهَذَا أَمَقُّدٌ حَسَنٌ

نیز علوم و قیقہ میں غور مطالعہ ذہن سے
کھلتا ہے اور اس کی مشق ہوتی ہے اور
علم کی طاقت حاصل ہوتی ہے جس طرح
سے تیر اندازی اور شہسوار کی مشق سے
نشاد ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھوڑے کی
سوار کی آسان ہو جاتی ہے اور لوگ جنگ
سے پہلے بھی ان چیزوں کی مشق کرتے
ہیں، یہ ایک اچھا مقصد ہے۔

(الرد علی المنطقیین ص ۳۵۵)

منطقی طریقہ بعضوں کیلئے
نفع بخش ہے

بعض لوگوں کی ذہنی ساخت اور افتاد طبع ایسی
واقع ہوتی ہے کہ ان کو مقدمات کا مادہ و منطقیہ
کے بغیر تشفی نہیں ہوتی، ان کو اس سے فائدہ پہنچتا
ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم و یقین ان طریقوں پر منحصر ہے بلکہ وہ ایک دائمی
کیفیت ہوتی ہے جو خاص ماحول و تربیت اور نفسانی حالات کی وجہ سے بن جاتی
ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ طریقہ استدلال جس قدر دقیق اور خفی ہوتا
ہے اور اس کے مقدمات جتنے کثیر اور طویل ہوتے ہیں اسی قدر ان کے
لئے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ انہیں باریک امور میں طویل غور و فکر
کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے جب کوئی بات یا دلیل قلیل المقدمات ہوتی

سے یا بہت واضح اور علی ہوتی ہے تو ان کو اس سے خوشی اور کس نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے مقابلہ میں کلامی اور منطقی طریقہ استدلال کو استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں اس لئے نہیں کہ مطلوب کا علم اس پر موقوف ہے بلکہ اس لئے کہ یہ اس کے حال کے مناسب ہے کیوں کہ اس طرح کے لوگوں کو جب ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عوام کو معلوم ہیں اور غیر ذہین لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی اور ان کو کوئی علمی امتیاز حاصل نہیں ہوا وہ طبعی طور پر ایسے دقیق اور غامض مسائل کو جانتا چاہتے ہیں جو کثیر المقدمات ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیشک یہ راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے

(ازد علی المنطقیین ص ۲۵۵)

منطق سے زبان و بیان میں
تسکلی ہو جاتی ہے

اسی لئے جو لوگ منطقیانہ اصول و قواعد کی پابندی کرتے ہیں ان میں ڈولیدہائی مشکل پسندی و افلاق اور ایک طرح کی ذہنی کمی ہو جاتی ہے چنانچہ متاخرین کے متن اور کچلے دور کی نصائی کتابیں اس کا واضح نمونہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں :-

مسلمان اہل نظر و مناظرہ شروع سے اہل منطق پر کڑی تنقید کرتے رہے کہ اس سے اغفال کرنے والوں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ بے تکلفانہ خیال نہیں کر سکتے ان کی زبان و قلم میں بندش اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ذہن اپنا پورا کام نہیں کرتا اور زبان صاف

وَمَا زَالَ نَظَرُ الْمُسْلِمِينَ يُعْبِئُونَ
طَرِيقَ أَهْلِ الْمُنْطَلِقِ وَيَبْهَتُونَ أَتَاهَا
مِنْ الْفَتَى وَالْكُتْمَةِ وَتُصَوِّرُ الْحَقْلَ
وَعَجْزُ الْمُنْطَلِقِ وَيَبْهَتُونَ أَتَاهَا
إِسْأَادُ الْمُنْطَلِقِ الْحَقْلِي وَاللِّسَانِي أَقْرَبُ
مِنْهَا إِلَى الْقَوِيْمِ ذَالِكُ
ازد علی المنطقیین ص ۱۹۱

نہیں دیتی اور وہ اس بات کو واضح کرتے رہے کہ بجائے ذہن اور زمان کی ترقی و تقویت کے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اس نے ذہن اور زبان کو نقصان پہنچایا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں :-

یہ قاعدہ ہے کہ جب عقول و تصورات میں وسعت ہوتی ہے تو عبارتوں میں پیدا ہوتی ہے اور عقول و تصورات میں تنگی ہوتی ہے تو عبارتوں میں بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے مومارغ تنگ اور تصورات محدود ہو جاتے ہیں، انسان ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ عقلی اور مسانی طور محبوبوس ہے جیسے کہ منطق یونانی سے اشتغال کرنے والوں کو اکثر پیش آتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے علم و بیان میں بڑے تنگ امن اور اپنے تصور و تعبیر میں بڑے عازز نظر آتے ہیں اسی لئے ان میں جوڑ کی ہوتا ہے جب وہ علوم میں تصرف کرتا ہے اور اہل منطق کا راستہ اختیار کرتا ہے تو طویل و تفصیل اور تکلف و مشقت کرنے لگتا ہے اور زیادہ سے

إِذَا انْشَغَبَ الْعُقُولُ وَتَصَوَّرَ
تَعَارًا تَسَعَتْ عِبَارَاتُهَا وَإِذَا انْشَغَبَ
الْعُقُولُ وَتَصَوَّرَ تَبَيَّنَ
صَاحِبُهَا كَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ الْعَقْلُ
وَاللِّسَانُ كَمَا يُصِيبُ أَهْلَ الْمَنَظِقِ
الْيُونَانِي تَجِدُهُ مِنْ أَجْزِئِ النَّاسِ
عِلْمًا وَبَيَانًا وَاعْجِزَ هِمُّ تَصَوُّرًا
وَتَعْبِيرًا وَبِهَذَا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ
ذَكِيًّا إِنْ تَصَوَّرَ فِي الْعِلْمِ وَ
سَلَكَ مَسَلَّةَ أَهْلِ الْمَنَظِقِ
كَوْلٍ وَضِيقٍ وَتَكَلُّفٍ وَتَعَسُّفٍ
وَعَايَشَهُ مِثْلُ السَّيْرِ وَالْمِجْحَاحِ
الْوَاضِحِ مِنَ الْعَيِّ وَقَدْ يُوَقِّعُهُ
ذَلِكَ فِي الشَّوَارِعِ مِنَ السُّفْسَاطَةِ
الَّتِي عَايَ اللَّهُ بِهَا مَنْ كَسَلَهُ
طَرِيقُهُ - (۱) وَ عَلَى الْمُطْلِقِينَ مَكْرَهٌ

بلکہ یقیناً بعض اہل علم ایسے ہیں، گورسے ہیں جو ان علم و حکمت میں - یا قیاساً سلفیہ و مابعدیہ

زیادہ اس کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معلوم چیز کو بیان اور ایک واضح چیز کو زیادہ واضح کر دے اور اس کا نتیجہ ہے کہ منطق کے اشتغال سے بعض اوقات وہ سفسطہ اور حقائقِ اشیا کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے پر جلاتا ہے۔

منطقی حدود و تعریفات نہ پورے طور پر جامع دماغ ہوتی ہیں نہ فنی طور پر مکمل، ان میں طویل بڑبیچ، برتکافت اور مرغوب کن

منطق دماغی تکان اور کثرت ہڈیاں کا سبب ہے

باتیں ہوجاتی ہیں، جن کا اثر اضاعت و قس، دماغی تکان اور کثرت ہڈیاں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات گمراہی، جہالتِ کفری اور نفاقِ نمک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

انہماک رکھنے اور ان علوم میں درجہ امامت تک پہنچنے کے باوجود بڑے شگفتہ قلم نویس، تحریر اور ادیب واقع ہوئے مثلاً ابن سینا جس کا قصیدہ عربیت کا عمدہ نمونہ اور جس کی تحریر میں اہل منطق و فلسفہ کے برفلاتِ علوت و بلاغت پائی جاتی ہے تو یہ درحقیقت اس کے اسلامی و عربی ادب و مریک پر سے اشتغال کا فیض اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ اپنے جیشوں کے راستہ پر چلتا اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے اعراض کرتا تو اس کی عقل و زبان کسی ان ہی کی طرح کوتاہ اور قاصر نظر آتی۔ (المرآۃ علی المستطیعین ص ۱۹۹)

وَصَارُوا يُعْظَمُونَ أَمْرًا جَدُّو
وَيَدْعُونَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُحَقِّقُونَ
لِذَا لَيْتَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بِهِ لَكُمْ
مِنَ الْحُدُودِ وَإِنَّا لَهُمْ لَنَفْطِيَةٌ
لَا تُفِيدُ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ
بِخِلَافِ حَدِّ دِهْنٍ وَيَسْكَوُونَ
النَّظَرُ الصَّغْبَةُ الظُّوْيَةُ وَ
الْعِبَارَاتُ الْمُتَكَلِّفَةُ الْهَائِلَةُ
وَلَيْسَ لِدَيْكَ قَائِدَةٌ إِلَّا
تَضِلُّهُ الرَّمَانِ وَرَأَتْهَا الْأَذْهَانُ
وَكَثْرَةُ الْهَدْيَانِ وَدَعْوَى
التَّحْقِيقِ بِالدَّكْدِيبِ وَالْهَيْهَاتِ
وَسَعْلُ الشَّمْسِ بِهَا لَا يَنْفَعُهَا
بَلْ تَدْبِصُهَا عَمَّا لَا بُدَّ لَهَا
مِنْهُ وَاثْبَاتُ الْجَهْلِ السَّيِّئِ
مُواصِلُ التَّفَاقُ فِي الْقُلُوبِ وَإِنْ
لَا عُمُوءَاتُهُ أَصْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ
(الترغی علی المنطقین ص ۳۱)

اہل منطق حدود منطقیہ کی اہمیت میں
بڑا مبالغہ کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ
وہ فن کے محقق ہیں اور یہ کہ ان کے علاوہ
دوسرے علماء جو حدود بیان کرتے ہیں
وہ لغوی ہوتی ہیں اور حقیقت دہائیت
کو پورے طور پر بیان نہیں کرتے۔
بجائے ان کے حدود کے حالانکہ یہ اہل
منطق بڑے دستار اور طویل راستے
اختیار کرتے ہیں اور بڑی پُر شگفت
اور مرغوب کرنے والی عبارتیں استعمال
کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے
افہامیت وقت دماغی مکان، کثرت
ہذیان اور دعویٰ تحقیق و لاف زنی کے
اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں کو ایسی
چیزوں میں مشغول کرتے ہیں جو کچھ مفید
نہیں بلکہ بعض اوقات گمراہی اور جہالت
آفرینی کے سوا جو قلوب کے نفاق کا زہر
ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اگرچہ ان کا
دعویٰ ہے کہ یہ معرفت اور تحقیق کی بنیاد

منطق دینی و اہل حقانیت کے
بارے میں بے بس ہے

منطق کہ بلکہ میں ایک غلو شروع سے
چلا آ رہا ہے کہ جس طرح اس کے اصول و
قواعد کو معقولات میں فیصلہ کن اور حکم تسلیم
کیا جاتا ہے اسی طرح دین و اہل حقانیت کے بارے میں بھی اس سے لے تکلف کام

لیا جاتا ہے اور اس کے فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر منطق کو ایک میزان و ترازو کا بھی درجہ دیدیا جائے تو اس کا کام اور اس کا دائرہ عمل بہر حال محدود رہے گا، اس پر حقائقِ دینیہ کو تو لانا ایسا ہی ہوگا جیسے لکڑی، سیسہ اور پتھر لوٹنے کے ترازو پر سونے چاندی اور جواہرات کو تولاجائے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں :-

”اتنی بات مسلم ہے کہ لکڑی اور سیسہ اور پتھر کو تولنے کیلئے جو ترازو بنائے گئے ہیں ان پر سونے چاندی کو نہیں تولاجاسکتا۔ نبوت کا معاملہ اور انبیاء علیہم السلام جن حقائق کو لے کر آتے ہیں وہ علوم میں اس سے کہیں زیادہ رفیع اور نازک ہیں جتنا کہ سونا، مالیات میں ہے تمہاری منطق اس کیلئے میزان نہیں بن سکتی اس لئے کہ اس میزان میں جہل و ظلم دونوں جمع ہیں یا تو وہ ان کے وزن و درجہ سے واقف نہیں اور ان کو وزن کرنے کی اور ان کی حیثیت بیان کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں لہذا جاہل ہے یا وہ حق کا انکار کرتی ہے اور اس کو قبول نہیں کرتی لہذا ظالم ہے حالانکہ علم نبوت حق ہے جس کا طبائع انسانی کے پاس کوئی بدل نہیں اور نہ ان علوم سے کسی کو استغناء ہے بلکہ اسی پر نوع انسان کی سعادت منحصر ہے۔ (نقض بالمنطق ص ۱۶)

اس موقع پر نامناسب نہ ہوگا کہ نویں صدی کے ایک دوسرے سلیم الطبع اور نقاد عالم ابن خلدون کا ایک اقتباس پیش کر دیا جائے جو بالکل اسی معنی و مفہوم کو ادا کرتا ہے، وہ عقل کے محدود ہونے اور اس کے حقائقِ دینیہ وغیبیہ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”عقل ایک صحیح ترازو ہے اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی جھوٹ نہیں لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت، نبوت، صفات الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو مادی و عقلی ہیں تول نہیں سکتے یہ

یہ لامحالہ کو شمش ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کیلئے تھی اس کو اس ترازو میں پہاڑوں کو وزن کرنے کا شوق ہوا جو ناممکن ہے اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرج نہیں آتا لیکن اس کی گنہائش کی ایک حد ہے اسی طرح کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں نہیں نکال سکتی، وہ الٹرا اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔

المقدمہ ابن خلدون ص ۳۴۴

منطق علوم عقلیہ کی میزان نہیں | منطق منطق کو علوم عقلیہ کی میزان قرار دیتے ہیں اور اسی پر استدلال و استنتاج اور

علم و یقین کو موقوف سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ کیوں کہ دنیا کی قومیں اس کی وضع و ایجاد سے پہلے بھی حقائق اشیا کو جانتی اور سمجھتی تھیں اور اس کی وضع و ایجاد کے بعد بھی بہت سی قومیں اس کو سیکھ بفر حقائق اشیا کا ادراک کر لیتی ہیں اس لئے اسی علوم پر علم و یقین اور ادراک و واقفیت کو موقوف سمجھنا درست نہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

"یہ لوگ کہتے ہیں کہ منطق علوم عقلیہ کی میزان ہے اور اس کی رعایت ذہن کو ذہنی غلطی سے بچالیتی ہے جیسے فن عروض شعر کیلئے اور نحو و صرف عربی کے مفرد و مرکب الفاظ کیلئے میزان کا وجود رکھتے ہیں اور جس طرح آلات ہئیت اوقات کیلئے میزان ہیں لیکن واقعہ یہ نہیں ہے کیونکہ عقلی علوم ان اسباب اور اک کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی فطرت میں ودیعت کئے ہیں، ان کا علم کسی شخص معین کو وضع کئے ہوئے میزان پر موقوف نہیں اور جس طرح عربیت میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں کیوں کہ وہ ایک قوم کی عادت ہے جو صرف کاعمر

معلوم کیا جاسکتی ہے اور ان کے قوانین کا ذریعہ علم صرف مستقر ہے اسی طرح عقلیات میں تقلید نہیں چلتی اور اسی طرح کیل، وزن، عدد و شمار اور زراعت وغیرہ میں پیالوں سے استغناء نہیں۔

یونانی منطق کی وضع دایجاد سے پہلے بھی دنیا کی قومیں حقائق اشیاء کو جانتی تھیں اور اسکی وضع دایجاد کے بعد بھی اکثر قومیں منطق کی مدد کے بغیر حقائق اشیاء کو جانتی اور سمجھتی ہیں بلکہ تمام دنیا کی قومیں اور ان کے اکثر عقلدار اسطو کے ان اصول و قواعد کو سیکھے بغیر حقائق کو سمجھتے ہیں حق کو یہ لوگ بھی اگر اپنی حالت پر غور کریں تو انکو محسوس ہوگا کہ ان کے نفوس کو اس وضعی فن کے بغیر حقائق کا علم حاصل ہو جاتا ہے

(الترمذی علی المصطفیٰ ص ۳۸)

منطق کا فکری غلطی سے بچانا صحیح نہیں | منطقی منطق کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فکری

غلطی سے بچانا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس نے انہیں انہیات میں گمراہی سے کیوں نہیں بچایا اور وہ اس کو سیکھنے کے باوجود کیسے بھٹک گئے۔ مجدد الف ثانی، حضرت سلیمان احمد فاروقی سرہندکار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:-

"علم منطق ایک آلہ کے طور پر ہے اور اس کے متعلق لوگوں نے کہا ہے کہ وہ غلطی سے حفاظت کرنے والا ہے لیکن حجب وہ ان کے کام نہیں آیا اور مقصد اعلیٰ میں ان کو غلطی اور خطار سے نہیں نکالا تو دوسروں کے کیا کام آئے گا اور غلطی سے کس طرح نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رَبِّتَا لَا تَزْعُجْ حُلُوْبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو گنج نہ فرما بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما بیشک آپ بڑے بخشنے والے ہیں۔

دالہ ہمد (مکتوب جلد سوم بنام خواجہ ابوالکرم قبادیانی) باقی آئندہ

حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سائنحہ ارتحال

زیر نظر سائنحہ کتابت کے مراحل سے گذر کر پریس میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نمبر حضرت شیخ الہند نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سائنحہ انتقال پیش آ گیا۔ اس لئے بجلت تمام یہ چند سطور لکھ کر اس شمارہ میں شامل کی جا رہی ہیں آئندہ کسی شمارہ میں انشاء اللہ مرحوم و مغفور کے مفعول اور ضروری سوانح حیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔

حضرت مولانا شیخ الہند کے نواسہ، شہر دیوبند کے ہر دل عزیز اور محبوب لیڈر اور دہرا العلوم دیوبند کے قدیم وابستہ گان میں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، حق گوئی اور بیباکی میں تو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے جو بات ہوتی تھی صاحب معاملہ کے منہ پر نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دیتے بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق کہنے میں توجہ ہی ہونے میں لیکن اپنے خلاف حق سننے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، مگر مولانا مرحوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جس طرح حق کہتے تھے بالکل اسی طرح سے پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے خلاف سننے کیلئے بھی تیار رہتے تھے اس طرح کے لوگ اب کہاں سے تلاش کئے جائیں۔

مولانا مرحوم کو ادمس چار پانچ ماہ سے ضعف قلب کی شکایت ہو گئی تھی ذیابطیس کا عارضہ تو پڑنا تھا ہی، ان دنوں مرضوں نے انہیں دو تین ماہ کے اندر بالکل نڈھال کر دیا تھا لیکن تحمل اور برداشت کی فطری صلاحیت کی بناء پر ہمیشہ ہشاش بشاش رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انتہائی منفعہ کی بات میں کبھی مدرسہ آتے رہتے تھے چنانچہ ہر شعبہ کو جس وقت پیش آیا حسب معمول مدرسہ تشریف لائے اور اپنے دفتر میں کچھ دیر بیٹھے لیکن تکلیف زیادہ تھی اس لئے بچپنی

کی حالت میں کبھی لیٹ جاتے اور کبھی کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، مولانا کا یہ حال دیکھ کر ان سے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں لیکن اس کیلئے تیار نہیں ہو رہے تھے بدقت تمام انکی مرضی کے بغیر رکشا منگو کر ان کے ایک عزیز کے ذریعہ انہیں گھر روانہ کر دیا گیا۔ گھر پہنچتے ہی ڈاکٹر بلائے گئے، ڈاکٹروں نے یہ حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا اور آنکسین چڑھانا تجویز کیا مگر ابھی اس کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ مولانا مرحوم کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور تین بار کلمہ پڑھا اور روح رخصت سے پرواز کر گئی بجلی کی طرح یہ خبر دارالعلوم اور پورے شہر میں پھیل گئی جو کبھی اس خبر کو سننا ایک لمحہ کے لئے سناٹے میں آ جاتا۔ دارالعلوم میں اسی وقت کلمہ طیبہ کے ختم کا انتظام کیا گیا، جس میں تمام طلبہ کارکنان اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ شریک ہوئے کلمہ طیبہ کے ورد اور دعائے مغفرت کے بعد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب سعادن ہاشم دارالعلوم دیوبند نے مولانا مرحوم کے احوال و سوانح پر روشنی ڈالی اور مولانا مرحوم کے اوصاف حسنہ کو تفصیل سے بیان فرمائے بعد میں دارالعلوم میں عام تعطیل کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد العصر اعظمیٰ دارالعلوم میں مولانا سید ارشد مدنی نے ادا کرائی۔ اور قبیل مغرب حضرت شیخ الہند کی اس آخری یادگاہ کو مزار قاسمی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا گیا۔

کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ
دارالعلوم

شمارہ ۳۱ | باب ماہ جون ۸۵ | مطابق رمضان ۱۴۰۵ | جلد ۶۸

شکرات

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر دفتر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

مدیر مسئولہ
مولانا ریاست علی بخاری

مسکالافہ ۲۵/-

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰

سالانہ بدل اشتراک (سعودی عرب کویت بحرہ عربی اریسل ۱۱۵/- جنوبی مشرقی افریقہ و برطانیہ ۱۳۵/- بیرون ممالک سے) امریکہ کیناڈا بحیرہ ہند بھارت اریسل ۱۲۵/- پاکستان بھارت اریسل ۵۰/- بنگلہ دیش ۳۰/-

محبوب پریس دیوبند سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۳۰	مدیر	حرف آغاز	۱
۶	مولانا کفیل احمد علی استاد ذوالعلیہ	تعلیمات نبویؐ اور موجودہ جہوری نظام کی فاصلہ حدیں	۲
۱۳	مولانا امام علی دانش	توحید خالص اور کامل اتباع سنت	۳
۱۹	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	حضرت شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ارشاد کی روشنی میں	۴
۲۷	ادارہ	منطق و فلسفہ ایک علمی تحقیق جائزہ	۵
۳۶	حبیب الرحمن قاسمی	ایک استفتاء اور اس کا جواب	۶
۴۳	دفتر اشاعت دارالعلوم	اسلام میں روزہ کی افادیت	۷
۵۲	محمد سلیم (دکراچی)	قواعد اخلاقیہ پر غالباً جدید و قدیم	۸
۵۶	فرخ مشرق خلیفہ جون پوری	ایک اہم مکتوب	۹
		ادبیات	۱۰

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ 25% روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم مولوی بازار ضلع بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں کہیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کریں۔

خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ اور رسید منی آرڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کریں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَفَظَ اَعْنَاز

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

جوابدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں
کہیں سے آب بقائے دوام لے سکتی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلماء (المتفق عليه) کا ظہور آج کل اس کثرت سے ہو رہا ہے کہ علم و دین کی اہم شخصیات اٹھتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اپنا بدل نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ابھی ۶ شعبان کو حضرت شیخ امجد قدس سرہ کی آخری نشانی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سانحہ ارتحال پیش آیا، مرحوم کا علم تازہ ہی تھا کہ دفتر جمعیتہ علماء ہند دہلی سے اطلاع آئی کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا لاہوری کے فرزند رشید و جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور کالامہور کے میوہ پتال میں، ۶ شعبان کو انتقال ہو گیا۔ اس دوسرے علم کے آنسو ابھی خشک نہیں ہو پائے تھے کہ حضرت مولانا محمد تاجدار صاحب جو پوری خلیفہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری ہم از شعبان کو داغ مفارقت دے گئے۔ مہینہ عشرہ کے اندر اندر علم و عرفان کی ان اہم شخصیات کا اٹھ جانا مملکت کا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس پر جتنا بھی علم کیا جائے اور آنسو بہایا جائے کم ہے۔ ان مرحومین کی تعزیت کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ ہم رمضان کو ریڈیو پاکستان نے اپنے صبح کے نشریہ میں بیان دہناک خبر نشر کی کہ برصغیر کے نامور عالم دین، بلند پایہ مصلحت، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا کل انتقال ہو گیا۔ مرحوم تقریباً سات آٹھ ماہ سے علیل چل رہے تھے، علاج و معالجہ کی غرض سے اپنی صاحبزادی اور داماد کے اصرار پر پاکستان گئے ہوئے تھے وہیں یہ حادثہ پیش آیا۔

مولانا مرحوم تقریباً ۷۵ سالہ میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن پچھراہوں ضلع مراد آباد تھا

لیکن آپ کی پیدائش اور نشوونما اگرہ میں ہوئی جہاں آپ کے والد ماجد مقیم تھے اس لئے اکبر آبادی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد کی زیر نگرانی گھر ہی پر ہوئی خانگی تعلیم کے بعد آپ کو مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل کرو دیا گیا۔ جہاں آپ نے متوسطات تک پڑھا پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند آئے اور تقریباً تین سال یہاں رہ کر محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبند، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وغیرہ اساتذہ دارالعلوم سے درسیات کی تکمیل کی اور ۱۳۲۲ھ میں فارغ التحصیل ہوئے، اسکے بعد انٹریل کالج لاہور سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا جس کی اس وقت بڑی اہمیت تھی تحصیل و تکمیل کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور دو سال جامعہ اسلامیہ ڈیپٹی تحصیل میں تدریسی خدمت انجام دیکر مدرسہ عالیہ فقہوری دہلی میں السنۂ شریعہ کے استاذ کی حیثیت سے چلے آئے۔ یہیں کے زمانہ تدریس میں سینٹ کالج دہلی سے ایم۔ اے کیا۔ بعد میں اسی کالج میں لکچرار ہو گئے پھر یہاں سے ۱۳۶۸ھ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل منتخب ہوئے۔ اور ۱۳۷۵ھ میں مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر کے منصب پر فائز ہوئے۔ جس وقت مولانا اکبر آبادی مرحوم وہاں پہنچے اس وقت شعبہ دینیات انتہائی بے حیثیت اور کس مہر سی کی حالت میں تھا۔ مولانا مرحوم نے اپنی فعال و متحرک شخصیت اور بے لوث جدوجہد سے علمی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے اس شعبہ کو ترقی دیکر یونیورسٹی کے دیگر اعلیٰ شعبوں کے معیار پر پہنچا دیا۔ یہ مولانا اکبر آبادی کا ایسا اہم کام ہے جسے مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ دینیات میں پی، ایچ۔ ڈی کے شعبہ کا قیام بھی مولانا مرحوم ہی کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے۔ علمی گڑھ سے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ دنوں تک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ تعلق آباد میں علمی و تحقیقی خدمات انجام دیں۔

مولانا مرحوم ۱۳۷۵ھ سے آخری سانس تک مدرۃ المصنفین دہلی کے بلند پایہ علمی مجلہ ”برہان“ کے مدیر رہے۔ آپ کے ادارے بڑے مدلل اور فکر انگیز ہوتے تھے اور قہیم و جہیز دونوں حلقوں میں شوق اور وقعت سے پڑھے جاتے تھے۔ مرحوم تقریباً ایک دہائی محققانہ کتب

کے مصنف بھی تھے جن میں غلامانِ اسلام، وحی الہی، فہم قرآن، مسلمانوں کا عروج و زوال، صدیق اکبر، عثمان ذی النورین اپنے اپنے موضوع پر نہایت گرانقدر اور بیش بہا معلومات کا حامل ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف دینی، ادبی، تنقیدی اور سیاسی موضوعات پر آپ کے سیکڑوں سے زائد تحقیقی مقالے بھی ملک و بیرون ملک کے جریروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ کوئی صاحبِ ذوق انھیں مرتب کر کے شائع کر دے تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔

مولانا مرحوم ایک بین الاقوامی شخصیت کے مالک تھے۔ ملک کے علاوہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے علمی سمیناروں اور ادبی و تحقیقی تقریبات میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں آپ پاکستان، مصر، کناڈا، روس اور افریقہ وغیرہ کے متعدد اسفار کر چکے تھے۔ علی گڑھ کے زمانہ قیام میں کناڈا کی مشہور میک گلوڈ وینورسٹی میں ڈرامٹک ریڈیوسر بھی رہے۔

مولانا اکبر آبادی صاحب ایک بلند پایہ مصنف و محقق ہونے کے ساتھ بہترین خطیب و مقرر بھی تھے، اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں تقریر کرتے تھے آپ کے خطبات بڑے فکر انگیز اور موثر ہوتے تھے اور خاص طور سے جدید حلقے میں بہت پسند کئے جاتے تھے ان علمی کمالات کے ساتھ مرحوم ایک اچھے انسان بھی تھے۔ شہرت و مقبولیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہوئے، غرور علم سے آپ کا دامن حیات بالکل پاک صاف تھا۔ تواضع اور انکساری آپ کی عادت نہ تھی بن چکی تھی اپنے خوردوں اور شاگردوں کے لئے بھی تواضع کھڑے ہو جاتے تھے۔

آپ عمر کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں پہنچ کر آدمی میں بالعموم خشکی اور بوسہ پیدا ہو جاتی ہے لیکن مرحوم کے مزاج کی شگفتگی اور سبک روحی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جس مجلس میں بھی ہوتے اُسے اپنی نکتہ سنجیوں اور جولانی طبع سے باغ و بہار بناتے رہتے۔

دارالعلوم دیوبند سے مرحوم کو فطری تعلق تھا ۱۳۸۲ھ سے اس کی مجلس شوریٰ کے رکن مقرر رہے۔ اور ۱۳۸۵ھ میں جب دارالعلوم میں شیخ الہند اکادمی کے نام تصنیف و تصنیف کے ایک جدید شعبہ کا قیام عمل میں آیا تو مرحوم اس کے صدر منتخب ہوئے اس وقت سے آپ کا

مولانا کفیل احمد معلوی استاذ دارالعلوم دیوبند

تعلیمات نبوی اور موجودہ جمہوری نظام کی فاصلہیں

یہ مقالہ جامعہ دارالعلوم حیدرآباد کی میرٹ کانفرنس میں ۳۰ مارچ ۱۹۸۵ء کو پڑھا گیا تھا۔

حق تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر تہذیب و سرکشی اور فتنہ و فساد کی آگ بجھ کر رہی ہے۔ نا اہل حکمرانوں، مغرور لوگوں کی جانب سے غریب اور تہی دست انسانوں پر لرزہ خیز نظام ڈھائے گئے ہیں اور جب صلح پسند اور نیک لوگوں کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور جب ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں رہی اور ان کی داد و فریاد کی ہر آواز صدابِ محمّر ثابت ہونے لگی تو ایسے حالات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ لیکن ان حضرات کا دائرہ عمل علاقائی اور محدود رہا تاہم انھوں نے اصلاحات کی کوششیں کیں اور ان کے بہتر نتائج بھی سامنے آئے۔

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی نہ صرف عرب کے بلکہ پوری دنیا کے حالات انتہائی اہم ہو چکے تھے۔ لوگ عام طور سے خدائے واحد کو بھول چکے تھے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو ٹھکرا چکے تھے۔ اور اگر کہیں مذہب کی تھوڑی بہت پاسداری تھی بھی تو اس کی حقیقت بس اتنی تھی کہ انبیاءِ دہلیہم السلام کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کے منہ بنے میں ڈھال کر اسی کو مذہب کا روپ دیدیا گیا تھا۔ اس طرح وہ مذہب کی آڑ میں متحکم و محال

انسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کرتے رہتے تھے۔ روم میں انسانوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا قانونی طور پر جائز تھا۔ ایران کی وسیع سلطنت میں غریب طبقوں کو جن میں زیادہ تر غیر ایرانی تھے۔ عملی طور پر یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم ہماری خدمت گزاری اور ہماری خواہشات کی تکمیل کیلئے پیدا ہوئے ہو۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ادنیٰ ذات والوں کے مظالم سہتے سہتے بری طرح احساس کتری کا شکار ہو گیا تھا۔ انھیں شہر یعنی ناپاک قرار دیدیا گیا تھا۔ دنیا کے چند ملکوں ہی میں نہیں، ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔

خود عرب کی سرزمین پر پھیلی ہوئی برائیاں کسی دوسری جگہ سے کم نہیں تھیں، جوا، شراب، لوٹ مار اور قتل وغارتگری وغیرہ جرائم ان کی معاشرت کو گھن کی طرح کھا رہے تھے۔ معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دینا ان کی نظر میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ذات پات کی تفریق اور اسکے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تمام برائیاں ان کے معاشرہ میں رچی بسی ہوئی تھیں۔

ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کیلئے حجاز کا اہم علاقہ منتخب کیا گیا جو مکہ ارضی کا وسطی علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد رسالت و نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا تھا۔ اسلئے ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کو مرکزی حیثیت دینے کی جہاں سے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں تک آپ کی تعلیمات ہدایات کو سہولت کے ساتھ پہنچایا جاسکے۔

آپ کا پیغام ہمہ گیر ہے۔ آپ دنیائے انسانیت کی ہدایت کیلئے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں ان تمام باتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے جو ہر حالت میں ہر دور میں اور ہر جگہ رہنے والوں کی جملہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وہ ضرورتیں انفرادی ہوں یا اجتماعی، عبارات سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے، معاشی و سماجی ضرورتیں ہوں یا تمدنی و سیاسی غرض یہ کہ زندگی سے متعلق کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انطباق کے بغیر چلی سکیں، یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کیلئے ہدایات پیش کرتا ہے۔ اسلام نے یا ایہذا النامیٰ کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔

اسلام ہی وہ اخلاقی مذہب ہے جس نے روتے زمین پر آباد تمام انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد بنا کر ذات پات اور طبقاتی آپڑنے بیچنے کی تمام دیواریں ڈھادی ہیں۔ اس کا اعلان ہے کہ خواہ کوئی کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، غریب طبقہ میں یا متمول گھرانے میں عرب میں پیدا ہوا ہو یا غم میں۔ اسلام کی نظر میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ اگر تمام انسانوں کو سمیٹ دیا جائے۔ تو ان کا پورا سلسلہ آدم و حوا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پھر پیدائشی اعتبار سے ادنیٰ پنجے کا کیا مطلب؟ اسلام نے اس بلا وجہ کی تفریق کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ اور اسلام ہی نے دنیا میں آباد کروڑوں انسانوں کو پستی کی ان ذلتوں سے نکال کر توحید معنی میں انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ بس کے لئے ایسے لوگوں کو اسلام کا ممنون ہونا چاہئے!

رومیوں کی سرکوبی کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر روانہ فرماتے ہیں اور اس کی قیادت کا شرف زید بن حارثہؓ کو دیا جاتا ہے۔ جو ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفۃ المسکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا اہم کام یہ کرتے ہیں کہ شام میں انھیں رومیوں کے..... جارحانہ غزائم پر ضرب کاری لگائے کیلئے ایک عظیم لشکر اسلام کی قیادت میں جو زید بن حارثہؓ کے باصلاحیت بیٹے ہیں۔ بھیج دیتے ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل سپہ سالاری کا یہ اعزاز خود اسامہؓ کو مرحمت فرما چکے تھے۔ جسے صدیق اکبرؓ نے باقی رکھا اور اس کے نہایت خوشگوار نتائج سامنے آئے۔ لشکر کی قیادت کا شرف کوئی معمولی شرف نہیں تھا۔ اُس دور میں بھی اس کی اہمیت و افضلیت تھی اور آج بھی ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں، حرار و دلا، اور عبیدہ ابن الجراحؓ جیسو کئی اہم شخصیتیں موجود ہیں۔ بعض ان لوگوں کو جن کے دنوں سے ذائقہ اور بیچ بیچ کا احساس پوری طرح محو نہیں ہوا تھا، اس پر انقباض ہے۔ کچھ دوسرے حضرات بھی اسامہؓ کی کمان کی وجہ سے مطمئن دکھائی نہیں دیرہے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ ہم اراکین لشکر اپنی حدود سے دُور جارہے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جنگی وسائل سے پوری طرح لیس میں اپنے علاقوں میں ہیں، جن کے لئے رسد و لنگ کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اسامہؓ کم سن ہیں کسی بڑی

جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے۔ اس لئے قیادت بدل دی جائے، صدیق اکبر فرماتے ہیں: یہ فیصلہ میرا نہیں، رسول اللہ کا فیصلہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے میں اس میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

صدیق اکبرؓ اس انقباض کو بھی محسوس کر رہے تھے جو اسامہؓ کے ابن غلام ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ اسی لئے لشکر کی روانگی کو تخلیقۃ المسلمین، سالار لشکر یعنی اسامہؓ کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں: اسامہ! کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ بددیانتی سے کام مت لینا، لوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ پھل دار درختوں کو مت کاٹنا۔ باغوں اور کھیتوں کو جلا کر خاک نہ کر دینا۔ شدید ضرورت کے سوا جبری اور اونٹ وغیرہ کو بھی ذبح نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ نرمی کے ساتھ انھیں اپنے نصب العین کی طرف دعوت دینا۔ کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں مصروف عبادت ہوں گے، ان سے تعارض نہ کرنا۔

اسامہؓ گھوڑے پر سوار ہیں اور خلیفۃ المسلمینؓ پیادہ۔ اسامہؓ بار بار گھوڑے سے اتارنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبرؓ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسامہؓ کہتے ہیں: اچھا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جلیتے۔ حضرت ابوبکرؓ اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ مجاہدین حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ادرہ لوگ جن کے دلوں میں اسامہؓ کی قیادت پر انقباض تھا۔ اپنے انقباض پر نادم ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق کے اس طرز عمل کا مقصد جہاں ذاتی۔ ادنیٰ پیچ کے احساس کو جڑ سے نکال دینا تھا۔ وہاں یہ بھی تھا کہ تعلیمات نبوی کے بموجب کسی بھی منصب کیلئے قربت و دوستانہ تعلقات سے شکر صرف دیانت و اہلیت پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ نیز اہل رزوا و ان کی حوصلہ افزائی بھی ناگزیر ہے۔

فلاح اندلس طارق ابن زیاد بھی افریقی النسل ایک غلام ہیں جنھیں سوئی ابن نعیر نے عرب سالاروں پر ترجیح دیکر اندلس بھیجا تھا۔ جہاں عیسائیوں نے اہل یہود کا نااطفہ بند ککھا تھا جنہیں نے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ان یہودیوں نے مسلمانوں کے زیر اقتدار

صدیوں سکون و راحت کی زندگی بسر کی

درحقیقت قرآن کریم نے یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اُنْثٰی کی شکل میں انسانی مساوات کا بنیادی اصول پیش کر کے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اس کے بعد کسی کیلئے بھی پیدائشی برتری یا کمتری کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اب اگر چھوٹے بڑے کا کوئی سوال ہو سکتا ہے تو وہ کردار کی بندی یا پستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تعلیم یا جہالت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ شرف یا عدم شرف کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک شخص نیکو کار ہے، بلند اخلاق ہے، انصاف پسند ہے۔ خدا ترس ہے، معاملہ فہم ہے، بھلائی کے راستے پر گھلن ہے جس کا ہر تاد سب سے ساتھ ہمدردانہ ہے۔ اُسے آخر میں ایک ظالم اور بدکردار آدمی کے برابر درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ یقیناً عقل و فہم اور دیانت کے سراسر خلاف ہوتا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اُنْثٰی کے نزدیک زیادہ قابل احترام وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

آج دنیا کی اکثریت انسانی مساوات کی طرف آرہی ہے۔ یہ درحقیقت اسلام ہی کا فیض ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرات صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صحیح امین ہیں خدا کے ان نیک اور مخلص بندوں نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھتے، دور در در تک فروغ دیتے اور اپنی پوری زندگی میں رچا لینے کی جو بہترین مثالیں پیش کی ہیں، ان کا جواب کسی بھی نبی کی امت میں نہیں ملتا۔ انھوں نے زندگی کے نازک سے نازک موڑ پر بھی دینی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا، جنگ کے اہم مواقع پر فتح سے ہمکنار انواع فرط جوش میں اپنے قواعد و ضوابط توڑ بیٹھتی ہیں۔ اور وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ جو اس وقت ان کا دل چاہتا ہے۔ لیکن اسلام کے ان جاں نثاروں نے جنگوں میں بھی اپنی تعلیمات کے دائروں کو نہیں توڑا۔ اول تو یہ یہ ہے کہ ان حضرات نے حتی الامکان جنگوں سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ بحالت مجبوری اگر ان کی تلوار اٹھی ہے تو وہ لوگوں کو مسلمان بنانے، ملک گیری یا مال و دولت کے حصول کیلئے نہیں بلکہ اپنے تحفظ کیلئے اٹھی ہے، مدافعت اٹھی ہے یا مظلوم انسانوں کی حمایت کیلئے اٹھی ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، غلط ہے، قطعی بے بنیاد ہے۔ دراصل یہ پروپیگنڈہ مجرانہ طور پر چمک بکت

عیسائیوں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے۔ جن لوگوں کی نظر حقائق پر ہے اور جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں لَا اِکْرَہَ فِی الدِّیْنِ موجود ہے جس کے معنی ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی طرح کی زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے بعد کسی کو باجبر مسلمان بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کا معاملہ دراصل خلوص دل سے تعلق رکھنا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی لالچ یا کسی دباؤ کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اسلام کو تلوار کے زور سے کیسے پھیلایا جاسکتا تھا؟

مسلمانوں کی فتوحات کے بعد اگر لوگ جو درجہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسکی وجہ مسلمانوں کی تلوار نہیں بلکہ ان کے کردار کی بلندی رہی ہے۔ ان کے اچھے معاملات رہے ہیں۔ ان کی انصاف پسندی رہی ہے۔ ان کی شرافت اور نیکی رہی ہے۔ جس کے نتیجہ میں مفتوحہ اقوام بہت جلد اقتصادی اور اخلاقی تہذیبی اعتبار سے ایک شاندار دور میں پہنچ گئیں۔ ورنہ دنیا کی تاریخ یہ تھی کہ جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی تھی تو مفتوحہ قوم کی تمام املاک لوٹ لی جاتی تھیں۔ ان کا قتل عام ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بوڑھوں کو بخت جاتا تھا اور بے عورتوں اور معصوم بچوں کو، ان کے مذہب یا تہذیب کو باقی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ فتوحات ایران کے موقع پر اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ نے اپنے افسران سے فرما دیا تھا کہ: ”اگر یہاں کسی بھی شخص پر زیادتی کی گئی تو اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔“

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فتح مدائن کے فوراً بعد چند افسران کو اس پیغام کے ساتھ پورے شہر میں گھما دیا تھا کہ: ”آپ سب لوگ پوری طرح مامون ہیں۔ خوف زدہ ہو کر گھروں میں بند رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ جن سے لڑائی تھی وہ بھاگ چکے ہیں۔“ اس طرح کی بے شمار مثالیں معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔

اسلام ایک انقلابی دین ہے اس کا پیغام امن ایک عالمگیر پیغام ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعہ دنیا کی تاریک فضاؤں کو بدلنا چاہتا ہے غلام کی تلوار کو ظلم کی گردن سے ہٹانا چاہتا ہے۔ امن و انصاف کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں انسانیت و مساوات کی روح بھونکنا چاہتا ہے۔ غور و فکر کے زاویے بدلنا چاہتا ہے۔ اخلاقی و معاشرتی اور تہذیبی قدس بدلنا چاہتا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ پُر امن رہنے کے آداب سکھانا چاہتا ہے۔ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کو لئیک

توحید خالص اور اتباع سنت

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ارشادات کی روشنی میں

ملک کے ممتاز عالم مولانا سید الواس علی ندوی مدظلہ لکھتے ہیں کہ توحید کا پیغام اور شرک کی تردید قیامت کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن ہے اور نبوت کی دائمی میراث ہے
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ (زخرف)
 اور یہ بات حضرت ابراہیمؑ اپنی اولاد میں بھیچے
 چھوڑ گئے۔ تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔
 اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار رہے گا۔
 علماء اور نابین رسول اور اصحاب دعوت کا فرض ہے کہ وہ اس خطرہ سے چوکتار ہیں اور شرک کے معاملہ میں کسی رد و بازی اور رعایت سے کام نہ لیں۔

(عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح)

نبوت کی مذکورہ دائمی میراث کو ہر دور میں حقیقی نابین رسول علمائے حقانی اور شاخ زبانی نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ سلسلہ قادریہ کے امام ہیں۔ انھوں نے بھی نیابت رسول کا حق بدرجہ اتم ادا فرمایا ہے۔ سچ بھی ان کے مواظپ حسنہ کے دفاتر اور تصنیفات میں سب سے زیادہ توحید اور اتباع سنت کی اہمیت پر مشتمل بیانات موجود ہیں۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک طبقہ سلسلہ قادریہ سے منسلک ہو کلاوچی زور دشور سے کرتا ہے مگر توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت کی مخالفت کرنے میں بھی پیش پیش ہے۔ صلوٰۃ غوثیہ، تک ایجا و کر ڈالی ہے اور پریشانیاں دور کرنے کے لئے سب مجرب و طیفہ یہ بتلاتے ہیں کہ حیبت میں پڑھنا چاہئے ”اَعِثْنِي يَا غُوثُ عَلَامَ

اور اللہ دیا غوث الاعظمؒ کا نور قاری بھی لگایا جاتا ہے۔ اس رویہ پر یہ قول صادق آتا ہے۔ ع یاروں نے بت شکن کو بت گریبا کے چھڑا۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ کے یہ ارشادات جو تحریر کئے جا رہے ہیں۔ غور سے مطالعہ کئے جائیں۔ اور اس کی روشنی میں ان کی حقیق اور سچی تعلیمات کو لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ نسبت قاری کی سچی جلوہ گری سے قلوب و لہز ان منور ہو سکیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

اے اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ضرر اور نفع اور نہ (نائدوں) کا حاصل کرنا اور نہ (بلادوں) کا مانا اور نہ عزت نہ ذلت نہ بلند کرنا نہ پست کرنا نہ حرکت دینا۔ نہ ساکن کرنا۔ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اسی کے حکم و اجازت سے ان کا چلنا ہے۔ ہر چیز ایک اجل اسعین تک چلتی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ کے ساتھ وہ جس کو دیکھے کرے کوئی آگے بڑھتا ہوا نہیں اور جس کو آگے کرے کوئی پیچھے نہیں آتا۔

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تم کو کوئی صلائی پہنچائی چاہے تو کوئی اس کے فضل و کرم کو رد کرنے والا نہیں۔

۱۱) توحید حقیقی
انہ لیس الی احلی
ضَرَدٌ وَلَا نَفْعٌ
وَلَا جَبَلٌ وَلَا دَفْعٌ وَلَا عَرْفٌ وَلَا ذُلٌّ
وَلَا رَفْعٌ وَلَا خَفَضٌ وَلَا نَقَرٌ وَلَا غِنَاءٌ
وَلَا تَحَرُّكٌ وَلَا تَسْكِينٌ الْاَشْيَاءِ
كُلُّهَا خَلَقَ اللّٰهُ بِيَدِ اللّٰهِ بِاَمْرٍ
وَازْمٍ جَرِيْمًا كُلٌّ يَجْبِي لِاجَلٍ
مُسْتَوْى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ
لَا مُقَدِّمَ مَا اٰخِرُوْا وَلَا مُؤَخَّرَ
لِمَا قَدْ اَمَّ۔

۱۱) یسے اللہ بضر فلا کاشف
لہ الاھودان یردک بخیر فلا راد
لفضلہ۔ (فتوح الغیب مقالہ ۱۷)

(۲) اللہ تعالیٰ ہی محتدا کل اور ناعا حقیقی ہے

تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جو چاہتا ہے

البحیفة مفتقرة الیہ فقال لما یرید

کرتا ہے اور تنہا وہی تار ہے نئے نئے طور پر
اعمال بنانے پر اور ضرر اور بلا کے دور کرنے پر
اور ایمان کے پلٹنے پر اور حالات کے بدلنے پر
ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے !
یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی قائل حقیقی
نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہ حرکت دینے
والہ ہے نہ سکون اور خیر و شر اور نفع و ضرر
اور دنیا نہ دینا کھولنا اور بند کرنا، موت اور
زندگی عزت اور ذلت فراخی اور تنگدستی
صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں
ہے۔

تمہارے رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ سے
اس کا فضل مانگو۔ اور رب عزوجل نے فرمایا
بلا شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو خدا کے
سوا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں بس خدا
ہی کے پاس سے رزق طلب کرو اور اسی کی
عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

جس نے آدمیوں سے مانگا اس نے صرف اپنی
جہالت اور ایمان کے ضعف اور معرفت یقین
کی کمزوری اور صبر کی کمی کی وجہ سے مانگا اور
جس نے اس سے پرہیز کیا اس نے اللہ عزوجل

منفرد بالقدرة على اختراع الاموال
وكشف الضر والبلوى وتقلب الاعيان
وتغيير الاحوال كل يوم هو في شأن
(غنية الطالبين ص ۱۳۳)

فيقطع ان لا فاعل على الحقيقة الا
الله ولا محرك ولا مسكن الا الله و
لا خير ولا شر ولا نفع ولا نفع
ولا عطاء ولا منع ولا فتح ولا
غلق ولا موت ولا حيوة ولا عز
ولا ذل ولا غنى ولا فقر الا بيد الله

(فتوح الغيب مقالہ علی
(۳) اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگو
بس اسی سے مدد چاہو۔

قال عز من قائل واسئلكم الله من
فضله وقال عز وجل ان الذين
تدعون من دون الله لا يملكون لكم
رزقا فابتغوا عند الله الرزق
واعبدوا - واشكروا له

(فتوح الغيب مقالہ علی
من سال الناس ما سأل الا لجهلهم و
ضعف ايمانهم ومعرفته و يقينه وقلة
صبره وما تعفف عن ذلك الا لوفور
علمه بالله عز وجل وقوة ايمانهم و

کی پوری معرفت اور ایمان و یقین کی قوت کی وجہ سے پرہیز کیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا کہ آپ نے فرمایا۔ اے لڑکے خدا کے حقوق کی حفاظت کر دوہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس پر نگاہ رکھ اسکو سامنے پائے گا۔ تو جب کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ سے مدد چاہ جو کچھ نہ مانے تقدیر کا قلم اسکو لکھ چکا۔ اگر سب بندے کوشش کریں کہ جھکو کوئی ایسا نفع پہنچائیں جو خدا نے تیرے لئے مقدس نہیں کیا تو وہ اس پر تدار نہ ہوں گے اور اگر سب اس کی کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی ایسا ضرر پہنچا دیں جو خدا نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔

تو مومن کو چاہئے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ بنائے اور اپنے اندر باہر کا لباس قرآن مجید اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں سالم رہے۔ اور اللہ کی رحمت سے دونوں جگہ عزت پائے۔

(۴) کتاب و سنت کے سوا کوئی راہ ہدایت نہیں۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارے

یقینہ و فتوح الغیب مقالہ (۳)

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال بین انار دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ یعظک اللہ احفظ اللہ تعبدہ امامک فاذا سئلت فاسئل اللہ واذ استعنت فاستعن باللہ جفت القلم بھا وکائن ولو جهد العباد ان ینفعلک بشئ لم یقضہ اللہ لک لم یقدر روا و لو جهد العباد ان یمترک بشئ لم یقضہ اللہ علیک لم یقدر روا۔

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

۝ ۝ ۝ ۝ ۝ ۝

یفینعی لکل مومن ان یجعل هذا الحدیث مرآة لقلبه و شعلرة و دثارا فیحمل بہ فی جمیع حرکاته و سکناته حتی یسلم فی الدنیا و الآخرة و یجد العزق فیہما برحمتہ اللہ۔ (فتح الغیب مقالہ ۳)

(۴) کتاب و سنت کے سوا کوئی راہ ہدایت نہیں۔
لیس لنا شی غیر ما تتبعہ ولا کتاب

غير القرآن فنعمل به فلا تخرج عنهما
فتهلك فيضلك هلاك والشيطان
قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله (فتح الغيب مقاله ۳۳)
* * * * *

کوئی نئی نہیں جس کی ہم پیروی کریں اور قرآن
کے سوا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جس پر
ہم عمل کریں ان سے قدم باہر نہ نکالو ورنہ
ہلاک ہو جاؤ گے اور نفسانی خواہش اور
شیطان تم کو اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے۔
کتاب سنت کو اپنا رہنما بنا لو اور ان میں تدبیر
و تفکر سے کام لو اور امن پر عمل کرو اور قیل قال
ہوئی و کوس میں مت پھنسو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے جو تم کو رسول دیں گے لو اور جس سے
منع کریں روک جاؤ۔

والسلامنة مع الكتاب والسنة والهلاك
مع غيرهما بمهما يرتقى العبد الى حالة
الولاية والبدلية والغرثية -

اور سلامتی کتاب سنت کے ساتھ ہے۔ اور
ہلاکت ان کے غیر کے ساتھ ہے، انھیں کے
ذریعہ بندہ ولایت مابدا لیت اور غوثیت
کے درجہ تک پہنچتا ہے۔

(فتح الغیب مقاله ۳۳)

۱۵) اعتقاد و عمل میں اہل سنت والجماعہ کی موافقت ہی طریقت کی بنیاد ہے۔

فالذي يجب على المبتدئ في هذه الطريقة
الاعتقاد الصحيح الذي هو الاساس فيكون
على عقيدة السلف الصالح اصل السنة
القديم سنة الانبياء والمرسلين والصحابة
والتابعين والاولياء والصدقيين -
(غنية الطالبين ص ۳۳)

جو شخص اس راہ طریقت پر قدم رکھے اس
پر لازم ہے کہ اعتقاد صحیح رکھے جو کہ بنیاد ہے
سلف صالحین کے عقیدہ پر قائم ہے جو کہ
سنت قدیم والے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی سنت
اور صحابہ و تابعین، اولیاء و صدیقین کے
طریقہ پر چلنے والے ہیں۔
مومن پر ضروری ہے کہ وہ سنت والجماعہ کی

على المومن اتباع السنة والجماعه -

فالسنة ما ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين

پیر دی کرے اور سنت وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور جماعت وہ امر ہے جس پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چاروں خلفائے راشدین ہدیین کے دور میں اختیار کیا۔

(غنیۃ الطالبین ص ۵۷)

(۶) سنت پر چلنا اور بدعت سے بچنا

اتبعوا ولا تبغوا ولا تطيعوا ولا تفرقوا
ووحدا ولا تقسروا

(فتوح الغیب مقالہ ۷۷)

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المتبذع فقال صلى الله عليه وسلم من
أحدث حدثا أو أدى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
ولا يقبل الله منه الصلوة ولا الحد

سنت کی پیر دی کرنا اور بدعت ایجاد نہ کرو۔
فرمانبرداری اور شریعت کے احکام سے باہر نہ
نکلنا تو حید پر قائم رہو اور شرک مت کرو۔
اور بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدعتی پر لعنت کی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔
کہ جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی
کو نبیہ دی۔ پس اس پر خدا کی اور اس کے فرشتوں
کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے خدا نے اس کا
کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔

(غنیۃ الطالبین ص ۸۱)

(۷) آخری وصیت

حضرت شیخ جیلانی قدس سرہ نے اپنے فرزند عزیز شیخ عبدالوہاب کو اپنے مرض وفات میں یہ وصیت فرمائی تھی جو تکملہ فتوح الغیب میں درج ہے۔

عليه بتقوى الله ولا تحف أحدًا سوى
الله ولا تخرج أحدًا سوى الله وكل
الحوائج إلى الله ولا تعتمد إلا عليه
وإطيعوا جميعًا منه ولا تشقوا أحدًا

خدا سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور
اپنی تمام حاجتوں کو خدا کے سپرد کر دو اور اس کے
سوا کسی پر اعتماد نہ رکھو اور اپنی سب حاجتیں خدا
سے طلب کرو اور خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو

غیر اللہ التوحید التوحید اجماع الكل توحید پر قائم رہو اسی پر سب کا اجماع ہے

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی آخری وصیت پر اس مقالہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ جیلانی پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ جو سچی توحید اور اتباع سنت کا پیغام آخری وقت تک دیتے ہوئے اور شرک و بدعت سے پرہیز رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ اے اللہ ان کی زیریں ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق سے ہمیشہ ہم سب کو نواز اور اپنی رضامندی کے راستہ پر ہر وقت گامزن رہنے کی سعادت بخش دے۔ آمین۔

علماء اور طلباء مدارس کیلئے ایک قیمتی تحفہ تفسیر مدارِ لیس فی تفسیر معارف القرآن

مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

سلف صالحین کے مسلك پر اپنی شان کی نوالی تفسیر

جو قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی توضیح و تشریح کے ساتھ ساتھ ربط آیات کی توجیہ پر مشتمل ہے۔ جو احادیث صحیحہ، آثار و روایات، اور اقوال تابعین سے مرتب ہے۔ بزرگوں اور ارباب سلوک و طریقت کے مطابق، اور علمی و تحقیقی نکات سے آراستہ، معارف و بصائر کا نواز مجموعہ، مشکل اور سہم مقامات کا حل۔ تفسیری اقوال سے مستند اور جامع اقوال کا مجموعہ۔ عجیب تفسیری نکات اور تحقیقاتِ نادرہ کا گلدستہ۔ قدردانوں کیلئے عجیب و غریب تحفہ ہے۔

جلد اول تیار ہو چکی ہے۔ کتابت و طباعت نہایت میاری۔ قیمت جلد - ۵/-

شائع کردہ - اصلاً حجت کتب خانہ دیوبند (پبل)

قسط ۷

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اظہار حسین قاسمی بستوی

منطق کو واجب کہنا غلط ہے | منطق ایک کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا سا عمل ہے کہ محنت اور بحث بہت زیادہ اور حاصل محصل بہت کم، ایسی چیز کو واجب کہنا حقیقت سے ناآشنائی ہے، خود اس کے ماہرین بھی اس کے تمام قوانین کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بہت سے موقعوں پر اس کے اصول و قواعد چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”یہ بات واضح ہے کہ منطق کو واجب قرار دینا محض ان لوگوں کا قول ہے جو غالی اور حقیقت سے ناآشنا ہیں، خود ماہرین فن بھی اپنے تمام علوم میں منطق کے قواعد کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات ان کی طرالت کی وجہ سے یا فرغید ہونے کی بنا پر یا بعض قوانین کے فاسد ہونے کی وجہ سے یا ان کے اجمال و اشتباہ کی بنا پر وہ خود ان سے اعراض کر جاتے ہیں، اس میں متعدد ایسے مقالات ہیں جو کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا مصداق ہیں۔“ (نقص المنطق ص ۱۵۵)

منطق کے تحلیل و تجزیہ کے بعد اب مسلم کا رخ فلسفہ کی طرف کیا جاتا ہے جس میں بتایا جائیگا کہ فلسفہ کے کون سے مباحث قابل قبول اور کون سے مردود ہیں، اختلاف کا میدان کیا اور اتفاق کا میدان کیا ہے، فلاسفہ اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کا باہمی تقابل کرنا کیسا ہے۔ اور فلاسفہ اسلام کی حیثیت کیا ہے، دغیرہ، انشاء اللہ ان میں سے ہر مسئلہ پر پوری تفصیل سے کلام کیا جائے گا، واضح ہو کہ ہمارا مقصد فلسفہ پر اصولی اور عمومی حیثیت سے گفتگو کرنا ہے جیسا کہ منطق میں کیا گیا تھا، فردی اور جزوی مسائل سے ہمیں بحث نہیں ہے۔

فلسفہ

طبیعیات و ریاضیات سے انکار نہیں | یونانی فلسفہ جو طبیعیات و ریاضیات والہیات سب کو شامل ہے اس کے تمام مباحث متکلم فیہ نہیں ہیں بلکہ طبیعیات و ریاضیات کے بہت سے مسائل صحیح اور معقول ہیں اور ان میں یونانیوں نے اپنی ذہانت و ذکاوت کو کافی استعمال کیا ہے۔ علماء اسلام اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ان میں ان کی دماغی صافیت و عبقریت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فَلَا سَفَهَ فِي طَبِيعِيَّاتٍ مِّنْ جَوْفِئِهَا وَادْرَجَتْ فِيهَا
أَسْوَاطُ الْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ وَأَمَّا كَلَامُ
خَصَامِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى حِدِّهِمْ أَعْلَىٰ مِنَ الْمَعْلُومِ
وَأَدْنَىٰ مِنْ غَيْرِهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ
الْعِلْمُ قَبْلَ هَٰذَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتٍ
مِّنْهُمْ أَعْمَىٰ لَهُمْ بَصَرُ الْبُيُوتِ

طالع نظر آتے ہیں اور ضرر نہ ہوسکتی سے کام نہیں لیتے۔

طبیعیات و ریاضیات فلاسفہ یونان کا اصل موضوع ہے اور وہی ان کے غور و فکر کا اصل میدان ہے، حافظ ابن تیمیہ رقمطراز ہیں ۱۔

لَٰكِنْ لَّهُمْ مَّعْرِفَةٌ حَسِيذَةٌ بِالْأَعْمَارِ الطَّبِيعِيَّةِ
وَهَٰذَا بَحْرٌ مِّنْهُمْ وَلَهُ تَعَرُّفٌ
فِيهِ صَيِّغَاتُ أَزْمَانِهِمْ
وَقَسِيرٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ

علم ریاضی کے مسائل معقول اور مفید ہیں، علم اور عمل دونوں کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی صحت پر اتفاق اور ان کے واجب القبول ہونے پر اجماع ہے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

فَهَذِهِ الْأُمُورُ أَمْثَالُهَا مِمَّا يَتَكَلَّمُ فِيهِ
الْحِسَابُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ مِمَّا يَشْتَرِكُ
فِيهِ ذَوِي الْعُقُولِ وَمِنْ أَحَدٍ مِنَ
النَّاسِ إِلَّا يَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ
ضَرُورِيٌّ فِي الْعِلْمِ ضَرُورِيٌّ فِي الْعِلْمِ
وَلِهَذَا يُسْتَلْزَمُ بِهِ فِي تَوَلِّيهِمْ أَوْ أَحَدٍ
نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَضَايُكَ
كَلِمَتَهُ دَاجِبَةُ الْقَبُولِ لَا تَنْتَقِضُ
الْبَيِّنَةُ.

(الترغی علی المنطقیین ص ۱۳۱)

ریاضی کے یہ مسائل جن سے اہل حساب بحث کرتے ہیں ایسے معقول مسائل ہیں جن پر تمام اہل عقول کا اتفاق ہے اور ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس لئے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے لئے ضروری ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ الواحد نصف الاثنین (ایک دو کا آدھا ہے) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے سبب تضایا کئی ہیں جب القبول ہیں اور ان پر کوئی نقض وارد نہیں ہو سکتا۔

اختلاف کا میدان الہیات ہے

علماء حق کو فلسفہ یونان کے جس دائرہ سے اصل اختلاف ہے وہ الہیات کا دائرہ ہے اس میں فلسفہ یونان کا ذخیرہ بے بضاعتی دے مانگی اور ناکامی دے حاصل کا شکار ہوا ہے، اس کے متعلق فلاسفہ جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ درحقیقت ان کا میدان نہ تھا، وہ اس دائرہ میں قدم رکھ کر اپنے حدود سے تجاوز کر گئے اور اپنے لئے تخیل و توحید کا سامان ہم پہنچا گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

لِلْفَلَسَفَةِ فِي الطَّبَعِيَّاتِ خَوْضٌ وَ
تَقْصِيرٌ مُتَبَذَرٌ إِدْبَارُهُ بِخِلَافِ الْإِلَهِيَّاتِ
فَأَتَمُّ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِمَا دُ الْعَدِيمِ
عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنْهَا وَكَلَامٌ
أَرَسَطُو مُعَلِّمُهُمْ فِيهَا قَلِيلٌ
كَثِيرُ الْخَطَا.

فلسفہ سے اشتغال کرنے والے فن طبیعیات میں غور و فکر اور تفصیل سے کام لیتے ہیں اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ لیکن الہیات میں وہ جاہل محض اور حق سے بالکل نا آشنا ہیں، اس سلسلہ میں کچھ مسئلوں اور اسطوے جو کچھ منقول ہے وہ بہت تصور لے اور اور اس میں غلطیاں زیادہ ہیں۔

(معارف الاصول من مجموعۃ الرسائل الکبری ص ۱۸۶)

امام ابن تیمیہ دوسری جگہ الہیات میں ان کی نامرادی اور تہی دستی کا ذکر کرتے ہیں۔
 وَأَمَّا مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَحَقُّهُ مِنْهَا
 جہاں تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تعلق ہے
 مَبْعُوثٌ حَيْثُ أَوْ أَمَّا مَلِكُهُ وَكَذَلِكَ
 تو اس کے بارے میں فلاسفہ بڑے محروم اور نامراد
 وَرُسُلُهُ فَلَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ
 ہیں برسہ برسہ ملائکہ اور اللہ کی کتابیں اور اس کے
 (تفسیر سورۃ الاخلاص ص ۴۵)
 رسول تو اس کا ان کو قطعاً علم نہیں۔

فلسفہ یونان کے اصل ارکان و اساطین کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ ان کو اس علم کے
 حصول کے ذرائع اور مقدمات و مبادی حاصل نہیں اور اس کے بارے میں یقین تک پہنچنا ان کے
 لئے مشکل ہے، چنانچہ امام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں!

بَلْ قَدْ صَرَّحَ أَصَاطِينُ الْفَلَسَفَةِ بِأَنَّهُ
 اَلْعُلُومُ اَلْاِلَهِيَّةُ لَا تَسْبِيْلُ فِيْهَا
 اِلَى الْيَقِيْنِ وَ اَلْمَا يَنْتَكِمُ فِيْهَا بِالْمَرْهِي
 وَالْاَلِيْنِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيْهَا اِلَّا الظَّنُّ (و
 اِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِيْ عَنْ اَلْحَقِّ شَيْئًا)
 (نقض المنطق ص ۴۸)
 فلسفہ کے ارکان و اساطین نے اس بات کو
 صاف طور پر کہا ہے کہ علوم الہیہ میں یقین تک
 پہنچنے کوئی راستہ نہیں، ان میں جو کچھ کہا
 جائے گا اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی
 کہ یہی لگتی ہوئی بات ہے یا یہ زیادہ مناسب
 اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ کے پاس الہیات
 میں ظن و تخمین کے سوا کچھ نہیں اور حسیا کر تو ان مجید
 میں کہا گیا کہ ظن و تخمین کبھی حق سے مستغنی نہیں ہو سکتے

مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فلسفہ الہیات
 کی کڑی طرح خبر لیتے ہیں اور بے قابو ہو کر فرماتے ہیں۔

۱۔ فلاسفہ نے خدا کی ذات و صفات اور اس کے تعلقات پر بلا کسی سامان و اسباب
 اور بلا کسی علم و روشنی کے ایسی تفصیل و تدقیق سے اور ایسے وثوق و علم سے بحث کی جو
 ماہر کیمیا اپنے کیمیادی تجربوں اور تحلیل و تجزیہ کے بعد کرتا ہے، ان کے یہ مباحث و
 تحقیقات تمام تر فرضیات و تخمینات اور ظلمات کا مجموعہ ہیں اور محض قیاس پر
 مبنی ہیں، یہ الہیات کا اچھا نام نہ طلسم ہو چکا ہے اور فساد و بے جا مت ہے۔
 (مکتوب چوبیس بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں!

”ہزاروں برس کی ان کا دشمنوں اور مجاہدوں کا تیغہ و متعارض و متناقض اور مضحکہ خیز اقوال و حقیقات ہیں جو الہیات کا سایہ میں اور جنہوں نے اپنے مشتغلین اور متبعین کو خدا سے بجائے قریب کرنے کے خدا سے اور زیادہ دور اور اس کی ذات و صفات سے نا آشنا اور اس سے متغنی کر دیا، اَلْكَذِبُ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحْكُوا قَوْلَهُمْ كَذَابَ الْبَنَاءِ یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کر کے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اُتار دیا۔ (مکتوب بیچ ۳۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی فلسفۃ الہیات کا شجرہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-
”یہ دراصل یونانیوں کا وہ علم الاصنام ہے جس کا نام انھوں نے فلسفہ اور الہیات رکھ دیا اور لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر یا مباحثہ شروع کر دیا یا محض فرضی داستان گوئی اور افسانہ آرائی ہے جس پر بے اختیار قرآن کریم کی یہ آیت یاد آتی ہے، مَا أَشْهَدُ أَنَّهُمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ كَوْنَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَ مَا كُنْتُ مَتَّحِدًا الْمُضِلِّينَ عَصَدُوا یعنی میں نے ان کو آسمان و زمین کی پیدائش پر اور خود ان کی پیدائش پر گواہ نہیں بنایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لیا نہیں، (تاریخ دعوت و عزیمت جلد چہارم ص ۲۴۳)

فلسفہ دینی و الہی حقائق کے بارے میں بے بس ہے | ادنی حقائق کا علم انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطے کے

بغیر نہیں ہو سکتا، وہی دینی حقائق و معارف سے آگاہی کا ذریعہ ہیں اور انھیں پر علوم الہیہ و عرف ہیں، فلاسفہ ہر اولیٰ اسلک بطریق ریزی اور محنت کے باوجود حقائق دینیہ کا ایک خمر بھی نہیں حاصل کر سکتے، چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

و دینی حقائق بغیر باری کے واسطے کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، جن کو اللہ منصب و صالت سر فراز فرماتا ہے ان کو اپنی ذات و صفات اور ملکوت السموات و الارض و زمین و آسمان

کی بادشاہی کا سب سے بڑا علم غنیمت ہے اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور احکام کا براہِ راست علم عطا کرتا ہے اور ان کو اپنے اور ان لوگوں کے درمیان واسطہ بناتا ہے، ان کی رسالتِ نبوت دنیا کے لئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذات و صفات الہی کا عظیم الشان علم وہ ان کو بلا زحمت اور بلا قیمت عطا کرتا ہے (اے ایک ذرہ کو بھی ہزاروں برس کی فلسفیانہ غور و فکر اور بحث و استدلال اور سہا سہا کے مجاہدہ و مراقبہ و تزکیہ نفس سے نہیں حاصل کیا جاسکتا، ذَلِیْلٌ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَكَیْنَ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ) یعنی اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل و احسان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ فلاسفہ اور حکماء بشری و تحقیق اس نعمتِ نبوت کی ناقدری و ناشکری کرتے ہیں اور ان حقائق تک اپنی محنتوں سے پہنچنا چاہتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو مستغنی کیا تھا۔

(مکتوب پچیس۔ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

فلسفہ قرآن و حدیث کا منکر ہے | فلسفہ کتابِ سنت کا مخالف اور ان کی تعلیمات کا صاف طور پر منکر ہے، اُسے آسمان کے پھٹ جانے اور تاروں کے جھڑ جانے کا یقین نہیں آتا، اسلئے اس نے معراجِ سماوی، نزولِ ملائکہ، قیامت کے آنے اور اجسام کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھلے طور پر انکار کر دیا، افسوس اُسے کتابِ سنت کا تعریجات ہونے کے باوجود انکار کرتے ہوئے غم نہ آئی، حضرت مجددِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

”فلاسفہ کی عقل ناقص گویا نبوت سے بالکل ضد اور مقابل سرے پر واقع ہوئی ہے۔ ابتلائے عالم کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، ان کے مسائلِ مسابحاتِ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں، انھوں نے نہ ایمانِ بشر درست کیا نہ ایمانِ بالآخرت اور عالم کے تدبیر ہونے کے قائل ہیں حالانکہ تمام اہلِ ادیان و اہلِ ملل کا اجماع ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے

اسی طرح وہ آسمانوں کے پھٹ جانے، تاروں کے جھڑ جانے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندوں کے بہہ پڑنے کے قائل نہیں ہیں جس کا ردِ قیامتِ موعود ہے اسی طرح احسام کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں اور قرآنی تصریحات کا انکار کرتے ہیں۔ (مکتوب پچاسواں جابر الیم قبادیانی)

فلسفہ غیبی حقائق کا منکر ہے

فلاسفہ ہر ایسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کی محدود معلومات سے فکرائے خواہ وہ کسی ہی صداقت اور سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، حد یہ ہے کہ انھیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ علوم و حقائق کے ساتھ انکار و خلاف سے پیش آنے میں بھی باک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”جس غیب کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خبر دیتے ہیں اور وہ کلیاتِ عقلیہ جو تمام موجودات پر حاوی اور شامل ہیں اور جو موجودات کی صحیح تقسیم کرتی ہیں۔ ان سے فلاسفہ بالکل نا آشنا ہیں۔ اس لئے کہ اس پر اسی کو قدرت ہو سکتی ہے جو موجودات کی تمام انواع کا احاطہ کر سکے اور ان فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ یہ صرف حساب اور اس کے بعض لوازم سے واقف ہیں اور یہ بہت تھوڑے موجودات کی واقفیت ہے۔ اس لئے کہ جن موجودات کا انسانوں کو مشاہدہ نہیں ہے وہ ان موجودات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کثیر اور وسیع ہیں جن کا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جن لوگوں کا علم فلاسفہ کی معلومات تک محدود ہے جب وہ انبیاء، ملائکہ، عرش، کرسی، جنت، جہنم وغیرہ کا ذکر سنتے ہیں اور وہ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ موجود ہوا ہے جو ان کو معلوم ہے اور ان کی معلومات کے دائرہ سے باہر موجودات کا وجود نہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کلام کی تائید کرنے لگتے ہیں، اگرچہ یہ ستر سے کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کو ان موجودات کے نہ ہونے کا کوئی مثبت علم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے موجود نہ ہونے کا علم نہ ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کے

معلوم ہونے کا علم ہونا الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں وہ معلوم بھی ہو،

وہ جب ان غیبی حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں تو ان کا انکار ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی طبیب جنات کے وجود کا انکار کر دے محض اس بنا پر کہ فن طب میں جنات کا کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ فن طب میں جنات کے وجود کا انکار بھی نہیں ہے اسی طرح سے تم دیکھو کہ جس شخص کو کوئی فن آتا ہے اور وہ اس میں کچھ امتیاز بھی رکھتا ہے تو وہ اپنی نادانیت سے ان چیزوں کی نفی کرنے لگتا ہے جو اس کے فن سے خارج ہیں، واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے ماننے اور اقرار کرنے میں اتنی ٹھوکر نہیں کھائی جتنی نہ ماننے اور انکار کرنے میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جس چیز کی حقیقت سے انسان پورے طور پر واقف نہیں ہوتا اس کو جھٹلانے اور اس کے وجود کا انکار کرنے کا رجحان انسان میں بہت قدیم اور عام رہا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ **بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَبًا** (تہم تاویلہ) یعنی کافروں نے ان چیزوں کو جھٹلایا جن کا ان کو پورا علم نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی تک ان پر ان کی پوری حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی۔

باقی آئندہ

امام حافظ ابن تیمیہ کی نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین کا حوالہ دیتے ہوئے آچکا تھا اس لئے تسویم کے وقت اس جگہ حوالہ چھوڑ بیٹھا، اگر ضرورت ہو تو مطلع فرمائیں، کہیں معلوم کر کے بھیج دیا جائے گا۔
دیے مدرس میں یہ کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ (قاسمی)

ایک استفتا اور اس کا جواب

بعد سلام مسنون عرض ہے کہ میں جزائر مالدیپ کا رہنے والا ہوں اس وقت یلبیا کے ایک جامعہ میں زیر تعلیم ہوں اس سے پہلے ہندوستان میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں پڑھا ہندوستان میں مشکوٰۃ تک پڑھ کر پاکستان گیا وہاں فیصل آباد میں تعلیم مکمل کر کے کلیتہً الدعوہ و اصول الدین میں تعلیم مکمل کی اس کے بعد سرکاری کونٹے میں گزشتہ سال یلبیا آیا یہاں مجھے ہندوستان کی تعلیم میں بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے، اکثر کے فضل و کرم سے ہندوستان و پاکستان میں صحیح تعلیم حاصل کی جس سے میں بڑا مطمئن ہوں یہ مختصر تعریف تھی اس سے مقصد آپ سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں امید ہے کہ آپ اپنے علم سے افادہ فرمائیں گے۔

ایک سوال یہ ہے کہ فقہ میں پڑھا تھا قذف محصنات میں چار گواہ ضروری ہیں اور گواہی کی صورت ان تکون شہادت رہم نتیجۃ معاینۃ کالمروود فی المکحۃ، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانہ میں ویڈیو کیمرہ موجود ہے جو آدمی کی حرکات، افعال و اقوال اور اصوات کو عینہً ریکارڈ کر لیتا ہے اور بعد میں میلی ویزنوں کے ذریعہ دوسرے دیکھ سکتے ہیں تو اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور کیمرہ سے اس کو محفوظ کر لیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا تو کیا اس سے شرعی لحاظ سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ زانی ہے یا دیہ چار گواہ کی صورت شرط لازم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تصویر ممنوع ہے لیکن یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو بظاہر آدمی کی گواہی سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اس لئے کہ چار آدمی جھوٹی گواہی پر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیمرہ کبھی حقیقت کے خلاف نہیں دکھائے گا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں

لائیں گے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تفسیر ثیاب مخفیہ بھی عرب علماء میں وہ سب اسکے منکر ہیں اور اس بارے میں جو آیات اور حدیث موجود ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ تقریباً قادیانی بھی یہی تاویلیں کرتے ہیں امید ہے کہ آپ اس بارے میں صحیح بات تفصیل سے تحریر فرمائیں گے۔

تفسیر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ **«لَنْ يَكُونَ مَنكَرًا أَقَّةً»** دلی آیت میں اہمت سے مراد عرب ہے، اس سے پہلے ہم یہ جانتے آئے کہ اہمت سے مراد مسلمانوں میں سے کوئی بھی جماعت جو آیت میں مطلوب ہے اُسے انجام دے تو وہ اس میں داخل ہے جس نے یہ حجت پیش کی اس نے دلیل میں یہ کہا کہ **«انہ ذکر لاف و لقومک فسوف تستلون»** اور آیت میں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو ہے اور دین کے بارے میں قیامت میں عرب پہنچے ہو گئے۔ اس سے یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی سچ ہے، غیر عرب کو قسوان کیا سمجھ میں آئے گا۔ ہماری زبان ہے ہم پر نازل ہوا اور دوسروں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں نے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس بہانے سے دین کے اندر جو اپنی مرضی میں آئے داخل کر لیتے اور جو مرضی میں آئے نکال دیتے ہیں۔

چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کسی ملک میں صوبہ کے سب امیر ہیں کوئی غریب نہیں ہے اور سب کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب زکوٰۃ پورا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ملک والے زکوٰۃ کس طرح دیں گے ملک عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہ بنام اسلامی و عربی ملک ہے لیکن یہاں عربی کی ہزاروں کروڑوں کلمہ میں موجود ہونے کے باوجود کوئی حدیث و تفسیر اور فقہ کی کتاب نہیں ملتی جسے صرف تفسیر میں ابن کثیر اور سارمستی ہے۔ باقی صحیح بخاری تک نہیں ملتی، کوئی باہر سے منگوائے تو بھی ڈاکخانہ سے ضبط کر لی جاتی ہے جب میں یہاں آیا تو میں نے سوچا کہ عرب ملک ہے یہاں حدیث فقہ، تفسیر اور اصول کی کتابیں ملیں گی ان سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہاں بالکل خلاف ظن کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو داریں میں سعادت سے نوازے اور آپ کے علم سے دنیا کو نفع ہو۔

والسلام علیکم
۸ نومبر ۱۹۱۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجواب۔ سب سے پہلے چند اصولی باتیں سوال و جواب میں نشین کر لیں تاکہ جواب کے سمجھنے میں سہولت ہو،

زنا کی سزا سخت ہے اس لئے اس کے گواہوں میں بھی شریعت نے دو طرح سے سختی سے کام لیا ہے۔ زنا کی وجہ سے خود اس شخص کی بھی عزت و ہفت مجروح ہوتی ہے اور ساتھ ہی خاندانوں کیلئے تنگ و غار کی بات ہے اس لئے اولاً تو یہ شرط لگائی کہ اس کے گواہ صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلہ میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے ثانیاً گواہ میں چار مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔

اور وہ بھی عینی شہادت، ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت ہی سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لئے اختیار کی گئی ہے کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی، یا بہن یا کوئی اور ذاتی رُخاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگا سکے کیونکہ اگر چار مرد سے کم زنا کی گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل اعتبار نہ ہوگی اور ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دئے جائیں گے۔ اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے اُن پر حد قذف جاری ہوگی۔ سورہ نور میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَوْلَا جَآءَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ چار گواہ نہ لاسکیں وہ جھوٹے ہیں نیز چونکہ شریعت مطہرہ کا منشاء پر وہ پوشی ہے تاکہ افتراء ناعشر نہ ہو سکے اس لئے بھی چار گواہ مناسب ہیں۔ قال صاحب جرم العانی واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على الدعي وسقواً على العباد، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ البينة أو حدان في ظهرك (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ) وجاء في بعض الطرق، اثنتي باربعة شهداء والا فحد،

امام ابوبکر جصاص رازی نے احکام القرآن (ص ۲۶۷ میں) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء کے تحت لکھا ہے۔ ومعلوم ان هذا الحد من الشهداء إنما هو مشروط في الزنا۔

کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں آیت شہود زنا، وَالَّتِي يَاتَيْنِ الْفَاحِشَةَ
مِنْ نِسَائِكُمْ فَاِذَا تَشَاهَدَا وَاعِدَہُنْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ کي صحیح تفسیر کے ساتھ یہی معلوم ہو گیا کہ
ثبوت زنا کیلئے چار مرد ہی گواہ ہونے چاہئیں۔

ان بنیادی اور ضروری توضیحات کے بعد اب اصل جواب ملاحظہ ہو۔

(۱) ثبوت زنا کیلئے چار مرد و مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، ہی کی شہادت معاینہ ضروری
ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مثلاً ویڈیو کیمرہ وغیرہ کے ذریعہ سے زنا کا ثبوت نہیں
ہو سکتا ہے۔

مسئلہ کے پہلے جز کے متعلق دلائل اچکے ہیں تاہم مزید چند فقہی عبارات بھی ملاحظہ ہوں۔
صاحب ہدایہ بدایۃ المتبندی (من ہدایۃ) میں فرماتے ہیں الزنا یشہد
بالبینۃ أو الاقرار، فالبینۃ، ان تشہد اربعۃ من الشہود علی رجل وامرأة
بالزنا،

صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمام مصنف رحمہ صاحب ہدایۃ
کی پیش کردہ دلیل کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وانما كانت الشہود اربعۃ لقولہ
تعالیٰ، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اربعۃ منکم کی تفسیر بطور خاص پیش
نظر ہے) وقال تعالیٰ ثم لم یأتوا بربعۃ شہداء؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم
اربعۃ شہود والا فحد فی ظہرک (رواہ البخاری)
چار گواہوں کا ہونا اجتماعی مسئلہ ہے۔

والمسئلۃ وہی اشتراط الاربعۃ قطعۃ مجمع علیہا (فتح القدیر)
شرعیۃ مطہرہ کا منشاء زنا کو ختم کرنا ہے۔ لان الشیئی كلما کثرت شہوطہ قل
وجودہ فان رجودہ اذا توقف علی اربعۃ لیس کو جودہ اذا توقف علی اثنتین
منہا فیتحقق بذلك الا فدرء (فتح القدیر)

ستر زنا مندوب ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب منکم من ہذہ
القاذورات شیئاً فلیستر بستر اللہ، وقال من ستر علی مسلم ستر اللہ

فی الدنیا والآخرۃ (عنایتہ شرح ہدایۃ)

نیز چار گواہوں سے توثیق پیدا ہوتا ہے جو ضروری ہے اسی توثیق کی خاطر فقہار نے شرط لگائی کہ (واذا شهدوا مسلماً امام عن الزنا احترازاً عن الغلط فی الماہیۃ (دکیف لہو) احترازاً عن الغلط فی الکلیفیۃ (داین ذنی) احترازاً عنہ فی المكان (دعتی ذنی) احترازاً عنہ فی الزمان (وعن المؤمنۃ) احترازاً عنہ فی المفعول بہ (عنایتہ شرح ہدایۃ) بلکہ توثیق مستزاد ہی کے لئے شہادت معاینہ کی بھی شرط لگائی گئی۔ قالوا رأیناہ وطیعہا فی خرجہا کائیل فی المکحلۃ (ہدایۃ) پھر اسی پر بس نہیں بلکہ علانیہ و خفیہ (سی۔ آئی۔ ڈی کے ذریعہ) تحقیق و تعدی ل کرائی جائے گی۔ تاکہ گواہ محض جھوٹا الزام نہ لگا رہے ہوں۔ فعد لوا فی السسر والعلانیۃ (ہدایۃ) حتی کہ اقرار کی صورت میں بھی چار مرتبہ پوچھا جائے گا تاکہ یہ چار مرتبہ کا اقرار چار گواہوں کے قائم مقام ہو سکے چنانچہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ماعز اسلمیؓ نے خود اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے چار مرتبہ سوال کیا۔

مسئلہ کے دوسرے جزو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کیمرہ وغیرہ کے ذریعہ فوٹو لینا زنا کے اثبات کے لئے نفوس ہر یکہ غیر مستولہ کے قطعاً خلاف ہے کمالاً غبیؑ چنانچہ جہا تک معلوم ہے دنیاوی قانون میں بھی صرف فوٹو... شہادت کے قائم مقام نہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ فوٹو غلط بھی ہو سکتا ہے اور مرد و عورت کے فوٹو الگ الگ لیکر دونوں کو ملا بھی جا سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منشاء شریعت کے بھی خلاف ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، شریعت کا منشاء ستر پردہ پوشی ہے اور زنا کی حالت میں لی ہوئی تصویر کو مثیلی کاست کرنا اشاعت فاحشہ ہے، والا شاعۃ ضد الستر فیکون مذموماً لقولہ تعالیٰ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ (کفایہ شرح ہدایۃ)

اگر فوٹو سے زنا کا ثبوت ہو جائے تو یہ بطریق قیاس ہوگا، ولا سبیل الی اثبات العدود عن طریق العاشین وانما طریقہا الاتفاق اذا التوقف احکام القرآن للعجماء

نیز بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ باجماع امت مسلمہ رایت شہود زنا میں باجماع مردوں کی گواہی قطعی ہے اور اب کسی شخص کی زیادتی ثبوت حکم قطعی کے بعد زیادتی نص پر ہے والزیادة فی النص بعد استقلال حکمہ توجب الاستغناء احکام القرآن للحصاص رہا یہ سوال کہ — اور یہی آپ کا منشا سوال ہے کہ جس طرح چار گواہوں سے یقین ہوتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے مستزاد ہی فوٹو سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ چار گواہوں میں اتفاق علی الکذب کا احتمال ہے۔ لیکن فوٹو میں یہ احتمال نہیں کہ فوٹو کبھی خلاف واقعہ دکھائی نہیں سکتا۔

واقعہ قطعاً اس کے برعکس ہے کیونکہ گواہوں میں جتنے بھی احتمالات داخلی و خارجی ہو سکتے تھے ان سب کی تحقیق و تفتیش کے لئے ابھی عنایہ و ہدایہ کی عبارتیں گزری ہیں اس ترتیب کے بعد قطعاً کوئی احتمال نہیں رہتا چنانچہ اگر گواہ معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں تو ان کی شہادت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لو شہد اربعة فساد بانزنا لا یقضی شہادتهم دفع القدری اس کے برخلاف فوٹو چونکہ عکس ہے لہذا اس میں ہزاروں احتمال ہیں چنانچہ ابھی معلوم ہو چکا ہے فوٹو کے لئے بالکل ضروری نہیں ہے کہ واقعہ کے مطابق ہی ہو بلکہ بسا اوقات فوٹو فرضی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدہ کی ہے نیز چار گواہوں میں جس درجہ کا توثیق ہوتا ہے۔ فوٹو میں نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ گواہ کالمیل فی المسکحلة کا معاینہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو میں معاینہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ زائد سے زائد انضمام دکھایا جا سکتا ہے اور اس سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے چونکہ یہ مشتبہ ہے اور فرمان نبوی ہے تنددع الحد و بالاشہاد فی بعض الروایة ادع الحد و دما استطعتم، ان سب کے علاوہ فوٹو دکھانے کے بعد زانی یا تو اقرار کرے گا یا انکار اگر اقرار کر لیتا ہے تو اقرار کی بناء پر زنا کا ثبوت ہوگا اور اگر انکار کرتا ہے تو جرم ثابت نہ ہوگا چونکہ یہ عکس حجتہ مشتبہ و ملزم نہیں ہے۔ (۲) دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت ”و ما قتلوا و دما مصلوب و لکن شبہ لہم میں واضح کر دی ہے اور آل عمران کی

آیت و مکروہ اور مکروہ اللہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا۔

نصاری کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس خیال کی بھی تردید کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہ لہم، کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہیں ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ہاتھ سے نجات دینے کے لئے زندہ آسمان پر اٹھا لیا نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی پر چڑھایا جا سکا وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے حافظ ابن جریر عسقلانی نے تخییر المجیر ص ۳۱۹ میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کا حوالہ روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ احزاب کی آیت دالہ لعلم الساعة کی تفسیر میں لکھا ہے،

وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بمنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اما ما عاдалا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ غیر مؤولہ سے ثابت ہے۔ جن کو علامہ امت نے مستقل کتابوں رسالوں کی صورت میں شائع کر دیا ہے جن کا ملاحظہ کافی ہے۔ ملاحظہ ہو، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور التصحیح بما تواتر فی نزول المسيح۔ از حضرت مولانا حجت الاسلام انور شاہ کشمیری۔ مؤخر الذکر میں سو سے زائد احادیث کے ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا تواتر ثابت کیا گیا ہے۔ جس کو شیخ ابو الفتح ابو غنہ نے بیروت سے شائع کیا ہے۔

(۳)۔ ولکن منکم امة،، میں امت مجنی جماعت ہے اور جماعت سے مراد پوری امت محمدیہ ہے قال صاحب روح المعانی تحت قوله تعالیٰ کنتم خیر امة و الخاطب قبل لا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ والیہ ذهب الضحاك وقيل لائمها جریمن من بدینهم وهو احد خبرین عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفي آخر انہ عام لائمہ معقد صلی اللہ علیہ وسلم ویؤید ما اخرجہ الامام احمد بسند حسن عن ابی الحسن کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء نصرت بالرعب واعطیت مغانیج الارض، وسعیت احمد وجعل التراب لی طهرًا، وجعلت امتی خیر الامم،، مزید اس قول کی وجہ ترجیح اور دیگر روایتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وانظر اعلان الخطاب وان کا خلاصہ ہمیں شاہد الوحی من المؤمنین او بعضهم لکن حکمہ یصلح ان یکون عاما للکل کما یشیر الیہ قولہ عن رضی اللہ عنہ فیما حکى قتادة۔ یا ایہا الناس! من سرّ ان یکون من تلمک الامة فلیؤی شرط اللہ تعالیٰ منها و اشار بذلک الی قوله تعالیٰ تا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر فانہ یمہم الشرطیة وصحہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح و دچسزوں پر۔۔۔ موقوف ہے پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح،، آیت،، ولکن منکم امة،، اس دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ”الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر،، اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تا مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی تعداد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

والذی نفسی بیدہ لتامرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر اولیو شکون
 اللہ ان یبحث علیکم عقاباً من عندہ ثم لتلعنوه فلا یتجنب لکم - ایک حدیث
 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے - من رأی منکم متکبراً فلیغیرہ بیدہ
 فان لم یتسطع فلیسانہ فان لم یتسطع فلیقلبہ وذلك اضحی الایمان ،
 ان تمام آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے ثابت ہوا کہ ہر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 حسب مراتب امت کے ہر فرد پر لازم ہے - نیز اس آیت مسلمہ کا وصف ممدوح " امت مسلمہ
 بیان کیا گیا ہے - وکذلک جعلنا کمرأۃ ومطالکون شہداء علی الناس اور یہ بات
 اپنی جگہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال ہے اس میں اعتقادی اور روحانی
 و اخلاقی اعتدال بھی ہے تو عمل اور عبادت کے لحاظ سے بھی اعتدال ہے ، معاشرتی اور تمدنی
 اعتدال بھی ہے - اور مالی و اقتصادی اعتدال بھی ہے - توجہ و وصف میں پوری امت شریک ہے
 تو مصداق آیت بھی پوری امت ہوگی - بشرطیکہ مامورات کی بجا آوری اور منہیات سے احتراز
 کرے -

(۴) صورت مسئلہ میں اگر زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی جاتی ہے اور اس کے لئے
 عاملین مقرر ہیں تو وہ بشرطیکہ غیر ماموری ہوں (نہیں گے خواہ غنی و شریف) ہی کیوں نہ ہوں ،
 یاخذوا من کان غنیاً (ہدایۃ) اور اگر ایسا نظام نہیں ہے یا ان کی ضروریات سے
 نائد ہے یا وہ اپنا حق نہیں تو دوسری جگہ جہاں مصرف زکوٰۃ ہوں - زکوٰۃ کے اموال کو
 منتقل کیا جاسکتا ہے - الامری ان معاذاً رضی اللہ عنہ کیف نقلها من الیمن الی
 المدیۃ (کفایۃ للکولانی) فقط -

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وعندہ علم الکتاب

محمد ظفر الدین غفرلہ
 مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۸ ربیع الاول ۱۴۰۵ھ

کفیل الرحمن نشاط
 نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

اسلام میں روزہ کی افادیت

از۔ حبیب الرحمن القاسمی

اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے جیسے ذکر اور دعا۔ دعوت الی الخیر، و غلط تذکیر اور تعلیم و تعظیم وغیرہ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہوں جیسے نماز یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ و صدقات یا بدنی و مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی بلکہ ان میں صرف رکنا پایا جاتا ہے جیسے روزہ اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے۔ اور یہی اقرب الی انصواب ہے کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل اور عمل ہی ہے۔

روزہ کی حقیقت عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے ٹکے رہنے کا نام روزہ ہے یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کثرت کے فرق کے ساتھ مشروعاً تھی جیسا کہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اسے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض
کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہر گارہ ہوا

لیکن جس طرح اسلام نے نماز و زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انھیں دیگر ادیان و مذاہب کے مناز و زکوٰۃ سے ممتاز بنا دیا۔ اسی طرح سے روزہ

کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابل میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی فرض سے صوم مفروض کو ایک مہینہ کے لئے خاص کیا گیا اور پھر اس کے لئے وہ مہینہ منتخب کیا گیا جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرعیت فرمایا گیا اور شواہد انکشاف

فہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه (البقرة)

وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور حق کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لہذا جو شخص اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔

۱۱) ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں اگرچہ ہمارا نارسا ذہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں انھیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے

اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہئے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور ہڈی چمڑے کے اس ظاہری مجموعہ کا نام ہے یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچے کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچہ کو انسان کہیں نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی حالانکہ انسان اشرف مخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے اس لئے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا وجود متحقق ہوتا ہے تو نفیس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان ایک جوہر و جان کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے جس کے ذریعہ وہ نہ صرف سمجھتا اور سمجھتا ہے بلکہ اپنی کائنات پر حکومت کرتا ہے اور اسی امتیازی وصف کی بناء پر سچو ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

اذ قال رب اني خلقتني من ناري

بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَمِعْتَهُ دُفَعْتَهُ
 مِنْهُ مِنْ رُوحِي فَقَوْلِي سَاجِدِينَ -
 ایک انسان مٹی کا بھر جب ٹھیک بنا چکوں
 اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو مجھک
 پڑو سجدہ میں۔
 (سورۃ ص)

اور خواہشاتِ نفسانیہ کو دبانے سے قوتِ روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے روزہ میں
 خواہشِ بطن و زنج کی شکست و ریخت ہوتی ہے۔ اسلئے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت
 ملے گی اور اسی جوہرِ روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے تو گو یا روزہ کے ذریعہ انسانیت کی تشکیل
 و تکمیل ہوتی ہے۔

(۲) روزہ سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی
 ہے اسلئے کہ اکثر امراضِ معدہ کی خرابی کی بناء پر پیدا ہوتے ہیں اچانچہ کہا جاتا ہے والمعدة
 ام الامراض "معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں
 فرمایا ہے کہ "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه" انسان کے لئے سب سے خراب بات اپنے
 شکم کو پُر کرنا ہے۔ لہذا عجب پیٹ کا بھرنا۔ امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔
 تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے اور روزہ کے اندر بھی بات ہے کہ پیٹ کو
 خالی رکھا جاتا ہے۔ جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے
 (۳) روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی

قوت پیدا ہوتی ہے (جو انسان کے لئے بڑی خوبی کی چیز ہے) روزہ دار کے سامنے عہدہ اور
 مرغوب غذا میں ٹھنڈا اور شیریں پانی رکھا رہتا ہے مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا
 حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ لیکن اس کا
 ضمیر اس کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزہ کو برباد کر کے خدا کے غضب کا شوق بن جائے
 کی یہ مشق و تمرین لامحالہ ان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرے گی چنانچہ
 ہر بین نفسیات نے اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزہ سے زیادہ ارادوں میں
 پختگی اور عزائم میں پائیداری پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

معشر الشباب من استطاع منكم
بإداء فليبنز وجرا فانه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع
فعلیه بالصوم فانه له وجاء
(بخاری شریف)

اے جوانوں! تم میں سے جس کے اندر استطاعت
ہو وہ ضرور نکاح کرے اسلئے کہ نکاح نگاہوں
کو پست رکھنے والا اور فرج کی حفاظت کرنے
والا ہے اور جو نکاح کی طاقت نہیں
رکھتا وہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لے اسلئے
کہ روزہ اسکے لئے بندش کا کام دے گا۔

ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا
نکل۔ شئی زکوة و زکوة الجسد
ہر چیز کی زکوة ہے اور جسم کی زکوة روزہ ہے
الصوم، والصوم نصف الصبر۔
اور روزہ نصف صبر ہے۔

اس حدیث پاک میں روزہ کو نصف صبر اسلئے فرمایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تین
قوتیں ہیں ایک قوت شہوانی، دوسری قوت غضبی اور تیسری قوت روحانی اور روزہ سے انسان
قوت شہوانی پر غالب آجاتا ہے تو گویا اُسے نصف صبر حاصل ہو گیا۔

(۴) اسلام صرف نام و نمود کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین جہاد ہے۔
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔

اور جہاد کیلئے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے۔ لہذا جو شخص اپنی ذات کے
مقابلہ میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا۔ اور جس کا اپنے نفس
پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیونکر زیر کرے گا۔ اور جسے ایک دن کی بھوک و پیاس
پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اسلئے سال میں ایک ماہ روزے کا
حکم دیکر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کیلئے تیار ہو جائے۔

(۵) روزہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے
کیونکہ ”تعرف الاشیاء باضدادها“ جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس
نہ ہو اُسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت
حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح روزہ

اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لئے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو غنا پر ترجیح دی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء
مکتہ ذہبا قلت لایادب و لکن اشبع
یوما و اجوع یوما فاذا جعت تضرعت
الیک و ذکرک و اذا شبعت شکرک
و حمدک - (ترمذی)

مجھ پر میرے رب کی یہ بات پیش کی کہ میرے
لئے بطنی رکتے سونا بنا دیا جائے تو میں نے
عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کی ضرورت
نہیں میں تو ایک دن آسودہ شکر رہوں گا اور ایک
دن بھوکا رہوں گا۔ جس دن بھوکا رہوں گا آپ کے
تقریباً کروں گا اور آپ کو یاد رکھوں گا۔ اور جس دن
آسودہ رہوں گا آپ کا شکر اور حمد کروں گا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(۶) پھر روزہ کی وجہ سے جب آدمی بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر غریب و مساکین کی تکلیف کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ناز و نفعت میں پلا ہوا ہمارے جس نے بھوک و پیاس کی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو۔ اُسے بھوکوں، پیاسوں کی حالت اور اذیت کا کیا علم ہوگا۔ لیکن روزہ کی وجہ سے جب اُسے بھوک کی اذیت کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں اور ناداروں کی امداد و اعانت کر کے انھیں اس تکلیف و اذیت سے بچائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابابکرؓ لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کے آخری دور میں جب اموال فنی کی وجہ سے آپ کی تنگدستی دور ہو گئی تھی اس زمانہ میں آپ نے روزوں کی تعداد میں زیادتی فرمادی تھی۔ اور جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ "روزہ اس لئے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔"

(۷) اور ان سب مصالح کے علاوہ سب سے اہم بات جو روزہ سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا ہے اور یہ تسلیم اور خود میردگی ہر عبادت کا حاصل اور خلاصہ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

سمعنا و اطعنا غفرنا لک و بقنا و الیک
المصیر (البقرہ)

ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے
میں اے ہمارے رب اور تیری طرف اللہ شکر جاتا

ان صلاحات و مناسک و معیای و معاماتی یقیناً میری نماز اور میری دیگر عبادتیں اور اللہ رب العالمین - میری حیات اور موت سب شری کیلئے ہے

اور یہ تسلیم درمنا روزہ کے ذریعہ یوں حاصل ہوتی ہے کہ روزہ دابکے سامنے اس کی مرغوبات موجود ہیں جن کے استعمال پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کے استعمال کی اسے شدید خواہش بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ محض اللہ کی رضا کیلئے انھیں ہاتھ نہیں لگاتا اور ان کے استعمال سے رُکارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو بطور خاص اپنی جانب منسوب فرمایا ہے۔

کل عمل ابن آدم له الا الصيام
فانه لي ولانا اجزي به يده طعامه من
اجلي ويده شرابه من اجلي
ويده لذته من اجلي ويده
زوجته من اجلي - (ابن خزيمة)

انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہے البتہ
روزہ یہ خاص میسر لئے اور میں ہی اس کا
بدلہ دوں گا وہ میسر لئے اپنا کھانا چھوڑ دیتا
ہے میرے لئے اپنا چھوڑ دیتا ہے جیسے
لئے اپنی لذت چھوڑ دیتا ہے اور میرے لئے
اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔

روزہ کی مشروعیت سے مقصود انسان کو تنگی اور دشواری میں مبتلا کرنا نہیں ہے جیسا کہ
خود اللہ تعالیٰ روزہ کی فرضیت کے بعد اس حکمت کو بیان کرتے ہیں۔

يَوْمِئِذٍ يَكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ
بَكُمُ الْعُسْرَ - (البقرہ)

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا
ہے تم پر دشواری۔

بلکہ روزہ سے مقصود روحانیت کو قوی کرنا ارادہ میں استحکام پیدا کرنا اور صبر و
رضا کا خوگر بنانا جسم کو امراض سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان کے دل
میں قدر و منزلت پیدا کرنا ہے۔

رمضان المبارک کا روزہ جن مقاصد حسنہ کی تحصیل
روزہ اور ہمارا طرز عمل کے لئے فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے سلف صالحین نے
روزہ کے آداب و واجبات کی رعایت کر کے ان مقاصد کو پورے طور پر حاصل کیا۔ وہ حضرت

ن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر ذکر و منکر اور نماز و تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔
 دور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے وہ اپنی زبانوں
 کو بیہودہ گوئی سے بند رکھتے تھے اور کانوں کو لغو اور فحش باتوں کے سننے سے محفوظ رکھتے
 تھے، ان کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف قطعاً نہیں اٹھتی تھیں۔ اس طرح ان کے تمام
 اعضاء روزہ سے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مبارک مہینہ کو بھی دیگر
 مہینوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ اس
 کے ذریعہ روح و قلب کو فائدہ پہنچے مگر ہم نے روزہ کو پیٹ اور معدہ کو پُر کرنے
 کا مہینہ بنالیا۔ اللہ نے اُسے علم و مہر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا مگر ہم نے اُسے
 غیض و غضب اور غم و غصہ کا مہینہ بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے سکینت و وقار کا مہینہ
 بنایا تھا۔ مگر ہم نے اُسے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنالیا اللہ تعالیٰ نے
 روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ ہماری عادتوں میں تبدیلی آئے مگر ہم نے سوائے
 کھاؤں کے اوقات میں تبدیلی پیدا کرنے کے کچھ نہیں کیا۔

طہ میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

(بقیہ ادارہ ص ۴۳)

مستقل قیام دارالعلوم میں ہو گیا تھا۔ اکاڈمی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ۔
 تاریخ التوفیق طلبہ کو حجتہ الشریعہ کا درس بھی دیتے تھے طلبہ کے ساتھ بڑی شفقت
 و محبت اور ہمت افزائی کا معاملہ کرتے تھے۔

دارالعلوم میں مرحوم کے قیام سے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ اور ارباب انظام کو
 بھی بہت فائدہ تھا۔ اساتذہ کو علمی پیچیدگیوں اور انتظامیہ کی انتظامی گتھیوں کے سلجھانے
 میں مرحوم کے علم و تجربہ سے بڑی مدد ملتی تھی۔ افسوس کہ بولانا کی وفات سے دارالعلوم
 اپنے ایک قابل فسر و فرزند فعال و متحرک کارکن اور بے لوث و مخلص سرپرست سے
 محروم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ درجات سے ہم کنار فرمائے اور
 دارالعلوم اور ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔

مدیر دارالعلوم

جدید طلباء کیلئے قواعد داخلہ قدیم طلبہ کے ترقی و ترقی و ترقی اور کمیلا وغیرہ کے شعبوں میں داخلہ کے ضروری ضابطے

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے۔

ان رجالاتنا من اقطار الارض
یتفقہون فی الدین فاذا التزم
فاستوصوا بہم خیرا
(رواہ الترمذی)

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشے گوشے
سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کیلئے تمہارے
پاس آئیں گے جب وہ آئیں تو تم ان کے
بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے
طلبہ کے لئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت اچھا انتظام اور حسب استطاعت طاقتور سائنسی خیر خواہی کے
ضمن میں آتی ہے۔ اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار بڑی حد تک اس وصیت پر عمل
پیرا رہے ہیں۔

ان مدارس عربیہ میں جو طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی ترقی علم و فن کی ترقی ہے۔ دین و
دیانت کی ترقی ہے اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے۔
چنانچہ اس سال طلبہ عزیز کی خیر خواہی اور معیار تعلیم کی بلندی کیلئے چند ضروری اصول و

ضوابط کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ارباب دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔ اور درج ذیل ضروری باتوں پر عمل فرما کر ممنون فرمائیں۔
۱۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں صرف ان صالح اور ذی استعداد طلبہ کو روانہ فرمائیں جو ہر اعتبار سے اس مرکزی درس گاہ کے شایان شان ہوں

۲۔ تعلیمی اور اخلاقی تصدیق نامہ دینے میں دیانت و امانت کی بھرپور رعایت فرمائیں، بعض مدارس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے یہاں اس سلسلہ میں کوئی اہتمام نہیں ہے۔

۳۔ جن افراد کا آپ کے یہاں سے کسی اخلاقی جرم یا جعل سازی وغیرہ میں اخراج ہوا ہے ان کے بارے میں صحیح تفصیلات سے دارالعلوم کے ذمہ داروں کو مطلع فرمائیں۔

۴۔ امتحان داخلہ میں استعداد کی صحیح جانچ کی جا رہی ہے اور نظام کار میں سفارشیں بے جا کے تمام رد و داؤں کو بند کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں تعاون فرمائیں گے۔

۵۔ سال گذشتہ ناکام طلبہ کو بالکل نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس سال بشرط گنجائش ان کا وقت داخلہ کیا جاسکے گا

دارالعلوم دیوبند کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت عہد رسالت سے لیکر آج تک کے علمی و شرعی حفاظت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ ایسے رجال کار کی تیاری ہے جو ہر میدان میں دین مبین کی بہتر خدمات انجام دے سکیں چنانچہ ماضی بعید یعنی اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اس ادارہ نے اتنی جلیل القدر خدمات انجام دیں اور ایسے ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کئے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ افراد سازی کی اس حیرت انگیز مہم میں اساتذہ کرام کلمہ جیسا یا اخلاص ان کلمے مثال علی رسول اور ان کی انتھک جدوجہد بھی کار فرما تھی، اور طلبہ علم کی پاک

نیتوں اور شیعہ علم پر ان کی پروا نہ دار جاں نشاری کا بھی بڑا دخل تھا۔

پھر عصر حاضر میں طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کی جدوجہد میں کمی آئی۔ لیکن سب سے زیادہ علمی اغماط اس بنیاد پر رونما ہوا کہ طلبہ غریز کے معاصر میں علم دین اور دینی اقدار سے محبت نہ رکھنے والے افراد نے دنیوی مفادات کے لئے شمولیت اختیار کر لی، ابتداء میں یہ تناسب اتنا معمولی رہا کہ اسکے مضر اثرات کا ادراک نہ کیا جاسکا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے افراد کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ محنتی، مخلص اور باذوق طلبہ کیلئے میدان تنگ ہو گیا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم پر یقین کے ساتھ اصلاح احوال کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مرتب کئے گئے ہیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے ضروری قواعد

۱۔ ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم کے تمام تعلیمی شعبوں میں مجموعی طور پر ڈھائی ہزار قدیم و جدید طلبہ کو داخل کیا جائے گا۔ جن میں سے پندرہ سو کو پوری امداد اور بقیہ طلبہ کو حسب گنجائش جزوی امداد دی جائے گی۔

۲۔ آنے والے جدید طلبہ دارالعلوم میں حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے "فارم برائے شرکت امتحان داخلہ" پُر کریں گے، یہ فارم انھیں دفتر تعلیمات سے ۱۲ سوال کی شام تک دیا جائے گا۔

۳۔ سال اول، سال دوم، اور سال سوم کیلئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔

۴۔ سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورۂ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تحریری ہوگا، تحریری امتحانات بدھ، جمعرات، جمعہ ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ سوال مطابق ۳، ۴، ۵، ۶ جولائی میں لئے جائیں گے۔

۵۔ ۲۰ سوال تک جدید طلبہ کے تمام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔

۶۔ جدید طلبہ میں جو کامیابی کے نمبرات حاصل کریں گے ان کو مطلوبہ درجات میں داخل کر لیا جائے گا۔

۷۔ جو طلبہ کامیابی کے نمبرات حاصل نہ کر سکیں گے ان کا بیشتر و گنجائش وقت داخلہ اس طرح

کیا جائے گا کہ ۲۶ سے ۲۹ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو ممتاز درجہ میں، اور ۲۱ سے ۲۵ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو درجہ ممتاز سے ایک درجہ نیچے داخلہ دیا جائے گا۔

موقت داخلہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان ناکام طلبہ کا دواہ کے بعد از سر نو تعلیمی اخلاقی جائزہ لیا جائے گا، جس میں اسباق کی پابندی، علمی استعداد، وضع قطع اور اخلاق کی درستگی کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس جائزہ میں جو طلبہ مکمل طور پر کامیاب رہیں گے اور ان کی جزیئی امداد جاری ہوگی ان کی امداد مکمل جاری کر دی جائے گی۔

۸۔ سال اول کیلئے اُردو اور فارسی کی استعداد کی جانچ کی جائے گی۔

سال دوم کیلئے سال اول کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال سوم کیلئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال چہارم کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدرتی، ترجمہ القرآن، قطبی تصدیقات، اور ابن عقیل یا شرح جامی کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کیلئے سال چہارم کی کتابوں میں سے کنز الدقائق، اصول الشاشی، مختصر المعانی اور ترجمہ القرآن کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کیلئے سال پنجم کی کتابوں میں سے ہدایہ اولین، نور الانوار و مقالات حریری کا امتحان ہوگا۔

سال ہفتم کیلئے سال ششم کی کتابوں میں سے جلالین خریف، حسامی اور میبذی کا تقریری امتحان ہوگا۔

دورہ حدیث کیلئے سال ہفتم کی تمام کتابوں، یعنی ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ خریف، بیضاوی شرح عقائد و شرح غنۃ الفکر اور سراجی کا تقریری امتحان ہوگا۔

۹۔ سال اول و دوم عربی میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا، نہ ان درجات میں امداد جاری کی جائے گی۔

۱۰۔ جو طالب علم اپنے ساتھ صغیر السن بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

۱۱۔ جن اسید و اردل کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیہ ہونا

یادارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع، اُن کو شریکِ امتحان نہیں کیا جائے گا۔ درمیانہ
سامی میں اگر کسی نے وضع تبدیل کی تو حسب قواعد دارالافتاء عمل کیا جائے گا۔

۱۲۔ سرحدی صوبوں میں سے آسام اور بنگال کے امیدواروں کو حسب سابق تصدیقنامہ
طغیت پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۳۔ جدید امیدواروں کیلئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ اور مارک شیٹ
(نمبرات کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۴۔ اگر ماضی میں کسی طالب علم کا کسی مدرسہ سے اخراج ہوا ہے وہ سابقہ مدرسہ کے ذمہ داروں
سے معافی طلب کر کے، تصدیق لے آئے تو اس کے داخلہ پر غور کیا جاسکے گا۔

۱۵۔ بنگلہ دیشی طلبہ حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لیکر آئیں۔

(۱) مولانا فرید الدین مسعود صاحب ڈھاکہ، (۲) مولانا قاضی معتمد اللہ صاحب للہ باغ بازار ڈھاکہ

(۳) مولانا شمس الدین قاسمی، جامعہ حسینیہ ارض اباد میرپور ڈھاکہ

(۴) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب، چوکی دیکھی محلہ سلہٹ،

ہدایت :- جدید طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان داخلہ کی کاپیاں

اور امیدواروں کے نام اور نمبر کے بغیر کوڈ نمبر ڈال کر حضراتِ متحین کو دی جاتی ہیں تاکہ امیدوار

کو صرف استعداد کے مطابق نمبر دئے جاسکیں، اس لیے امیدوار صرف اپنی استعداد کو

پر اعتماد کریں، اور اپنی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ مکمل طور پر کرچکے ہوں۔

تقدیم طلبہ کیلئے

۱۔ جو قدیم طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دیدی جائے گی۔

۲۔ جو طلبہ بعض کتابوں میں کامیاب، اور بعض میں ناکام ہوں گے، اگر ان کا اوسط ۳۰ ہوگا
تو ترقی دیدی جائے گی۔ ہر گز تو اعادہ مال کر دیا جائے گا۔ ہمال ضمی امتحان ختم
کر دیا گیا ہے۔

۳۔ تکمیلات میں صرف ان فضلاؤ کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط کامیابی ۴۵ رہا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

۴۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو درجہ ترجیح بنایا جائے گا۔

۵۔ ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلے کیلئے ضروری ہو گا کہ امیدوار نے سابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۵ اوسط حاصل کیا ہو۔ اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہو۔

۶۔ ایک تکمیل کے در خواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، اور یہ کہ اُن کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔

۷۔ دارالافتاء کے فضلاؤ کا کسی شعبہ میں داخلہ نہیں لیا جائے گا۔

۸۔ کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی۔

دوسرے شعبوں کے بارے میں

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے لیکن حضرات اکابر رحمہم اللہ نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصلح کے پیش نظر مختلف شعبے جاری فرمائے، شعبہ تجوید اُردو و عربی، شعبہ خوشنویسی و غیرہ، ان شعبوں میں داخلے کیلئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا

شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ فارسی،

۱۔ شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، اور درجہ فارسی میں صرف مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائیگا

۲۔ سال اولی دینیات اُردو اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہر وقت ممکن ہوگا۔

۳۔ بقیہ درجات میں داخلہ کی آخری تاریخ تعطیل ذی الحجہ ہوگی۔

شعبہ تجوید حفظ اُردو عربی

۱۔ حفظ اُردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں اور قرآن کریم ان کو یاد ہی ہو

اور وہ اُردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں۔ نیز اُن کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔

- ان طلبہ میں تینس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی
- ۲۔ حصص عربی میں ان طلبہ کا داخلہ ہو سکے گا جو حافظ ہوں اور قرآن کریم یا دینی ہواور عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ ان طلبہ میں سے دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔
- ۳۔ ان درجات میں داخل طلبہ کیلئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل حاضری ضروری ہوگی۔

ترتیب سبب و عشرہ

- ۱۔ ان درجات میں داخلہ کیلئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک کی جتید استعداد بھی رکھتے ہوں
- ۲۔ داخل شدہ طلبہ کے لئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل چھ گھنٹے درس گاہ میں حاضر رہنا ضروری ہوگا۔
- ۳۔ اس درجہ میں داخل دس طلبہ کی امداد جاری کی جائے گی۔

شعبہ نوشنولسی

- ۱۔ اس شعبہ میں داخلہ کے امیدواروں میں فضلاء دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی
- ۲۔ مستقل داخلہ کے امیدوار کو امتحان داخلہ دنیا ضروری ہوگا۔ اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
- ۳۔ اس شعبہ میں داخل امدادی طلبہ کی تعداد تینس ہوگی اور یہ امداد صرف ایک سال کیلئے دی جائے گی۔
- ۴۔ قدیم امدادی طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا۔
- ۵۔ جو طلبہ مستقل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو مدرسہ کے تمام اوقات میں مکمل چھ گھنٹے درس گاہ میں حاضر کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

- ۶۔ جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی بھی مشق کر چکے ہیں۔ پھر ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی صلاحیت کی تصدیق کریں۔ ایسے طلبہ اگر درودہ مدرسہ کے بعد مستقل داخلہ کے خواہشمند ہوں گے تو داخلہ دار لاد میں ان کو ترجیح دی جائے گی
- ۷۔ اس شعبہ میں داخل تمام طلبہ کے لئے طالب علمانہ وضع و قطع اختیار کرنا ضروری ہوگا۔
- ۸۔ پہلی سہ ماہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالصنائع

- ۱۔ طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا۔
- ۲۔ معلم دارالصنائع جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں ان کو داخل کیا جائے گا۔
- ۳۔ پہلی سہ ماہی کے مقرر کردہ کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
- ۴۔ دارالصنائع میں داخلہ دس طلبہ سے زائد کا نہیں ہوگا۔
- ۵۔ اوقاتِ مدرسیں پورے وقت حاضریہ کرنا ضروری ہوگا۔

جامعہ طلبہ

نوٹ۔ چونکہ ڈپلوما کی مدت ختم ہو چکی ہے اور ڈگری کورس ابھی منظوری کے مرحلہ میں ہے اس لئے داخلہ کے ہر امیدوار سے یہ تحریر لی جاتی ہے کہ آپ منظوری کی امید برد داخلہ لے سکتے ہیں۔ ادارہ مصنفہ ہوگا۔

۱۔ جامعہ طلبہ میں پری طب بی، یو، ایم، ایس کے داخلہ کیلئے ۲۰ سوال تک درخواستیں لی جائیں گی۔

- ۲۔ داخلہ کے مجاز دیہا طلبہ ہوں گے جنہوں نے دارالمصنوع سے فاضل کی سند یا کسی ایسے مستند دینی درس گاہ سے فراغت حاصل کی ہو۔ جس کی سند بارہویں کلاس کے برابر بھی جاتی ہو
- ۳۔ درخواست کے ساتھ مندرجہ ذیل کا فہرست کا داخل کرنا ضروری ہوگا۔

(الف) تعلیمی اسناد کی مصدقہ نقول۔

(ب) تاریخ پیدائش کا مصدقہ سارٹیفکیٹ۔

(ج) کردار کا سارٹیفکیٹ جو چھوڑے ہوئے آخری ادارہ کے سربراہ سے حاصل کیا ہو۔

- (۵) سرحدی اضلاع کے طلبہ کیلئے تصدیق نامہ شہریت
 (۶) سرپرست کا ضمانت نامہ جس میں صراحت کی گئی ہو کہ وہ جامعہ طلبہ کے قوانین کا پابند ہوگا۔
 (۷) جامعہ طلبہ میں داخلہ کیلئے بالکل شرعی وضع قطع ضروری ہے۔

دارالافتاء

- ۱۔ دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار طلبہ کیلئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی
- ۲۔ دورہ حدیث سے دارالافتاء کیلئے مقررہ طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۲۲ ہو
- ۳۔ کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار کے لئے سابقہ تکمیل میں ۴۵ اوسط حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
- ۴۔ ان تمام امیدواروں کا الگ سے امتحان لیا جائے گا۔
- ۵۔ دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ معیار مذکور کو پورا کرنے والے ہر صوبے کے طلبہ داخلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔
- ۶۔ ان بینٹل طلبہ کی املا دہو سکے گی۔

جن درجات میں داخلہ کیلئے کسی طرح کا اوسط نمبر شرط نہیں جیسے شعبہ خوشنویسی،
 ۱۔ دارالافتاء اور جامعہ طلبہ ان میں داخلہ کیلئے اس سال دارالافتاء اور دفتر
 تعلیمات سے حاصل کردہ تصدیق نامہ اخلاق داخل کرنا ضروری ہوگا۔

جاری کردہ: دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند،

باب استفتاء

سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ایک دینی اور مذہبی مدرسہ ہے جو سو سال سے زائد عرصہ سے قائم ہے۔ دین اور علم دین کی خدمات بجا لا رہا ہے۔ حالات کے بگاڑ اور احوال کے رخ اختیار کرنے کے خطرات کے پیش نظر اس ادارے کی مجلس شوریٰ نے جو نیک ادو صالح علماء اور دین دار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور جو عوام و خواص میں معتد ہے اور جو کہ ہمیشہ سے ہی اس ادارے کو چلائی چلی آ رہی ہے۔ اس ادارے نے اپنی قرارداد میں متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ اس کے دستور کو مجلس شوریٰ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرالیں۔ تاکہ ہر ممکنہ خطرے سے حفاظت رہے اور اس کی دینی خدمات میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔

یو۔ پی میں حکومت کی جانب سے ایک وقف بورڈ موجود ہے۔ اس میں بھی اس کا اندراج نہیں ہے جبکہ اس ادارے کی موقوفہ جائیدادیں وقف بورڈ میں درج ہیں۔ یہ ادارہ ابھی تک وقف بورڈ میں درج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دستور کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ (۲) یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اس رجسٹریشن سے ادارے کی مذہبی حیثیت مجروح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوقاف پر کوئی زد پڑتی ہے وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے کسی بھی ادارے کے رجسٹرڈ کرانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجوزہ دستور کی مطابق متعینہ کمیٹی اس ادارے کو چلائے گی۔ دوسرے کسی فرد کو قانوناً اس میں مداخلت کی اجازت نہیں حالات اور مصالح کے پیش نظر ہندوستان کے سیکٹر میں مدارس دینیہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اپنا ادارہ اپنا دستور اور اپنی مجلس شوریٰ رجسٹرڈ کرا چکے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ مدرسہ شاہی مراد آباد، بھی اسی طرح رجسٹرڈ ہیں نیز حیدرآباد و ملکرات، ساہنپور، جوہر، بھوپال وغیرہ کے بہت سے مدارس دینیہ بھی رجسٹرڈ ہیں۔

خود شہر سہارنپور کے قرب و جوار کے بعض مدارس جیسے مدرسہ اشرف العلوم وغیرہ رجسٹرڈ ہیں۔ اب سوال طلب امر یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں مدرسہ کی حفاظت اور اس کی بقا کیلئے کیا اس طرح کار رجسٹریشن کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ناجائز ہے تو ان سیکڑوں مدارس کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہوگا۔ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور ان مدارس کی مجالس شعری میں نامور علماء، فقہاء اور مشائخ کرام شامل ہیں۔

(محافظ) محمد ارشد سہارنپور۔

الجواب۔ ہر الموفق والمعين۔ کسی دینی و ملی ادارے کی حفاظت و بقا اور فتنہ و فساد سے بچانے کی خاطر جس ادارے کے دستور اساسی اور اس کی مجلس شعری کو جو مختلف خانہ داناؤں اور مختلف شہروں کے دیندار متقی اور ایسے صاحب فضل اکمال علماء اور افراد پر مشتمل ہو، جو حاملہ فہم و دانش ہوں، رجسٹریشن کرانے میں شرفا کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ دور و حالات میں رجسٹریشن کر لینا ہی مناسب و بہتر ہے اس وقت اور بھی جبکہ مستحق کے بقول "اس رجسٹریشن سے ادارے کی مذہبی حیثیت محفوظ ہوتی ہے، اور نہ اس کے اذیت پر کوئی زبردستی ہے، بلکہ وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے۔"

آج کل مسلمانوں میں گروپ بندی اور پارٹی بازی کی صورت میں جو فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلم حکومت دریا ست ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ مدارس دینیہ اور مساجد کی صورت میں رہ گیا ہے، ان کو بنیاد بنا کر لڑتے ہیں اور جس سے مسلمانوں کی رہی سہی ساکھ گرتی جا رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اکابر دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر مدارس کے ارباب سبب کشاد علماء نے اپنے دستور اساسی اور مجلس شعری کو رجسٹریشن کرانے کے نزاع باہمی کو ختم کیا ہے۔ یہ ان کا مستحسن اقدام ہے۔

البتہ صرف ایک خانہ دانا کے متعدد افراد کے نام دینی ادارے کے دستور اساسی کو نظر انداز کر کے جس میں اس ادارے کے دستور ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا درست نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ سوال میں جو تفصیل درج ہے اور ان اصول و قواعد کے ساتھ جو کسی دینی ادارے کیلئے دستور اساسی ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا ناجائز ہے۔ شرفا کوئی قباحت نہیں۔

واللہ اعلم۔ محمد ظفر الدین علی مدنی ، الجواب صحیح ، الجواب صحیح ، کنیل الرحمن ، العبد نظام الدین ، حبیب الرحمن جڑاڑی ، نائب مفتی دارالعلوم

حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ کے آخری ایام
سے متعلق ان کے داماد پروفیسر محمد اسلم صاحب کا

ایک اہم مکتوب

قبلہ محترم زید محکم!

سلام مسنون کے بعد معروض ہوں کہ علم و حکمت کا وہ آفتاب جو گزشتہ نصف
صدی سے بر عظیم پاک و ہند اور بنگلہ دیش کو منور کر رہا تھا۔ بالآخر ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ
مطابق ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء بروز جمعہ افطاری سے چند منٹ پہلے کراچی میں غروب ہو گیا یعنی حضرت
مولانا سعید احمد اکبر آبادی عالم خانی سے عالم جادوانی کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون
حضرت مرحوم کو جنوری کے وسط میں بغرض علاج علی گڑھ سے کراچی لایا گیا تھا ان کی
بیماری کا سلسلہ طویل ہے۔ گزشتہ سال ماہ اگست میں انھیں کتے نے کاٹ لیا تھا
حفظ ماتقدم کے طور پر ان کے شکم میں انجکشن لگائے گئے۔ چند روز بعد انجکشن والی
جگہ پر درم آگیا۔ اور انھیں بخار آنے لگا۔ اطباء نے منیر یا بخار کی تشخیص کی اور انھیں مقررہ
مقدار سے زیادہ کوئین کھلا دی، کوئین کی کثرت سے ان کے جگر پر اثر ہوا اور جگر کا فعل
ماؤف ہونے سے یرقان لاحق ہو گیا۔ حکیم افہام اللہ خاں صاحب اور حکیم عبدالحمید صاحب
کا علاج ہوتا رہا۔ اور چند روز علی گڑھ یونیورسٹی کے ہسپتال میں بھی رہے۔ ان کی بیماری
کی تشویشناک خبریں ہمیں مل رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت مولانا کی بڑی صاحبزادی کراچی سے
علی گڑھ پہنچیں اور چند روز میں تمام انتظامات طے کر کے انھیں اپنے ساتھ کراچی لے گئیں
وہاں اطباء کے ایک بورڈ نے ان کا معاینہ کیا اور مٹانے پر سرطان کا اثر بتایا جسے جلدی کنڈرین
کی بنا پر آپریشن کے مرحوم متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے مختلف اوقات میں مختلف اطباء
کا علاج ہوتا رہا۔

میں گزشتہ ماہ وسط اپریل میں ان کی عیادت کے لئے لاہور سے کراچی گیا تھا پھر وہ ان کے ساتھ رہا۔ واپسی پر باربار دل میں یہی خیال آتا تھا کہ کہیں یہ ان کے ساتھ الوداعی ملاقات نہ ہو۔ انھوں نے بھی مجھے چلتے وقت گلے لگایا اور رخصت کیا۔

۲۴ مئی مطابق ۳ رمضان کو میں نماز عشاء اور تراویح پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کراچی سے برابر کے مکان میں فون آیا میری اہلیہ گھبرا کر فون سننے لگیں، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی گھر سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ افطاری سے ذرا پہلے مولانا کا انتقال ہو گیا۔ موصوف کی صحت معمول کے مطابق تھی۔ اس دن کوئی خاص تکلیف نہ تھی۔ مروجہ نماز مغرب کے لئے وضو کرنے تشریف لگے، وضو کر کے جب اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے ہی میں اچانک ان کی روح نفس منفردی سے پرماز کر گئی۔

میری اہلیہ راتوں رات کراچی پہنچ گئیں۔ میں خود نہ جاسکتا تھا۔ اس روز میری ہمیشہ کو تیز بخار تھا۔ اور ٹیپر پھر ۱۰۶ درجے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ میرا بیٹا ذفر بھی بخار میں مبتلا تھا۔ اس لئے میں نہ جاسکا۔ اس کا مجھے عمر بھر افسوس رہے گا۔

حضرت مولانا کو دارالعلوم کو رنگی کراچی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قبلہ کے ذاتی قبرستان میں اُن کے قریب ہی علماء و علماء کے جلو میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان بڑا بابرکت قبرستان ہے اور اس میں گنتی کی چند قبریں ہیں۔ اور وہ سب کی سب علماء و علماء کی ہیں۔

مولانا کی وفات سے جہاں دارالعلوم دیوبند اپنے ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گیا۔ وہاں ندوۃ المصنفین اور برہان کا بھی بے اندازہ نقصان ہوا ہے۔ شیخ الہند اکاڈمی بھی ڈائریکٹر سے محروم ہو گئی اور دیوبند کی مجلس شوریٰ اپنے ایک رکن رکیں سے محروم ہو گئی۔ ہمارا ذاتی نقصان بھی ناقابل تلافی ہے۔

اگر بھی چند سطور ماننا مہ دارالعلوم میں چھپ جائیں تو اُن کے احباب کو پوری اطلاع مل جائے گی۔

والسلام

عزیزہ محمد اسلم

ادبیا

غزل

فخر مشرق شفیق جوتے پوری

تمہارا جی اسی کی شرکتِ محفل سے بدظن ہے

کہ جس کے دل کے داغوں سے تمہاری بزمِ روشن ہے
کلی کھلتی تھی دل کی جن گلوں کی مسکراہٹ سے!چمن میں آج اُن کا ہر تبسم برقِ خسرمن ہے
بہارا آئی مگر گلشن کی صورتِ مسخ کر ڈالی!!جہاں شاخِ نشیمن تھی وہاں خاکِ نشیمن ہے
بقدرِ شنگی تقسیم ہو مینا دُسا غسر کی!نہیں تو پھر سہارا ہاتھ سے ساقی کا دامن ہے
پکارا جب کبھی میں نے خوشی منہ پھیر کر بولیکہ تیرے شہر میں انسان کا انسان دشمن ہے
نہیں معلوم تم کیسا اجالالے کے آئے ہو!!کہ دنیا اور بھی تاریک ہے جتنی ہی روشن ہے
تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا!!نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ماؤں
تمہیں اب تو پسند آنے لگیں باتیں خوشامد کی
کوئی منہ پر ذرا انصاف کی کہہ دے تو دشمن ہے

دارالعلوم دیوبند کاتھان
ماہنامہ

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۸ (جولائی ۱۹۸۵ء مطابق شوال المکرم) شمارہ نمبر ۱۳۰۵

نگار

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی صاحب بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن صاحب قارئی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ سالانہ ۳۵/۰۰

سالانہ بدل اشتراک سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی، اریسل ۱۱۵/-، جزیری، مشرقی، مغربی، عمان ۱۱۵/-
بیرون مملکت سے امریکہ، کینیڈا، دیگرہ بڈریا اریسل ۱۲۵/-، پاکستان بڈریا اریسل ۵۰/-، بنگلہ دیش ۳۵/-

جوہر پریس دیوبند اشرف نشان اس بات کی دعوت ہے کہ آپ کا زر تعاون فتم ہو چکا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی
۲	تعلیمات نبویؐ اور جمہوری نظام کی فاصل حدیں	مولانا نعیم احمد علوی کیرانوی
۳	شاہ طیب بنارسی	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۴	منطق و فلسفہ ایک علمی تحقیق جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بسنوی
۵	ایک مطالعہ ایک نظر	مولوی عبدالحمید نعمانی دارالعلوم دیوبند
۶	مسائل حاضرہ	حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری
۷	تعارف کتب	ادارہ

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانی دوستوں میں

اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا

تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ

کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات جتنے پروردگار شدہ نمبر محفوظ فرمائیں خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر

ضرور لکھیں۔

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغان

حبیب الرحمن القاسمی

ہمارا ملک ہندوستان! اپنے دستور کے اعتبار سے ایک سیکولر ملک ہے، آئین کی رو سے یہاں ہر مذہب کو بچھنے پھولنے اور ترقی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہاں کے بسنے والے اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہیں اس لئے کسی کے مذہبی رسوم اور طور طریقے پر کوئی تدفین نہیں لگائی جاسکتی۔

دستور ہند کی اس غیر مبہم اور مضبوط ضمانت کے باوجود واڑھی رکھنے کے خلاف کیرلاہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ مسلمانوں کے لئے نہ صرف باعثِ حیرت ہے بلکہ باعثِ تشویش بھی ہے۔ اور مسلمان یہ سوچنے پر حق بجانب ہیں کہ اب ملک کی عدلیہ بھی ان فرقہ پرست عناصر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی ہے۔ جن کی نگاہوں میں یہاں کا مسلمان اور ان کا مذہب کانسنے کی طرح چھو رہا ہے اور وہ اس کانسنے کو بہر صورت نکال پھینکنے کے درپے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کیرلا کے "ٹی۔ اے۔ محمد نامی ایک ہیڈ کانسٹبل کو ان کے افسر اعلیٰ نے واڑھی رکھنے سے روک دیا تھا۔ اس غیر آئینی آرڈر کے خلاف انھوں نے مسٹر پی۔ سی۔ بال کرشنا مینن جسٹس کیرلاہائی کورٹ کی عدالت میں درخواست گزاری کہ مذہبِ اسلام میں واڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لہذا ان سے یہ پابندی ختم کی جائے۔ مسٹر پی۔ سی نے درخواست نامنظر کر دی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ "واڑھی رکھنا... مسلمان سمیت ایک اختیاری عمل ہے کوئی ضروری حکم نہیں ہے" حج نے اپنے فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ "پولیس مینوں (دستور العمل) یا وزارت داخلہ کے مینوں۔" دستور العمل "میں واڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ پولیس کے لئے واڑھی نہ رکھنا ضروری ہے۔" اس لئے پولیس حکام کا یہ آرڈر کہ پولیس کے لئے کلین شونوفا ضروری ہے "بالکل حق بجانب ہے اس آرڈر سے

(۲) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
فِيهَا شَجَرًا يَنْبُتُهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

ترے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک
کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں
جو ان میں اٹھے پھر نہ پائیں اپنے دل میں تسلی
ترے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔

(۳) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا
نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور رسول جس کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس سے
روک دیں اُس سے باز رہو۔

ان مذکورہ آیتوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی
لازم ہے اور آپ کے حکم سے روگردانی کرنے میں ہمیشہ کی ہلاکت ہے

ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے علاوہ آپ کے اعمال و افعال میں علمائے
اصول اور اسلامی قانون کے ماہرین نے یہ تقسیم مذکور کی ہے کہ آپ کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جن
کا تعلق عادت و جبلت سے ہے جیسے کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا وغیرہ اس قسم کے افعال سے بابا
کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جن کا تعلق عادت سے نہیں بلکہ عبادت و عبادت کے احکام کی پابندی
کے افعال میں دیکھا جائیگا کہ اگر وہ افعال قرآن حکیم یا احادیث پاک میں مذکور کسی احکام کی تشریح
و توضیح کر رہے ہیں تو ان احکام کا جو حکم ہو گا وہی حکم نبی کریم کے اس عمل کا ہو گا جن سے ان
احکامات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن یا حدیث کا وہ حکم واجب ہو گا تو آپ کے عمل
سے بھی واجب ہی کا ثبوت ہو گا اور اگر وہ حکم مستحب یا مباح ہو گا تو آپ کے عمل سے بھی استحباب
اور اجازت ہی کا ثبوت ہو گا

اس متفقہ اصول کے مطابق آپ کے عمل سے بھی دائرہ صلی کا سنت مؤکدہ اور شعار اسلام
ہونا ہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ بات ہر شے سے بالاتر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حکم "اعفوا للی" دائرہ صلی کو خوب پڑھاؤ کی وضاحت اور تشریح اپنے عمل سے فرمائی ہے
تمام علمائے حق اور ماہرین کتاب سنت اس بات پر متفق ہیں کہ دائرہ صلی بڑھانا سنت مؤکدہ
اور شعار اسلام میں داخل ہے۔

ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دائرہ صلی کا معاملہ محض رواج اور عادت
سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرہ کا ایک شعار اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے
اسلئے فاضل حج کا یہ کہنا کہ "دائرہ صلی رکھنا ایک مسلمان کیلئے اجاحت کا درجہ رکھتا ہے۔ قطعاً غلط
اور اسلام میں کھلی مخالفت ہے۔ جو دستورِ ہند کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان اس فیصلے
کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔"

قسط نمبر ۲

مولانا کفیل احمد علوی کیرانوی استاذ
دارالعلوم دیوبند

تعلیمات نبویؐ اور جمہوری نظام کی فاصلہ حدیں

جب تک مسلمان تعلیمات نبویؐ کو اپنائے رہے ہر قدم پر اس سے روشنی حاصل کرتے رہے۔ اس وقت تک وہ کامیابی سے ہمکنار رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انھیں زیر نہ کر سکی۔ زیر تو کیا کرتی ان جسور و غیور انسانوں سے آنکھ ملانے کی جرأت بھی نہیں کر سکی لیکن جیسے جیسے مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہوتے گئے اور ان میں تن آسانی، سہولت پسندی اور عیش و عشرت میں مبتلا رہنے کی بری عادتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اور جب ان کی مجالس میں قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کے بجائے رقص و نشاط کے مد ہوش کن ہنگامے رہنے لگے تو قدرت نے بھی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔۔۔ صدیوں قبل سے تمام دنیا میں مختلف قسم کی جو پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ خود غرض اور فریب کار عناصر من مانی کرتے ہیں ہر جگہ آزاد ہیں بشریف اور ایماندار لوگوں کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کتاب و سنت پر یقین رکھنے والوں کی جن میں علماء و حکماء و دولہا شامل ہیں، اہم ذمہ داری تھی کہ وہ آگے آتے اور اپنے وسائل کی مدد سے تعلیمات نبویؐ کی روشنی میں ضروری مسائل کا حل پیش کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی اور اللہ کے کروڑوں بندوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب ہو جاتی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج تک گما خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ دوسرے لوگوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کیلئے نصب العین بنائے جن میں کیونرزم اور موجودہ جمہوری نظام حکومت دونوں شامل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کیونرزم حالات کے نتیجے میں سامنے آیا اور انسانی مساوات

نہروں کے ساتھ ایک تحریک بن گیا۔ سامراجیوں کے ستائے ہوئے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے فائدہ بھی پہنچا۔ بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ سامراجی طاقتیں پہلے کی طرح اب شہر بے مہار دکھائی نہیں دیتیں۔ اگرچہ ان کی خوتے بد تو نہیں بدلی اور نہ بدلے گی۔ تاہم ان کے حوصلوں میں پہلی سی توانائی نہیں رہی۔ لیکن کمیونزم سے لوگوں کی وہ تمام توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ جو اس سے وابستہ کر لی گئی تھیں۔ کمیونسٹ ممالک میں آج بھی لوگ انصاف کو ترستے ہیں۔ نیکی و شرافت کے متلاشی ہیں، عزت و دلاسا سے تنگ ہیں۔ پھر اس سے زبردست نقصان پہنچا کہ اس نے زندگی کے تمام دائروں سے مذہب کو صاف کر دیا۔ اور کاروانِ حیات کی پوری رہنمائی اپنی عقل و فہم کے ہاتھ میں دیدی۔ جس کے بعد لوگوں کے لئے تقاضہ عہدیت کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں رہا۔ روحانی ارتقاء اور اس سے پیدا ہونے والے محاسن اور بعد الموت سب سے بڑی طاقت کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تو سوال ہی کیا۔ اور اصل میں یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اس کا صحیح مقام دیتی ہیں۔ انہی کامن کے یہاں فقدان ہے۔ اسی لئے جو لوگ برسرِ اقتدار ہیں اور جو قانون کے نگہبان نہیں خود قانون ساز ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں آگاہ ہیں۔ اس ضرورت پڑنے پر ہم قانون میں ترمیم و تفسیح کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں وہ ہزار انسانیت دوستی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انسانیت کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔

بلاشبہ دنیا میں رائج جمہوری نظام حکومت بھی وقت کے شدید تقاضوں کے احساس سے پیدا ہوا ہے اور اس لحاظ سے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں عام طور سے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہوتی۔ مختلف مذاہب کے ملنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اور اپنی امتیازی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے اس نظام میں زندہ رہنے اور اقتصادی و معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کرنے کے یکساں مواقع ملتے ہیں۔ یہاں ذات پات کی جڑیں بھی کمزور رہی ہیں۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت عوام کے دعوؤں کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ اگر حکومت کا رویہ عوام کے ساتھ منصفانہ اور ہمدردانہ نہیں ہوتا۔

تو عوام کو پورا حق حاصل رہتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بشرطیکہ وہ ایماندار نہ ہوں
 دو ٹوٹ نہ دیکر اقتدار سے ہٹا دیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ اس طرح
 حکومت پر عوام کا دباؤ رہتا ہے۔ زبان و قلم کی آزادی بھی صاحب اقتدار لوگوں کو برابر
 بھی بخورائی رہتی ہے۔ عام حالات میں اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف
 شخصی حکومت میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی شخص کو شہنشاہ کے خلاف آواز اٹھانے
 یا اس کے طریقہ کار پر تنقید کا حق نہیں دیا جاتا اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ شاہی حکومت کا
 مزاج دراصل یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے گرد و پیش کے افراد ہی مقتدر شخصیتیں ہیں
 باقی تمام ان کی رعایا اور خدمت گزار، جمہوری نظام میں حکومت عوام کی خادم ہوتی ہے۔
 عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کے لئے راحت رسانی کے ذرائع ہیا کرنا، اس کے اہم اور
 بنیادی فرائض سمجھے جاتے ہیں۔

لیکن یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ جمہوری نظام حکومت صحیح معنی میں نافذ ہو،
 اور اس کے چلانے والے جمہوری مزاج رکھتے ہوں، اپنے فکرو عمل میں غلطیوں، ملک
 اور عوام سے انہیں کچی محبت ہو، گہرا تعلق ہو، اور وہ اپنے ذاتی مفادات پر ملکی و عوامی مفادات
 کو ترجیح دینے کا زبردست جذبہ رکھتے ہوں۔ اور اگر سب ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی صرف
 اقتدار ہی اقتدار ہے اور اس سے حاصل ہونے والے مفادات۔ تو پھر۔۔۔ شہنشاہیت
 اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر حکومت بن جاتی ہے۔
 جمہوری نظام حکومت میں اگرچہ برسر اقتدار جماعت پر عوام کا دباؤ تو رہتا ہے
 لیکن نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کی راہیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ ان پڑھ اور سادہ لوح
 عوام کو دھوکہ دیکر بہت سے خود غرض اور نا اہل لوگ اقتدار کی کرسیوں پر پہنچ جاتے
 ہیں۔ جن سے جھلائی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہاں بھی قانون سازی پسند
 لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے۔ اور یہ قانون ساز اپنی ہزار لیاقتوں کے باوجود اللہ کے
 بندوں کی ضروریات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اور نہ انہیں صلح نظام دے سکتے ہیں۔
 جہاں جہاں بھی جمہوری نظام رائج ہے، وہاں اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

دباؤ سے زیادہ سخت اور اصل دباؤ جو آدمی کو آدمیت کی راہ چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دراصل مالکِ حقیقی کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا دباؤ ہوتا ہے۔ جو یہاں نہیں ملتا۔ یہیں سے اسلام اور جمہوری نظامِ حکومت کے درمیان فاصلہ صدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یا یوں کہئے کہ اسلام اور موجودہ جمہوری حکومت کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو خواہ وہ اپنے علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کے اعتبار سے کتنی بھی جامع اور عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کے بندوں کیلئے قانون بنانے کا حق نہیں دیتا۔ تمام انسانوں کیلئے وہ خود قانون الٰہی پیش کرتا ہے۔ کیونکہ خالق کائنات ہی اپنے بندوں کی ضروریات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ عظیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، کسی کا بھی کوئی عمل اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم اپنے بڑے سے بڑے افسر سے اپنی زیادتیوں یا کوتاہیوں کو چھپا سکتے ہیں۔ یا اس کے عتاب سے بچنے کی تدابیر نکال سکتے ہیں۔ لیکن رب العالین سے اپنے گناہوں کو کسی طرح نہیں چھپا سکتے۔ اور نہ اپنی عبرت نہ روش پر رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوئی تدبیر ڈھونڈ سکتے ہیں اس پختہ یقین کے بعد ہی یہ احساس زندہ رہ سکتا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنی کارگزاریوں کا اُسے جواب دینا ہے۔ اور اس شدید احساس کے بعد ہی لوگوں سے وہ عوام ہوں یا اراکینِ سلطنت اخلاص و وفا کی اور زندگی کے ہر معاملہ میں اعتدال و حقیقت پسندی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں امیر کا کام صرف قانون الٰہی کو خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا اپنا مقام خادمِ ملکِ ملت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ کسی بھی حالت میں قانون سازی یا اصل حکمرانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصل حکمرانی صرف خالق کائنات کیلئے ہے۔ امیر سے اگر کسی بھی وقت قانون کے صریح نفاذ میں غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو کسی بھی شخص کو اس کا ہاتھ پکڑ لینے یا اسے متنبہ کرنے کا پورا حق حاصل رہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام انسان صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں جو پوری کائنات کا خالق ہے اور

مالک ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں جو سیدھا بھی ہے اور منزل رسا بھی جس پر چل کر ہم دونوں جہاں کی راحتوں سے بہکنا ہو سکتے ہیں۔

اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ فَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ
اَرَبَابًا مُّتَفَرِّقُوْنَ حَتّٰی اَمُّ الْاَلْتَمُ
خداؤں کو ماننا بہتر ہے یا ایک خدا کا اقتدار

جو واحد ہے اور قہار ہے

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے جو مخصوص دائروں میں یعنی عقائد و عبادات کی حد تک رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سماجی و اقتصادی اور سیاسی سطح پر اس میں رہنمائی کی صلاحیت نہیں۔ اور اگر اس نے کسی وقت ان دائروں میں رہنمائی کی بھی ہے تو وہ اُس وقت کے حالات پر منحصر تھی۔ آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ضرورتیں بدلی ہوئی ہیں۔ وقت کے تقاضے بدلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلام سمیت کوئی بھی مذہب مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور آج کے ترقی پسند ذہنوں کو ماضی کے دھندھلکوں میں نہیں لیجا یا جاسکتا، ایسا سوچنا بھی ایک بڑی حماقت ہوگی۔ انھیں معلوم نہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک جامد اور نامکمل مذہب نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں پوری رہنمائی کرتا ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں ٹھیک کا ایک زبردست اعجاز بھی موجود ہے۔ اصل میں یہ غلطی بھی ہمیں لوگوں کی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کو اچھے معقول انداز میں اسلام سے روشناس نہیں کرا سکے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے۔ اور اپنی ساری ذہنی اور عملی توانائیاں اسی راہ میں حشر کرتے رہے صحیح غور و فکر کے ساتھ اگر ان طاقتوں سے ٹھیک کام لیا جاتا تو آج اُس کے بہت بہتر نتائج ہمارے سامنے ہوتے۔

کس قدر دکھ کی بات ہے کہ مغرب کی وحشی اور غیر تمدن تو میں منظم ہو کر علمی اقتصادی صنعتی اور سیاسی میدانوں میں آگے بڑھتی رہیں اور ہم — بھرپور وسائل کے ہوتے ہوئے

غفلت کے نشہ میں پڑے حسین سینے دیکھتے رہے۔ فسرایا گیا تھا۔

وَأَعِزُّوْا لَهُم مَّا سَلَطْتُمْ عَلَيْهِمُ الْقُوَّةَ۔ تم اسکان کی حد تک طاقت حاصل کرتے ہو۔
مگر افسوس ہم نے اس طرح کی آیات و روایات پر غور نہیں کیا۔ حضرت صحابہؓ کی زندگی اور
اللہ کے لئے ان کی جدوجہد کے طریقوں پر سوچنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔
اسلام جہاں ہمیں جارحانہ اقدامات سے روکتا ہے، وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے
زیادہ سے زیادہ مضبوط اور طاقت ور رہیں تاکہ کوئی طاقت ہماری طرف جارحانہ قدم نہ بڑھاسکے۔
آج ہمارے تمام عرب ممالک اپنی غفلت شعاری کے تلخ نتائج بھگت رہے ہیں۔ کیا
اس کی کھلی ہوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے پروردہ اسرائیل کے مقابلہ میں
کمزور ہیں۔ ان کے پاس وہ طاقت نہیں آج کے میدانوں میں جس کی ضرورت ہے اور جس کے
ذریعہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کرے ان شدید ضربوں کے بعد جو ہم جگہ جگہ
سہرے ہیں۔ گریں نہیں، سنبھل جائیں۔ اور اپنے صحیح موقف پر آجائیں۔ حالات بلاشبہ
نامساعد ہیں۔ مگر میں یابوس نہیں۔ مسلمان کے لئے اللہ کی رحمت سے یابوسی کفر ہے۔
البتہ ہمیں اور آپ کو وقت کے مطابق اپنے اندر زبردست تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔
میں اس حقیقت پر یقین رکھتا ہوں ۵

گس بوشس میں آجائیں، پھر دیکھ یہ دیوانے
صدیوں کا دھارا پنا، لہجوں میں چکالیں گے

شاہ طیب بنارسی

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

بنارس ایک صنعتی اور ایک خاص طبقہ کا مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ گزشتہ دور میں اسلامی علوم و فنون اور ارباب فضل و کمال کا بھی مرکز رہ چکا ہے، یہ علاقہ تھیں صدی میں باقاعدہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اس دیکر فتح کر کے دہلی سے وابستہ کیا۔ اسی وقت سے علمی روحانی خانوادے یہاں آکر آباد ہونے لگے۔ خاص طور سے نویں صدی ہجری کے آغاز سے جب پورب کی آزاد خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑی اور چھ سو سالوں بعد سلطان ابراہیم شاہ شرقی متوفی ۸۳۳ھ تخت نشین ہوئے تو ان کی علم پروری، علم و نوازی اور عدل گستری کی بدولت پورب کی ساری سرزمین اسلامی علوم اور علمائے اسلام کے حسنات و برکات سے لہلہا اٹھی، مسلمان شریعہ کے بعد ان کی سلطنت پر بودھی خاندان کا ستارہ چمکا اور غروب ہوا، مگر یہاں کے علم و دانش اور فضل و کمال کی محفلیں جی رہیں۔ زمانہ نے ایک کروٹ پھری اور ۱۹۳۳ھ میں شاہان مغلیہ کی سلطنت قائم ہوئی تو تیموری خاندان کا پانچواں حکمران اس خطہ کی علمی و دینی شان و شوکت اور علم و فضلہ کی کثرت دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھا، ”ملکیت پورب شیراز ماست“

اسی شیراز ماست کا ایک قابل تدریجہ بنارس بھی تھا جہاں بہت سے علمی روحانی خانوادے آکر اس طرح اکتا پذیر ہو گئے کہ صدیوں تک ان کے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہا، ان باہر سے آنوالوں میں قدوہ اہل تجرید، عریق بحر و حید فرید ثانی شیخ الاسلام شیخ فرید بن قطب الدین ادران کے برادر خور دام العارفین ہمام العاشقین شیخ ولود بن قطب الدین کے خاندان کو علمی و دینی لحاظ سے بڑا فروغ حاصل ہوا۔ شاہ طیب بن معین بناسی اسی خانوولے

کے گلی سرسید تھے۔ آئندہ صفحات میں انھیں کے علمی و روحانی کارناموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
ماخذ و مصاوری | ہماری تحقیق میں شاہ صاحب کے سب سے قدیم تذکرہ نگار شیخ یسین
 بن احمد بناری متوفی ۸۱۸ھ ہیں جنھوں نے ان کی وفات کے بارہ

سال بعد مناقب العارفين میں تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ ارشد
 جون پوری متوفی ۸۲۸ھ کے لفظیات گنج ارشدی میں شیخ طیب کا مفصل تذکرہ ہے جس میں
 کچھ باتیں مناقب سے زائد ملتی ہیں۔ گنج ارشدی کا ایک قلمی نسخہ خانقاہ رشیدیہ جوپور
 میں ہے۔ اور میری نظر سے کئی بار گزر چکا ہے

بحرِ ذخار میں بھی شاہ طیب اور ان کے بہت سے بزرگوں کا تذکرہ ہے جس کا ایک قلمی نسخہ
 پیر زادہ شاہ محمود احمد رزائیڈو کیٹ خانقاہ ماسید محمدی الہ آبادی کے کتب خانہ میں موجود ہے
 جیسے پیر زادہ صاحب کی فوارشوں کے تفصیل متعدد بار مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ بعد کے جن
 تذکرہ نویسوں نے بھی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے ان کا مرجع یہی کتابیں ہیں چنانچہ
 نزہۃ الخواطر علی سمات الاحیاء واقع بنارس، تذکرہ مشائخ بنارس وغیرہ میں انھیں کتابوں
 کے حوالہ آپ کا ذکر ملتا ہے۔

حضرت شاہ طیب بناری گیارہویں صدی کے علماء میں جامع شریعت و طریقت تھے۔
 انھوں نے اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے مسند و خانقاہ دونوں کو آباد رکھا۔ ان کے اصلاحی و تبلیغی
 کارنامے، آج بھی تاریخ کے صفحات میں نمایاں ہیں اور اپنے ہر تذکرہ نگار سے خسرانِ تحسین محسوس
 کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ یسین بناری نے ان الفاظ سے انھیں یاد کیا ہے:

• اُس فسرِ یگانہ اُس عوٹِ زمانہ اُس جامعِ معانی و دقائق اُس منبعِ اسرار و حقائق
 اُس نہنگِ دریائے شریعت اُس شیرِ پیشہ طریقت اُس شاہِ بازِ عالمِ ملکوت اُس بلند پرواز
 بیضائے لاہوت اُس متمکن در مقامِ تمکین حضرت ہنگامِ شیخ طیب بن معین

(مناقب العارفين قلمی نسخہ مظہر العلوم بنارس)

شیخ وجیہ الدین اشرف لکھنوی صاحب بحرِ ذخار نے ان تأثرات کا اظہار کیا ہے۔

• دسے را کلمات عالی و حالات لازوال بودہ اند آخر آخر بدوام مشاہدہ رسیدہ بود
 و بحرِ ذخار قلمی نسخہ دائرۃ محمدی شاہ الہ آباد مبتلا

مولانا عبدالحی حسنی نے یوں مدح سرائی کی ہے :-

”الشیخ الصالح طیب بن معین کان زامہً استقلَّ متورِّعاً قنوعاً بشوشاً طیب النفس“

(نزمہ الخواطر ص ۱۹۱ ج ۵)

یہ تعلیم و تحصیل اور ابتدائی حالات

وے شیخ معین دے راہ سالہ گزاشتہ خود بخوار حجت حق پیوست :-

یعنی ان کے والد انہیں دس سال کی عمر کا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ والد بزرگوار کی رحلت کے

بعد اپنی پھوپھی کی جوار شفقت میں پرورش پائی۔ قرآن حکیم اور فارسی کی تعلیم گھر پر ہی پر ہوئی۔ عربی

کی ابتدا استاد الفضلہ شیخ نظام الدین بناری سے کی۔ بعد طالب علمی ہی سے شاہ صاحب کے

اخلاق و اطوار نہایت پسندیدہ تھے، صلاح و تقویٰ، عفت و پاکدامنی اسی وقت سے ان کے ہر

قول و عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان اوصاف حمیدہ کے پیش نظر شیخ نظام نے ابتداء ہی میں یہ

پیشین گوئی کر دی تھی۔

ازیں پسر بوئے مشیخت و مقتدائی اس بچے سے مشیخت و بزرگی کی بو آ رہی ہے

می آید جہاں از بركات افلاس وے ایک جہاں اس کی برکت سے نفع حاصل

نصیب خواہند یافت نایں خاندان از و کرے گا۔ اور خاندان کا نام اس سے

روشن خواہند (مناقب ص ۴) روشن ہوگا۔

شیخ نظام الدین بناری کی درس گاہ میں صرف نحو کی بعض کتب میں پڑھ کر جون پور کا

علمی سفر کیا اور وہاں کے بعض اساتذہ سے خود معائنہ کے فن کو مکمل کیا۔ پھر شیخ نور الدین بن طلحہ

جون پوری متوفی ۱۱۸۷ھ سے شرح و قایہ مکمل اور حساسی کے کچھ اجزاء کی تحصیل و تکمیل کی۔

لے شیخ نور الدین بن طلحہ جون پوری ہر دی علماء جون پور میں شریعت و طریقت کے جامع تھے علوم و فنون کی

تحصیل و تکمیل اپنے برادر کلاں شیخ عبدالجلیل جون پوری سے کی درس و تدریس اور مطالعہ کتب میں بڑا اہتمام کیا تھا علمی

تجربہ خاص شہرت کے مالک تھے عہد عالمگیری میں متعدد عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ ۱۱۸۷ھ میں وفات ہوئی۔

مزار شہر جون پور میں ہے۔ تجلی نور۔

دورانِ تعلیم میں ایک بار مکانِ تشریف لائے تو اہل خاندان کے اصرار پر رشتہ ازدواجی سے منسلک ہو گئے۔ جس کی بناء پر تعلیم و تحصیل کے سلسلے میں تقریباً تین سال کا وقفہ ہو گیا۔
 شیخ یسین لکھتے ہیں:-

پس بملازمت افضل العصر اعلم الدہر
 میاں شیخ نور اللہ انصاری ہر دی شرح و قلابہ
 تمام خواندہ جسز دے حسامی بعد از ان تقریباً
 کار خیر بنانہ آمد و متاہل شد بعد کہ خدائی از
 خواندن باز ماند و سلسلے دوسرے در خواندن
 جاری نہ رکھ سکے اور دین سال کا وقفہ ہو گیا
 تفرقہ گزارند (ص ۴)

تین سال کے تعلیمی انقطاع کے بعد پھر جون پور تشریف لے گئے اور اس وقت کے مروجہ نصاب کے مطابق فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم مکمل کر کے دینیات سے فراغت حاصل کی (ص ۴) تعلیم سے فراغت کے بعد مزید ایک سال جون پور میں مقیم رہے، شاہ صاحب کا یہ یک سالہ قیام کس مقصد کے تحت تھا اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ شیخ یسین بہم طور پر لکھتے ہیں کہ:-
 "بعد از ان قریب یک سال در جون پور مقرب بعض امور توقف فرمودہ بود یعنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک سال مزید بعض امور کے تحت جون پور میں ٹھہرے رہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام سلسلہ ملازمت رہا ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے عقد ہو گیا تھا۔ جو ی کے ساتھ بیوہ والدہ کی کفالت بھی انھیں کے ذمہ تھی۔ اس لئے تفصیل علم سے فراغت کے بعد تفصیل معاش کی غرض سے ملازمت کر لی ہوگی۔ واللہ اعلم۔"

عرفانِ طریقت | جون پور ہی کے دورانِ قیام میں ایک دن کسی خانقاہ میں شیخ تاج الدین جھوسوی سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں حضرات ایک ہی درسگاہ و استاد کے تربیت یافتہ تھے۔ اس لئے بڑی یگانگت و محبت تھی۔ دورانِ گفتگو... شاہ صاحب نے برسبیل تذکرہ شیخ تاج سے عرض کیا کہ ایک عرصہ سے میری خواہش ہے۔ جدا جرح حضرت شیخ حسن مبارکی قدس سترہ کے سلسلہ کے کوئی بزرگ مل جائیں تو ان سے وابستہ

ہو کر جد بزرگوار کے سلسلے میں داخل ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی شیخ تاج نے فرمایا یہ آپ کی سزا اور نیک بختی ہے کہ اس وقت شہر میں مولانا خواجہ کلال خلیفہ کامل دخلت قابل شیخ نصیر الدین خلیفہ مطلق حضرت شیخ حسن بناری تشریف فرما ہیں۔ یہ مزید روح افزا سنتے ہی شاہ طیب کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، خدا ن کا بیان ہے کہ۔

چوں ایں حرف بگویش بندہ رسید اس جملہ کو سنتے ہی مجھے اس قدر
چناں خوش شدم کہ گویا جان از سر نو خوشی ہوئی گویا نئی جان مل گئی اور
یا فتم و باب حیات رسیدم (ص ۵) چشمہ آب حیات پر پہنچ گیا۔

اسی وقت شیخ تاج سے عرض کیا کہ مجھے خواجہ کی مجلس میں پہنچا دیں چنانچہ
شیخ تاج انھیں لے کر خواجہ کلال کی مجلس میں پہنچے۔ خواجہ انھیں دیکھتے ہی
کھڑے ہو گئے اور مصافحہ و معانقہ کے بعد فرمایا۔

”مگر شما از اولاد حضرت شاہ ہستید کہ بگرد دیدن شما صورت حضرت شاہ
در نظر من آمدہ“ شاید آپ حضرت شاہ حسن کی اولاد سے ہیں۔ کیونکہ آپ کی صورت
دیکھتے ہی شاہ صاحب کا حلیہ یاد آ گیا۔ شاہ طیب نے عرض کیا۔ حضرت شاہ صاحب
بندہ کے جدا مجھ تھے۔ یہ سن کر خواجہ نے بڑی شفقت و نوازش فرمائی اور نہایت تواضع
و انکساری کے ساتھ کہا ”شما محترم زادہ ایں عاجز اید ما را نعمت از خدا ن شما
است“ آپ تو ہمارے محترم زادہ ہیں، اس عاجز کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ
آپ ہی کے خدا ن کا عطیہ ہے۔

اس تعارفی گفتگو کے بعد شاہ صاحب نے بیعت کی درخواست کی جو منظور
ہوئی اور اسی مجلس میں خواجہ نے انھیں بیعت فرما کر اوراد و وظائف کی تلقین کی
اور ازراہ شفقت و نوازش کلام مبارک اپنے سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھ دی۔
بیعت ہوتے ہی دنیا بدل گئی اور قلب میں سوز و درد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ناچار
جون پور کے مشاغل کو خمیر باد کہہ کر مکان چلے آئے مگر یہاں بھی سکون نصیب نہ ہو سکا
عشق الہی کی سوزش بڑھتی ہی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیتابی میں کبھی رشتہ

بیابان کی خاک چھانٹتے اور کبھی گوشہ محراب میں عافیت کی جستجو کرتے۔ اسی عالم حیرانی و پریشانی میں تنگی معاش نے بھی اپنی گرفت سخت کر دی اور اہل خانہ پر خائفے گزرنے لگے اس لئے مجبوراً اطراف بنارس کے کسی حاکم کی ملازمت کر لی۔ مگر شوریدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس سلسلہ کو تا دیر قائم نہ رکھ سکے اور سال کے اندر ہی اس سے کننا کش ہو گئے۔ شاہ صاحب کے گھر والے ان کے ان حالات سے نہایت پریشان و متفکر تھے چنانچہ شیخ شہاب الدین ترکمان کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کی کہ ان کی یہ منظرانی کیفیت کسی طرح زائل ہو جائے۔ شیخ شہاب ایک روشن ضمیر و صاحب دل بزرگ تھے وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس سوزوروں و اضطراب باطنی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا:

ایں فرزند بطلب حق سر شدہ است یہ فرزند طلب حق میں دیوانہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ
خدا تعالیٰ ہمہ را ایں سعادت نصیب سب کو یہ سعادت نصیب فرمائیں ہیں اس کے
گرداند مارا بہمت از دوسے باید خواست دعا یعنی چاہئے تم لوگ امیدوار ہو کہ اللہ
امیدوار باشد کہ حق تعالیٰ خاندانِ حضرت تعالیٰ حضرت شاہ حسن کے خاندان کو اس فرزند
شاہ را از برکت انفس ایں فرزندِ عمور کے برکات و انوار سے عمور فرمائیں گے اور خاندان
خواہد کرد و از انوار او خاندانہ روشن کا نام اس کے ذریعہ روشن ہوگا۔

خواہد شد۔ (مناقب ص ۶)

بالآخر شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آگ جس نے لگائی ہے وہی اُسے بجھا گیا بھی، اس خیال کے آتے ہی والدہ ماجدہ سے اجازت لیکر شیخ پورہ کی راہ لی اور حضرت خواجہ کلان کی خدمت میں جا کر اپنی باطنی کیفیات اور سوز و درد کا حال بیان کیا۔ خواجہ نے انھیں تسلی دی اور اس خوش آئند کیفیت پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ چند دن خواجہ کی صحبت میں رہ کر گھر واپس ہوئے۔ لیکن خواجہ کی روحانی مجلس کے کیف نے رہا سہا سکون بھی نائل کر دیا۔ اس لئے گھر پر صبر و قرار میسر نہ آ سکا۔ اور چند ہفتہ کے بعد دوبارہ خواجہ کلان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس بار طویل عرصہ تک وہاں قیام رہا اور عیادت و ریاضت کے ساتھ خواجہ کے

فیوض و برکات سے بھر پورا استفادہ کیا۔ اسی سفر میں یا اس کے بعد تیسرے سفر میں حضرت خواجہ نے انھیں رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کے اعتکاف کا حکم دیا اور اعتکاف کے اختتام پر عید کے دن فرقہ خلافت سے نوازا اور بعض اذکار و اوراد کی تلقین فرمائی۔ ساتھ ہی حضرت شاہ حسن بنارس کی کے مخصوص وظائف بھی بتائے۔

مناقب میں ہے:-

اعتکاف عشرہ اخیرہ رمضان مبارک امر
نمودند در ذر عید پیراہن حضرت خواجگان
چشت ہامثال اجازت عطا فرمودند و بعضے
اذکار تلقین کردند و اوراد حضرت شاہ حوالہ
نمودند۔ (ص ۷)

عطائے خلافت کے بعد مزید تربیت و تکمیل کی غرض سے شاہ صاحب کو اپنے خلیفہ خاص شیخ تاج الدین جھوسوی کے حوالے کر دیا۔ شیخ تاج سے شاہ صاحب کے دوران طالب علمی ہی سے معاصرانہ و رفیقانہ تعلقات تھے۔ لیکن اس سپردگی کے بعد انھوں نے شیخ تاج کے ادب و احترام اور انقیاد و اطاعت کا جو نمونہ پیش کیا۔ معاصرین کی باہمی تاریخ میں اس کی مثال کمتر ہی ملے گی۔ شاہ صاحب نے خود اپنے انقیاد و اطاعت کی کیفیت کو باہیں الفاظ بیان کیا ہے۔

دل خود بدست ایشاں سپرد اختیار
خود از ایشاں برداشت تادہ سال ابتداء
گاہے بخدمت ایشاں غافل ہر نکرد
کہ مرا فلاح و طیفہ یا نماز بفرمائید
یا ذکر تلقین کنید ہر چند سلوک ایشاں بایزہ
یارانہ دے تکلف بود اما من خود را از غلابان ایشاں
کتر دانستہ در خدمت مقید بودم۔ (ص ۷)

اپنے اختیار و خواہشات کو ان کے حوالہ کر دیا
ابتداءً دس سال تک کبھی بھی یہ نہیں کہا
کہ مجھے فلاح و طیفہ نماز یا ذکر تلقین فرمادیں
ہر چند وہ میرے ساتھ دوستانہ اور بے
تکلفانہ معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن میں
اپنے آپ کو ان کے نوکروں سے بھی کمتر تصور
کرتے ہوئے خدمت میں لگا رہا۔

شاہ طیب نے اپنے مرنے کے ساتھ گرویدگی و خود سپردگی میں حضرات صوفیاء کے اس اصول پر پورا پورا عمل کیا " یعنی للمريد ان يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي العسال يقلبه كيف يشاء " یعنی مرید کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ شیخ کے حضور میں اس طرح رہے جیسے میت عسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے الٹا پلٹتا ہے۔

شاہ صاحب کو اس اطاعت شعاری کا پورا پورا نفع بھی حاصل ہوا کہ شیخ تاج نے اپنے عطاء و انعام کو ان پر نچھادر کر دیا اور خلافت و اجازت کے علاوہ متعدد بار اپنے خلعت خاص سے نوازا اور مرض الموت میں ایک دن انہیں اپنے سینے سے چٹا کر اپنی محبت و شفقت اور اتحاد و یگانگت کے اظہار کے لئے یہ شعر پڑھا۔

من تو شدم تو من شدي تو جاں شدي من تن شدم

تا کس نگوید بعد ازین تو دیگرے من دیگر م !!!

الحاصل تقریباً تیس سال کی طویل مدت تک شیخ خواجہ کلان و شیخ تاج الدین کی صحبت میں رہ کر اصلاح باطن اور تزکیہ و تصفیہ میں مشغول رہے۔ تا آنکہ مرتبہ ارشاد و تکمیل پر فائز ہوئے اور پیر و مرشد کے حکم سے بندس آکر عرفان و سلوک کی مسند کو زینت بخشی۔

شاہ صاحب کو ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ سے بھی سلسلہ قادریہ میں اجازت حاصل تھی۔ مناقب میں ہے۔

دراں زماں کہ بعد وفات ایشان	شیخ تاج کی وفات کے بعد جس وقت
برائے زیارت پیراں خویش بجانب	شاہ صاحب پیران چشت کی زیارت
دہلی رفتہ بود با شیخ الاسلام استاذ	کیلئے دہلی تشریف لے گئے تھے حضرت شیخ
الفسرین حاجی الحرمین ہندگی میاں شیخ	عبدالحق محدث دہلوی بخاری
عبدالحق الدہلوی البخاری کہ درواں وقت	سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔

مقتدرائے سلسلہ قادریہ بود ملاقات اس وقت یہ سلسلہ قادریہ کے مقتدر واقع شد و دوسے شیخ کامل و مکمل یافت تھے۔ محدث دہلوی کو شیخ کامل میں سلسلہ از دے گرفت و حشر قد پایا، چنانچہ ان سے سلسلہ قادریہ کی اور ان کے دست خاص سے حشر قادریہ از دست دے پوشیدہ (ص ۱۹) خلافت زیب تن کیا۔

بنار شریعت آباد | شیخ تاج الدین نے شاہ صاحب کو بنارس رخصت وقت فرمایا تھا کہ اب آپ کو یہاں آنے کی حاجت نہیں، بندس میں جم کر خلق خد اصلاح و تربیت کی خدمت انجام دیجئے۔ میں خود کبھی کبھی وہاں آکر ملاقات کرتا اور چنانچہ ان کے حکم کے مطابق اپنے آبائی قیام گاہ منٹواڈیہ میں ارشاد و تلقین محفل آراستگی، مسکن یہاں خانگی جھیلوں کی بنا پر طبعی و یکسوئی حاصل ہو سکی۔ اس لئے ہذا مجدد حضرت شاہ حسن کے طریق پر آبادی سے باہر قلعہ راجہ میں خرابہ کے قریب ایک محجرہ بنا کر چند رفته کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ خلق کا رجوع شروع ہوا۔ طلباء و فقہاء کی ایک جماعت آپ کے گرد و جن کی رہائش کے لئے آپ کے قریبی عزیز و مرید بااختصاص شیخ طاہر بن شیخ چا: ایک پختہ مکان محجرہ سے متصل تعمیر کرادیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بہت سے تجار و نے بھی حسن عقیدت میں آپ کے جوار میں اپنے لئے الگ الگ محجرے اور مکانات بنوا کر اقامت اختیار کر لی۔ پھر طلبہ و ارادت مندوں کی کثرت کی بنا پر محجرہ اور مکان نا کافی تو مستقل ایک خانقاہ اور اس سے متعلق ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس طرح آہستہ یہ دیراز اچھی خاصی آبادی میں تبدیل ہو گیا، جسے شاہ صاحب نے شریعت آباد نام سے موسوم کیا۔

درس تدریس و ارشاد و تلقین | شاہ صاحب کا قیام مستقل طور پر آبادی میں تھا۔ جہاں وہ سالکین و تربیت کے ساتھ درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ طلبہ کی کثیر جماعت

خدمت میں موجود رہتی تھی جن سے شاہ صاحب نہایت شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے مناقب میں ہے

اکثر طلبہ در خدمت دے می بودند
دائیں طاغذ را بسیار دوست داشتے
تھے۔ جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور
دوبجی شان گفتے مناقب ص ۱۱ اور انھیں درس دیتے تھے۔

سبق کا سلسلہ عام طور سے ظہر کے بعد شروع ہوتا تھا جو عصر تک جاری رہتا، اسی
وقت کبھی کبھی کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے تھے۔
مناقب میں ہے۔

و بعد نماز ظہر تا عصر جزوے قرآن می خواند
بعد آذان بعضے یاراں سبق گفتے و گاہے
ظہر کے بعد عصر تک کچھ متراں پاک کی تلاوت
فرماتے پھر بعض لوگوں کو سبق پڑھاتے اور کبھی
کبھی کچھ تحریر کرتے تھے۔ (ص ۱۲)

مذکورہ نویس شاہ صاحب کے روحانی کمالات و تصرفات کے بیان و تفصیل میں اس درجہ
محو ہو گئے ہیں کہ ان کے علمی کارناموں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اس معاملہ میں
تنہا شاہ صاحب ہی کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ بالعموم مشائخ کے ساتھ
یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ان کی کرامات و تصرفات کے انبار میں ان کے علمی کمالات
اجاگر نہ ہو سکے۔ اس لئے شاہ صاحب کے تلامذہ اور تصنیفات کے متعلق اب کوئی تحقیقی
اور یقینی بات کہنی مشکل ہے۔ انتہائی تلاش و جستجو کے بعد "اکثر طلبہ در خدمت دے بودند"
میں سے صرف دو کے ناموں کی تصریح مل سکی کہ انھوں نے شاہ صاحب کے آگے زانوئے تلمذ
تہ کیا اور علوم ظاہری کی تحصیل کی۔ ان میں ایک شاہ طہین بناری ہیں اور دوسرے
شیخ ناصر الدین اور ایک تصنیف "مسئوۃ طہی" کا پتہ چل سکا جس کا ایک نسخہ مولانا
رضا علی بناری متوفی ۱۳۱۲ھ کے کتب خانہ میں تھا۔ مولانا علی رضا صاحب نے اپنے
فتاویٰ میں مسئوۃ طہی کا حوالہ اکثر مقامات پر دیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں "قال العالم

العارف الفقیہ الحق المدق الشیخ طیب بنارسى « (تذکرہ مشائخ بنارس ص ۲۲)

طریق اصلاح و بیعت

ناکس کو ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ جب تک طالب بیعت کے حسن اعتقاد اور تقویٰ و تدین کو کچھ
 طرح جانچ نہیں لیتے۔ بیعت نہیں کرتے تھے۔ بیعت کے بعد ابتدائے میں صرف ایامِ مبعی
 کے روزے اور پچھ رکعت صلوٰۃِ اوابین پر مداومت کا حکم دیتے۔ اس کے بعد بقدر استعداد
 نوافل و وظائف اور دیگر مجاہدات و ریاضت کی اجازت دیتے تھے۔ ابتدائے میں اوراد کی پابندی
 پر بہت تاکید فرماتے تھے۔ ان امور پر مکمل مداومت کے بعد ذکرِ جہری کی تلقین فرماتے
 اور اس پر استقامت حاصل ہو جانے پر مراقبہ کا حکم دیتے تھے۔ مسالکینِ مریدین کی
 اصلاح و تربیت کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ جس کے اندر صلاحیت و استعداد پاتے اسکا
 کی بطور خاص توجہ فرماتے۔ (مناقب ص ۱۷)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں شاہ صاحب
 بلا خوف و متہ لائم سعی بلیغ فرماتے تھے اور ابتدائے میں
 تو مزاج میں اس قدر شدت تھی کہ خلافِ شرع امر کو دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتے تھے۔ اگر
 کہیں سے دھول یا نقارہ کی آواز کان میں پڑ جاتی تو اُسے توڑے بغیر قرار نہ ہوتا تھا۔ نمازِ فجر
 کے وقت مسجد میں جاتے ہوئے اگر کسی کو سویا ہوا دیکھ لیتے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیتے
 تھے۔ یا عصا سے کرید کر جگا دیتے اور نہ اٹھنے پر کبھی کبھی عصا سے مار بھی دیتے تھے۔ شادی، بیاہ
 کے سلسلے میں غیر قوموں کے اختلاط سے مسلمانوں میں اس وقت جو غلط رسمیں جاری ہو گئی
 تھیں۔ مثلاً جلوہ، نفارہ وغیرہ اسے اپنی اصلاحی کوششوں سے بالکل ختم کر دیا تھا۔
 مناقب میں ہے۔

اکثر بدعتیں جو اس دیار میں جاری تھیں جیسے
 جلوہ و نفارہ اور نکاح کی دیگر رسمیں سب
 کو ختم کر دیا اور جاہلانہ رسومِ جو حوام میں پھیلی
 اکثر بدعتیں ہا کہ دریں دیار شائع ہو دش
 نفارہ و جلوہ در رسم نکاح ہمہ را دور
 ساختہ و رسم جاہلان کہ در خلق پراگندہ بود

جبلہ را از میاں برانداخت۔ ہوتی تھیں ان سب کو بالکل دور کر دیا۔

اس سلسلہ میں صاحب گنج ارشدی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جس سے شاہ صاحب کی ایمانی جرأت و صلابت کا اندازہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطیب نے خطبہ میں شہنشاہ اکبر کا نام لیا۔ اس کا نام سنتے ہی شاہ صاحب کو جلال آگیا۔ آگے بڑھ کر خطیب کو منبر سے کھینچ لیا۔ اور فرمایا خطبہ میں کافر کا نام لیتا ہے۔ اتفاق سے شاہ صاحب کے ہمراہ اس وقت ان کے دونوں شیوخ حضرت مولانا خواجہ کلاں اور شیخ تاج الدین جھوسوی بھی تھے۔ شہر کے متاضی اور حاکم تو شاہ صاحب سے اُن کے ہیبت و جلال کی بنا پر کچھ نہ کہہ سکے۔ البتہ ان دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہ ہم بادشاہ کے نوکر ہیں۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائیگا کہ خطبہ سے اُس کے نام کو خارج کر دیا گیا ہے تو ملازمت تو جائے گی ہی۔ ہمارے مکانات بھی سمار کر ادا کئے گا۔ اس لئے ہم خطبہ میں اس کے نام کو شامل کرنے میں مجبور ہیں۔ خواجہ کلاں نے اس دن سے شاہ صاحب کو ہدایت کر دی کہ نماز جمعہ بجائے جامع مسجد کے مندرجہ ذیل میں ادا کر لیا کریں۔ (گنج ارشدی ص ۱۷۳)

امراء و افسیاء کے ساتھ اس بارے میں انتہائی متشدد تھے، ان کے ساتھ نفی و نری کا معاملہ کرنا تو گویا جانتے ہی نہ تھے۔
صاحب مناقب لکھتے ہیں:-

دوے قدس سترہ ہا جماعت اغنیاء
در کلام بسیار شدید بود سخن ہرگز بر نفی
ننگھنے دیگر خلاف شرع از میں جماعت دید
منع کر دے و دگر فرمودے و اگر کسے
از ابنائے روزگار با سبیل و راز خدمت
دے رسیدے۔ سبیل و دے بریدے
حضرت شاہ صاحب قدس سترہ جماعت
اغنیاء کے ساتھ گفتگو بڑی سخت فرماتے
تھے۔ نری ہرگز نہ فرماتے۔ اس جماعت
سے اگر کوئی خلاف شرع امر دیکھتے تو
فوراً ٹوک دیتے اور تنبیہ فرماتے، اگر کوئی دواز
موجبہ والا خدمت میں آجاتا تو اس کی موپچھ
کھڑا دیتے تھے۔ (ص ۱۲)

امرار و حکام کا شاہ صاحب کے ساتھ برتاؤ | شاہ صاحب امرار و حکام سے نہ کبھی اپنی ضرورت سے اُن کے دربار میں جاتے تھے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مند صاحب احتیاج کسی حاکم کے پاس سفارش کی درخواست کرتا تو "من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا" الایۃ کے پیش نظر ان کے پاس جانے میں دریغ نہ فرماتے تھے۔ امرار شاہ صاحب کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ ان کے مجلس میں پہنچتے ہی اگر خلاف شرع کوئی چیز ہوتی تھی۔ مثلاً شطرنج وغیرہ تو فوراً وہاں سے ہٹا کر کہیں چھپا دیتے تھے۔ بس اوقات تو ان کے مجلس میں پہنچنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے مجلس کو پاک و صاف کر دیتے تھے۔ اور ہر تن گوش ہر کمر شاہ صاحب کی باتوں کو سنتے اور فوراً اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔

مدد و معاش کے بار میں شاہ صاحب کا نظریہ | شاہ صاحب امرار و سلاطین کے عطیات اور جاگیروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ کبھی اُسے قبول کیا۔ اکثر فرماتے تھے کہ "ایں مدد معاش مدد موات است" اپنے متعلقین کو بھی اس سے احتراز کرنے اور بچنے کی سخت تاکید کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے خادم خاص و خلیفہ باختصاص شاہ حسین بنارسی کو مخاطب کر کے بار بار فرمایا کہ دیکھنا اس مدد معاش کو قبول نہ کرنا ایک غریب فقر و فاقہ کے باوجود اپنے گھر میں اطمینان و عافیت سے رہتا ہے۔ لیکن جب اُسے قبول کر لیتا ہے تو اُسے حاکم، فوجدار، صوبہ دار اور دیوان کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کے لئے چوکیدار بٹھائے جاتے ہیں اور مقررہ حقوق کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کا اطمینان و سکون اور راحت و عافیت غارت ہو جاتا ہے۔ اور انجام کار یہ مدد معاش اس کے حق میں مدد موات ہو جاتی ہے۔ (مناقب ص ۱۲)

(بقیہ آئندہ)

ساتویں قسط

مَنْطِقٌ وَفَلَسِفَةٌ اِکْ عِلْمِ وَتَحْقِیْقِ جَائِزٌ

از مولانا محمد اظہار حسین قاسمی بستری

اب ارسطو کا فلسفہ رائج ہے | عالم اسلام میں جو فلسفہ رائج اور عام ہے۔ وہ ارسطوی کا فلسفہ ہے۔ اور وہی آخری دور میں

یونان کا فلسفہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

لَکِنْ هَذِهِ الْفَلَسَفَةُ الَّتِي يَسْلُكُهَا
الْعَرَبُ رَاجِعٌ وَابْنُ سِينَا وَابْنُ رُشْدٍ
وَالشَّهْرُورِيُّ الْمُقْتُولُ وَنَحْوُهُ
فَلَسَفَةُ النَّشَاطِينَ وَهِيَ الْمَنَقُولَةُ
عَنْ أَرِسْطُو الَّذِي يَسْتَوْنَهُ الْعُلَمَاءُ
الْأَوَّلُ (الرد على البکری ملخصاً)

لیکن یہ فلسفہ جس کی فارابی، ابن سینا، ابن رشد، اور بہروردی مقتول وغیرہ پیردی کرتے ہیں یہ مشائخ کا فلسفہ ہے۔ اور یہ تمام تر ارسطو سے منقول ہے جس کو فلاسفہ معلّم اہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ارسطو حقائق دینیہ سے دور تھا | ارسطو ہر چند معقولات اور فلسفیانہ علوم میں امام گردانا جاتا ہے مگر دینی اور مذہبی

حقائق و معلومات کی اسے ہوا بھی نہیں لگی تھی نہ وہ کبھی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرزمینوں میں گیا نہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا، ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ علم رکھتا تھا اسی پر اس نے قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور ایک فلسفہ گھڑ لیا اس لئے وہ جو کچھ اپنے فلسفہ میں بیان کرتا ہے۔ وہ دین و مذہب سے میل نہیں کھاتا، حافظ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں۔

جن لوگوں نے فلسفہ کی تاریخ ذکر کر مرتب کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ فلسفہ

کے ابتدائی ارکان فیتا غورس، سقراط، افلاطون شام وغیرہ ارض انبیاء کی طرف آمد و رفت رکھتے تھے اور عثمان حکیم وغیرہ سے اور حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے اصحاب سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن ارسطو کو کبھی اس مزمین کی طرف سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جو انبیاء کی بعثت سے مشرف ہوئی تھیں اس کے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کا کوئی حصہ تھا جیسا کہ اس کے پیش روؤں کے پاس تھا، اس کے دامن میں ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ حصہ تھا اسی پر اس کی قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور وہ ایک ایسا قانون بن گیا جس پر اس کے پیروا کچھ بند کر کے چلتے رہے۔ (نقض المنطق ص ۱۱۳)

معقولات دنیوی علم ہے | معقولات انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اُن کا اشتغال ضرر دہنی سے خالی نہیں۔ کم از کم علوم شرعیہ سے تو ضرور محروم کر دیتے ہیں، نہ وہ آخرت میں کام آنے والے ہیں نہ دین کا دار و مدار ان پر ہے بلکہ وہ ان نغواؤں اور لائینی چیزوں میں سے ہے جن سے اجتناب مفید اور بہتر ہے اور جن کا اشتغال مہلک اور ضرر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اے فرزند! جانتے ہو کہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بھی تم کو اللہ تعالیٰ سے باز رکھے وہ دنیا ہے، پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست نیز ہوا و لعب اور لائینی اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں، جو علوم آخرت میں کام آنے والے نہیں وہ بھی دنیاوی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق و ہندسہ و حساب اور ان جیسے دیگر علوم عقلیہ کی تحصیل آخرت میں کارآمد ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات ہوتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی علالت یہ ہے کہ بندہ لائینی مشاغل میں مشغول ہو۔“

ہرچیز عشقِ خدا کے احسن است۔
گر شکر خوردن بود جانِ کندن است۔

یعنی عشق الہی کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں رہاں تک کہ اگر اس کے بغیر شکر کھا جائے تو وہ بھی مہلک ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم اوقاتِ صلوٰۃ کی پہچان کیلئے درکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نجوم کی تفصیل کے بغیر مغفرت اوقات حاصل ہوں نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے چنانچہ بہت کچھ ہے جس جو علم نجوم سے واقف نہیں۔ لیکن اوقاتِ صلوٰۃ کو عالمانِ نجوم سے بہتر جانتے ہیں۔ قریب قریب یہی بات علم منطق اور علم حساب وغیرہ علوم عقلیہ کی تفصیل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علوم شرعیہ میں درکار ہیں اور بہت سے حیلوں کے بعد ان علوم عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے۔ بشرطیکہ ان کے بڑھنے سے سوائے معرفت احکام شرعیہ و تقویتِ اذکارِ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہو گا تو ہرگز جائز نہیں، ذرا غور کرو کہ اگر کسی امر مباح کے اختیار کرنے سے امور واجبہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امر مباح دائرۃِ اباحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم عقلیہ میں مشغول رہنا علوم شرعیہ میں رہنے کو فوت کر دیتا ہے۔ (تجلیاتِ ربانی ترجمہ مکتوبات مجدد الف ثانی جلد اول ص ۱۹۷)

فلسفہ اور علومِ نبویہ کا تقابل درست نہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ یونانی

الہیات کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و حقائق کے سامنے لاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ علومِ نبویہ کے ساتھ معقولات کی کیا حقیقت ہے اور کون سے کھیت کی مولیٰ ہے جسے علومِ نبویہ جیسے عظیم درِ فہم و اعلیٰ علوم کے مقابلہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ ان لوگوں کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے لکھتے ہیں:-

ایک بڑھا لکھا آدمی دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ یونان کی الہیات کا پیغمبروں کے علوم و تعینات سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے لوہاروں کا فرشتوں سے یہاں

کے خیر و برکت کا دنیا کے بادشاہوں سے مقابلہ کرنے لگے بلکہ اس میں بھی کسی قدر علم و عمل کا شائبہ ہے لیکن جو لوگ فلاسفہ کا انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں وہ تو سخت ظلم کرتے ہیں کیونکہ کاموں کا زمیندار ہر حال گناہوں کا مشتمل ہے اس میں اسکو بادشاہ کے ساتھ کسی نوع کی مشابہت اور کسی جزئی کی شرکت ہے لیکن فلاسفہ اور انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ انبیاء جو کچھ لیکر آتے ہیں فلاسفہ کو اس کے مطلق خبر نہیں بلکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے، واقعہ یہ ہے کہ کفار، یہودی و نصاریٰ بھی ان فلاسفہ کے مقابلہ میں امور الہیہ سے زیادہ باخبر ہیں۔

میری مراد اس سے وہی کا وہ علم خاص نہیں ہے جو صرف انبیاء کی خصوصیت ہے اور دوسروں کو نصیب نہیں ہے اس لئے کہ یہ علم تو خارج از بحث ہے بلکہ میری مراد ان علوم عقلیہ سے ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، نبوت و رسالت، معاد اور ان کے اعمال سے ہے جو آخرت میں سعادت کا موجب ہیں اور جن میں اکثر کو انبیاء کرام علیہم السلام نے براہین عقلیہ سے بیان کیا ہے، ان الہی دینی و شرعی تعلیمات کی فلاسفہ کو سہا بھی نہیں لگی اور ان کے علوم میں ان کا کوئی پستہ و نشان ہی نہیں، باقی وہ علوم و معارف اور حقائق غیبیہ جو انبیاء علیہم السلام کے خصائص میں سے ہیں ان کے ذکر کا تو اس میں کوئی موقع ہی نہیں اور فلسفہ اور علوم نبویہ کے مقابلہ میں وہ بحث ہی میں نہیں آتے۔ (الرد علی المنطقیین ص ۳۹۵)

سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ انبیائے کرام علیہم السلام اور حکماء کی تعلیم کے درمیان فرق بیان فرماتے ہیں!

"میں نے بار بار اس امر پر توجہ دلائی ہے کہ حکماء اور فلاسفہ صرف ظن اور تخمین کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس انگل ہے تجربہ ہے۔ اندازہ ہے خرم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ظنون فاسدہ اور ادہام کا سدھ کا ڈھیر ہے اور دلائل بارہہ کا ذخیرہ ہے۔ جس سے یہ دنیا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ (دوسری تقریر سیرت ص ۳۵)

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس مشاہدہ اور عین الیقین ہے ان کا قول حق ہے اور فلاسفہ کا قول ظن اور وہ ظن بھی وہم و آوہ یوں سمجھئے کہ انڈھوں اور بہروں کا گردہ ہے جو آنکھ والوں اور کان والوں کا مقابلہ کرنے کی سعی ناکام کر رہا ہے اور تم جیسے احمق ان انڈھوں اور بہروں کی تقلید کر رہے ہو۔

(پہلی تقریر ستمبر ۱۹۵۹ء)

اس کے بعد انبیاء علیہم السلام اور حکماء کی تعلیمات کے مقابلہ کرنے والوں کی بُری طرح خبر لیتے ہیں، انھیں ڈانٹتے اور مخاطب کر کے نہایت سختی کے ساتھ فسر ملتے ہیں! "ان احمق اور گدھوں کی آمار و اقوال پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اقوال کو جانچا کرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اپنی رائے میں کوہ استقلال ہوتے ہیں ان کی رائے کو ان تعالیٰ کے بیگنوں اور بندر کے بچوں کی رائے سے ٹکراتے ہو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔

(پہلی تقریر سیرت ص ۳۷۲)

علوم عقلیہ اور علوم نبویہ کے درمیان موازنہ کرنے والوں کو سبحان الہند کے اس ارشاد سے عبرت لینی چاہئے۔

فلسفہ فسق سکھاتا ہے | فلسفہ کے رواج سے لوگوں میں بے دینی پھیلتی جاتی ہے زندگی کے قیود اٹھتے جاتے ہیں اور عام طور پر فلاسفہ بھی علوم طبعی کی وجہ سے مادیت پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اصفیٰ کی تاریخ اس پر مشاہدہ ہے، زنادقہ، باطنیہ اور اباحیہ فسر کے لوگ عموماً فلسفی ہوا کرتے تھے۔ ابن سینا جس کے خاندان کے لوگ باطنی تھے اس کا یہ حال تھا کہ راتوں کو گانے بجانے اور شراب پیئے میں مشغول رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہے تو اس کا جواب اس نے دیا کہ شراب کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان عداوت پیدا ہوتی ہے اور میں نجلِ سبیل کو اس کا استعمال کرتا ہوں، میرے لئے اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ یہی سبب تھا کہ فلاسفہ مسلمانوں میں نہایت بدنام تھے۔ چنانچہ مولانا محمد یونس فرنگی محلی مرحوم

لکھتے ہیں:

”جتنے فلاسفہ گزروے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جن پر فسق اعتقادی یا فسق عملی کا الزام نہ لگایا گیا ہو، ابن الہیثم اور خلفاء فاطمین کے عہد میں مصر کے تمام مسلمان فلاسفہ اسطیعلی باطنی تھے، شام کے فلاسفہ عموماً حنابلہ کے صابیوں کے مذہب کے قائل تھے۔ ایک بڑی تعداد حنابلہ کے صابیوں کی تھی، اصحاب افغان انصاف صاب کو معلوم ہے کہ باطنی تھے، غرض بہت کم فلسفی ایسے ہیں جو فسق اعتقادی یا فسق عملی میں گرفتار نہ پائے گئے ہوں بلکہ علامہ ابن تیمیہؒ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مشرق کے فلاسفہ کی اصل درحقیقت حنابلہ کے صابی اور یونان کے بت پرست تھے اس لئے عموماً مسلمان باطنی فلسفی بھی اپنی کتابوں میں عقل اول، نفس کل، نور و غیر مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جو صابیین کے مذہب کی پیداوار ہیں۔

(ابن رشد ص ۲۵۶)

اپنے وقت کا مشہور فلسفی نصیر الدین طوسی متوفی ۷۲۸ھ جس نے فلسفہ اور کلام میں تجرید اور شرح اشارات لکھی ہے اور فلسفیوں میں محقق گردانا جاتا ہے اس کے فسق کا حال مندرجہ ذیل عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔ شذرات الذہب کا مصنفؒ اس کے بارے میں لکھتا ہے! اُس نے اپنی کتابوں میں قدم عالم، انکارِ معاد اور انکارِ صفات باری کی تائید کی اور ملاحدہ کے لئے مدارس قائم کئے جس میں ملحدوں کے امام ابن سینا کی اشائو کو فخران بنانا چاہا لیکن یہ اُس کے مقدور سے باہر تھا اس لئے اس نے کہا کہ اشارات خواص کا قرآن اور فخران مجید عزام کا فخران ہے۔ اس نے نماز میں بھی تبدیلی کرنی چاہی اور اس کو دو نماز بنانا چاہا۔ لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اخیر میں اس نے جب ادو کا علم سیکھا اس لئے وہ جادو گر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ (شذرات الذہب جلد پنجم ص ۲۵۶)

اندلس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۵۲۰ھ اپنے خاندان اور معاشرہ کا فسق اعتقادی بیان کرتا ہے جسے دینی والہام سے کم رتبہ نہیں قرار دیتا اور کہتا ہے:-

ہمارے آثار و اجداد میں قدیم زمانہ سے بطور عقیدہ مسکے کے یہ روایت مشہور علی
آ رہی ہے کہ افلاک اور ان کے نفوس دیوتا اور ان کے معبود ہیں اور سارا کارخانہ
عالم ان دیوتاؤں کے قبضہ میں ہے۔ ان دیوتاؤں کی شکل و صورت انسان یا دیگر
حیوانات کی شکل صورت سے مشابہ ہے، اس روایت کا مفہوم دیگر افسانوں سے قطع
نظر کر کے اگر اس میں تدبیر سمجھا جائے کہ اس میں مبادی عالم اور افلاک کے معبود یا دیوتا
ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے تو اس میں شک نہیں کہ یہ خیال میرے نزدیک وحی والہام
کم تر تہ نہیں اور جو طرز اذائے مطلب کیلئے اختیار کیا گیا ہے وہ بھی عظیم الشان ہے۔
(امام عبدالطیب ص ۲۵۵)

مسلم فلاسفہ نے علم نبوت کی قدر نہ کی
فلاسفہ متاخرین جو اسلامی عہد میں
پیدا ہوئے فلسفہ یونان کے لکیر کے غیر
ہیں اور ارسطو کے متقدمین ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں خاص غلطیاں اور سخت تناقض پایا
جاتا ہے۔ افسوس کہ مسلمان فلاسفہ نے اس نعمت کی بالکل قدر نہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ ان تک پہنچی تھی اور اس ہدایت و روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا جو ان کی دسترس میں تھی بلکہ
اس پر مزید پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُفَلْسَفَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْإِسْلَامِ
مِنْ أَجْهَلِ الْخَلْقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
وَدِينِهِمْ مِنَ الضَّلَالِ وَالنَّاسِ الْخَلْقِ مَا لَا يَهْتَفُونَ
أَذْكِيَاءَ الْعَبِيدَانِ لِأَقْنَمُهُمْ لَنَا الْعَرَمَاتِ لَا
يَسْكُو الْإِسْمِيلُ سَكُونَهُمُ الضَّالِّينَ وَأَنْ
لَا يَقْرُوا إِلَّا بِمَا يُمَيِّنُونَ نَدَى عَلَى تِلْكَ
الْقَوَائِدِ وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ التَّوْبَةِ
الْهُدَى وَالنَّبِيَّانِ مَا مَلَأَ الْقُلُوبَ وَالْأَنفُسَ
وَالْأَذْنَ صَادِقًا بِمَنْزِلَةٍ مِنْ مِيرِيدٍ

یہ پچھلے دور کے مسلمان فلسفی اہل علم و ایمان کے
نزدیک جاہل ترین مخلوق ہیں، ان کی گمراہی اور
تضاد بیانی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ذرا ہوشیار نہ
بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، انھوں نے جب اس بات
کو طے کر لیا کہ ان کو اپنے پیشروں اور پیشواؤں کے
راستے پر چلنا ہے جو خود جھکے ہوئے تھے اور استیلا
کی جو عدت ان کے قوانین پر کھڑی ہوئی ہے
اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اس دشواری ہدایت سے
کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جس نے دہل اور

اَنْ يَطْفِئَ نُوْرَ الشَّمْسِ بِالنَّفْثِ فِي الْهَيَاةِ
 اَوْ يَغْلِيْ ضَرْوَهَا بِالْعَبَاءِ
 (الرود علی البکری مثلاً)

کانوں کے پر سے ٹھانٹے تو اب ان کی مثال
 ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آفتاب کی روشنی
 کو بھونک مار کر بجھانا چاہے یا اپنے دامن کے
 نیچے چھپانا چاہے۔

مسلم فلاسفہ اسلام کے دشمن ہیں | مسلم فلاسفہ قرآنی آیتوں اور حدیثوں کو جھٹلاتے
 اور افلاک و کواکب کو قدیم مانتے ہیں۔ اس کے

باجوہر اپنے آپ کو مدعی اسلام بتلاتے ہیں، حیرت ہے کہ خدا و رسول پر ایمان کلام بھرتے ہیں
 لیکن جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے اس کو ٹھکرانے سے دریغ نہیں کرتے، الغرض فلاسفہ اسلام سے
 اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اس حقیقت کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنئے، حضرت
 مجددؒ تحریر فرماتے ہیں!

”اسی طرح متاخرین فلاسفہ جو اپنے کو اہل اسلام کے گروہ میں شامل کرتے ہیں وہ بھی اپنے
 فلسفیانہ اصول پرینے ہوئے ہیں اور افلاک و کواکب اسی طرح اور دوسری چیزوں کے قدیم
 ہونے کے قائل ہیں اور ان کے فساد ہلاک نہ ہونے کے مدعی ہیں، ان کی خوراک شرابی
 تبہریات کی تلمذیہ اور ان کا رزق دین کے اصولی مسائل کا انکار ہے، وہ عجب
 طرح کے مومن ہیں کہ خدا و رسول پر ایمان لاتے ہیں لیکن خدا و رسول نے جو کچھ
 فرمایا ہے اس کو قبول نہیں کرتے اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہو سکتی، کسی شاعر
 نے خوب کہا ہے یہ

فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ پس کل آں

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ چونکہ اس کے لفظ کا بڑا حصہ سفہ معنی حماقت ہے اسلئے وہ کل کا کل حماقت ہے
 کیونکہ اصول یہ ہے کہ اکثر کا حکم کل کا حکم رکھتا ہے۔

(مکتوب ج ۲۳ بنام خواجہ ابراہیم قباوریانی)

(باقی آئندہ)

قسط ۷۱

ایک مطالعہ ایک نظر

مولوی عبدالحمید نعمانی — دارالعلوم دیوبند

آج کل تنقید کی ایک ہوا چل پڑی ہے جسے دیکھتے آردو کی چند کتب درسیں دیکھ کر محقق دوران اور نقاد اعظم بننے کا سنہرا خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کی صحیح بات میں بھی کیرے نکالنا اور تنقید کے نام پر تنقیص کا مظاہرہ کرنا گویا اس دور کا فیشن بن گیا ہے جہاں تک اختلاف رائے کا اور بے لاگ اظہار خیال کا معاملہ ہے تو اس سے کوئی دور خالی نہیں رہا ہے اور اصلاح عام کہتے یہ ہے بھی ضروری۔ لیکن اس کی آڑ میں دوسروں کو طنز و طعن کا ہدف بنانا اور ان کی بگڑیاں اچھانکنا بھی اعتبار سے لائق تحسین قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ تنقید ہونی چاہئے لیکن دین و دیانت کی بنیاد پر۔ اختلاف رائے بھی ضروری ہے لیکن انصاف اور حق کے پیش نظر۔ جو تنقید اور اظہار خیال انسانی ذاتیات اور گردہی عصبیت کے پیش نظر ہوگا اس سے کسی خیر اور اصلاح کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

آج کل جو تنقیدی مضامین سامنے آ رہے ہیں ان میں عام طور پر نہ دیانت نظر آتی ہے نہ شائستگی، نہ سلیقہ نظر آتا ہے نہ وقار، بلکہ ان کی ابتداء اور انتہا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ خلوص و دیانت اپنا منہ نوچ کر رہ جاتے ہیں اور علم و تحقیق کو اپنی رسوائی پر نوحہ کرنا پڑتا ہے تنقید اگر تعریف اور تحکۂ چینی ہی کو کہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ اتنا آسان کہ اُسے پرائمری اسکول کے بچے بھی حسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن تنقید اگر فکر کی گہرائی کے ساتھ نقد و نظر کا نام ہے تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بلکہ اس کے لئے وسیع مطالعہ و وسعت نظر و ذہنی ثور اور عقل سلیم کی ضرورت پڑتی ہے

انفوس کہ عصر حاضر میں بہت بے ایسے افراد جن کا مبلغ علم چند کتابوں کے سرسری مطالعہ

سے زیادہ نہیں اس وادی پر حسرتیں چھلانگ لگانے سے نہیں چوک رہے ہیں۔ نتیجتاً امت کے اندر انفرق و انتشار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انھیں لوگوں میں سے جناب تائب مہدی صاحب بھی ہیں۔ جنہوں نے "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" نامی ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں عالم کی مشہور و معروف شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی مقبول ترین کتاب "تبلیغی نصاب" کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

راقم نے جب مذکورہ کتاب کے سرورق پر یہ جملہ مرقوم دیکھا، یہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی شہرہ آفاق کتاب "تبلیغی نصاب" پر ایک غیر جانب دارانہ تبصرہ ہے، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کتاب میں دیانت دارانہ تجزیہ عالمانہ محاسبہ کر کے تبلیغی نصاب کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن میں نے ابھی چند صفحات بھی نہیں پلٹے تھے کہ میرے حسن ظن کو شدید ٹھیس لگی۔

عز: اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

مطالعہ کے دوران مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مؤلف کتاب کے اندر تصنیفی شعور کا فقدان اور دینی معلومات کی زبردست کمی ہے۔ موصوف نے موضوع بحث کو اچھی طرح سمجھے بغیر محض تنقید نگار بننے کے شوق میں یہ کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اگر وہ علمی و دینی کتابوں کے وسیع مطالعہ کے بعد اس وادی میں قدم رکھتے تو ان کے قلم سے اس طرح کی باتیں نہ نکلتیں اور وہ بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جاتے۔ جنہیں پڑھ کر منہ کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے۔

کوئی بھی ذی فہم اور سلیم الطبع قاری "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" کے دیکھنے کے بعد سوائے تحقیر اور پراگندہ خیالی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا۔

موصوف نے تنقید کے جوش میں صحیح باتوں کو غلط رخ پر موڑنے کی ناہام سعی کی ہے۔

اور اسے حق کی مظلومی کہتے۔ یا عصر حاضر کا تماشا کہ فن حدیث اور علم حدیث سے اپنی عدم واقفیت کے برطا احترام کے باوجود جناب تائب مہدی نے صحیح روایات کو من گھڑت باتوں کے خزاں پر چڑھا کر اپنی ڈھٹائی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ تو سوچنا چاہئے کہ خدا بیزاری کے اس دور میں جبکہ مسند رسول سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ اس کی حفاظت و صیانت کو عجمی سازش

کہا جا رہا ہے۔ حفظ حدیث کو دماغی تفریح کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ محض نقاد بننے کے شوق میں صحیح حدیثوں پر ہاتھ صاف کرتے چلے جانا کونسا دانشمندانہ فعل اور دین و ملت کی کونسی خیر خواہی ہے۔ الغرض کتاب میں بہت سی خامیاں اور خلاف تحقیق مواد ہونے کے باوجود راقم الحروف نے کتاب کو بوجہ کثرتِ مشاغل اور یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ خود ہی سوچہ بوجہ رکھنے والے قارئین کتاب کی استدلالی کمزوریوں کو محسوس کر لیں گے۔ لیکن چونکہ سوچہ بوجہ عام نہیں، جمعی تو صدمہ ہر قارئین نے جناب تائبش مہدی صاحب کی اس تنقیدی کوشش کو سراہا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ راقم الحروف جب وطن عزیز پہنچا تو دیکھا کہ ایک مطالعہ بھولے بھالے صورت حال سے نا آشنا افراد کے دلوں میں غلط فہمی اور بدظنی کا بیج بو کر اس کی آبیاری کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ نیز ہمارے ایک مشفق کرم زمانے نے کتاب کے چند اوراق کی طرف توجہ دلائی۔ اور موصوف کے انداز گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی طور پر زیر بحث کتاب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ادھر جناب تائبش مہدی کا بھی اصرار ہے کہ میں کتاب میں موجود خامیوں کی نشاندہی کروں۔ اس لئے اپنی علمی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے باوجود محض حمایت حق کے جذبے کے تحت ایک مطالعہ کی کمزوریوں پر قلم اٹھا رہا ہوں۔ ورنہ مجھے کسی سے ذاتی پر خاشش نہیں ہے۔ پہلے میں ان چند امور پر روشنی ڈالوں گا۔ جن کی جانب ہمارے کرم زمانے توجہ مبذول کرائی ہے۔ پھر اگر باری تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی۔ اور وقت نے یاوری اور زندگی نے وفا کی تو دیگر فروگزاشتوں کا جائزہ بھی لوں گا انشاء اللہ۔

قارئین باتمکین اگر ہماری معدومات میں کوئی خامی یا سقم نظر آئے تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اس سے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ اور ہم آپ کی بات کو سینے سے لگا کر بلا تاویل اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گے۔

شرائط تنقید اصل مباحث کو ہاتھ لگانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ۔ مولانا مودودی مرحوم اور مولانا یوسف جتوئی صاحب ایم پی اے

کردہ شرائط تنقید کو سپردِ قلم اس کر دیا جائے۔ تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ تائبش صاحب

لے مقام حدیث اور رسالہ طلوع اسلام، کراچی۔ ۱۹۸۸ء ایک مطالعہ مکمل تیسرا ایڈیشن

نے کہاں تک ان اصول و شرائط کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم رقمطراز ہیں۔
 کہ تنقید کھیلنے چار شرطیں ہیں۔ (۱) یہ کہ آدمی اس شخص کے نظریات کو اچھی طرح جانتا ہو جس کے کلام
 پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ اس لئے صرف دہی کتاب یا مضمون اس کے مد نظر نہ ہو جس پر وہ بحث کر رہا ہے
 بلکہ مجموعی طور پر بھی اس کے کلام پر اس کی نگاہ ہو۔ مثلاً یہ کہ تنقید میں ذاتی محبت و مخاصمت کو
 دخل نہ ہو مثلاً یہ کہ تنقید مہذب اور معقول طریقہ پر کی جائے۔ یعنی یہ کہ تنقید کرنے والا بھی اور
 اُسے پر مبنی والا بھی کسی شخص کی رائے کی تغلیط کو اس شخص کی کلی تغلیط نہ بنا دے بلکہ
 جناب مولانا محمد یوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

کہ ہر شخص کو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم جماعت کے کسی فرد پر یا پوری جماعت پر تنقید
 کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن تنقید کے حق میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ جھوٹ،
 بہتان، افتراء، سوء ظن، لعن طعن، تحقیر و تذلیل وغیرہ سے کام لیا جائے
 لوگوں کی عیب جوئی کی جائے۔ اور بُرے نام رکھے جائیں اس بات کی تحقیق نہ کی جائے
 کہ واقعتاً اس شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ جس کے متعلق تنازعہ بالالاقاب سے کام
 لیا جا رہا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تنازعہ بالالاقاب کی صریح ممانعت فرمائی ہے مثلاً
 اس تمہید کے بعد آپ اپنے ذہن کا رشتہ اصل موضوع سے جوڑیں۔

ایک اور مغالطہ انگیز تزویر | یہ جناب تائبش مہدی صاحب کی نظر انتخاب کا دھوکا
 مرکزی عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت موصوف

لے ایک مطالعہ، کے صفحہ ۲۳ پر تبلیغی نصاب ج اول سے دو واقعے نقل کر کے حضرت
 شیخ الحدیث صاحب پر تصنیفی بے شعوری، تضاد میانی، نسخ تاریخ، اور صحابہ کرام کی عظمت کو
 غبار آلود کرنے کے بھیانک اور بے بنیاد الزامات عائد کئے ہیں۔ موصوف کے طلسم فریب اور
 مغالطہ آفرینیوں کا پردہ چاک کرنے سے پہلے آپ دونوں واقعے ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں
 واقعے یہ ہیں، حضرت حفظہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورؐ کی مجلس میں تھے حضورؐ
 نے وعظ فرمایا۔ جس سے قلوب نرم ہو گئے۔ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اپنی

لے مکاتیب مودودی ص ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی، اور حضورؐ کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا۔ بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا ذکر و تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور بچوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، اور بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا۔

واقعہ دوم غزوہ احد میں حضرت حنظلہؓ رضی اللہ عنہ سے شریک نہیں تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی سے ہمبستر ہوئے اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک دم سلاٹوں کی شکست کی آواز کانوں میں پڑی جس کی تاب نہ لائے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی، اور لڑائی کی طرف بڑھے چلے گئے۔ اور کفار پر حملہ کیا، اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔

ان دونوں نقل کردہ واقعے کو نظر میں رکھ کر آپ جناب تائبش مہدی کے خامہ عنبر شامہ کی گہرا نشانی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں: ”پہلی روایت میں تو اسی شخص کو بچوں سے سنسختے، بولتے اور مذاق کرتے دکھایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ مباشرتہ کا غسل کئے بغیر شہید ہو گئے۔ راقم الخروف کی رائے میں۔ حضرت لکھنے کے عادی تھے ان کی کونسی بات کیا رُخ اختیار کر رہی ہے۔ یا اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کا بالکل پاس لگاؤ نہیں رکھ پاتے تھے۔“

پھر قارئین کو انصاف کی دہائی دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

قارئین ہی انصاف فرمائیں کہ کیا اس تضاد میان سے تاریخ کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا؟ اور کیا اس قسم کی مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں سے صحابہ کرام کی عظمت غبار آ کو نہیں ہوتی؟ قارئین اگر آپ تعمق نظری سے خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں گے تو احساس ہو گا کہ جناب تائبش کے اس زہریلے ریمارک کی زود صرف تبلیغی نصاب ہی پر نہیں پڑ رہی ہے بلکہ حضرت شیخ کی دیگر تصانیف بھی اس لپیٹ میں آجاتی ہیں۔ گویا کہ تنقید نگار صاحب اپنے قارئین کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی کوئی کتاب قابل اعتبار نہیں ہے

کیونکہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ ہماری بات کیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک غور کیا۔ حضرت شیخ کو بڑے متعین اور باخبر نظر آ رہے ہیں۔ برخلاف جناب دانش کے خود ہی عدم تدبیر قلت مطالعہ اور بے خبری کے شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت شیخ کی تضاد بیانی، بے خبری، اور سخی تاریخ پر کوئی دلیل بھی پیش کرنے سے محروم ہیں۔ ان کی بیدار مغزی کو ہم اس وقت تسلیم کر لیتے، جبکہ وہ نقل کردہ واقعہ اور صاحب واقعہ کو ایک ثابت کر دیتے۔ مگر حیرت منکشف نے "اسی شخص کے" جملہ سے اپنے قارئین کو دونوں واقعہ کو ایک باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور بتا دیتے

کہ یہ دونوں واقعہ کتب حدیث و سیرت میں سے کسی معتبر کتاب میں نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات الگ الگ اور بالکل صحیح ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث کی تحریر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کو ہم انشا اللہ عنقریب دلائل و براہین سے ثابت کریں گے۔ اور اگر بالفرض ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ دونوں نقل کردہ واقعہ وہ نہیں، بلکہ ایک ہیں تو مؤلف "ایک مطالعہ" کی اس بھونڈی تنقید کی زد حضرت شیخ سے پہلے ان ارباب فضل و کمال پر پڑتی ہے۔ جو آسمان علم حدیث کے زیر تباہی۔ اور ننگ سیرت و تاریخ کے نجوم درخشاں ہیں کہ انھوں نے پہلے غلط صحابہ کو غبار آلود کرنے والی باتوں کو جگہ دی اور حضرت شیخ الحدیث جیسے بعد کے مصنفین کیلئے غلط مواد فراہم کیا۔ چنانچہ حضرت نے پہلا واقعہ بحوالہ مسلم شریف اور احیاء العلوم نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

عن حنظلة بن الربيع الاسدي قال لقيني ابو بكر فقال كيف انت يا حنظلة قلت نافع حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون البشارة والجنة كأننا رأينا عين فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الا زواجه والاولاد والضيقات نسينا كثيرا قال ابو بكر فوالله اننا لنلقى مثل هذا فانطلقت انا و ابو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافع حنظلة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك -----

تذکرنا بالنار والجنة کأنما رای عینی فاذا اخرجنا من عندک عافسنا الاولاد
والا ذواجر والضعفات سنینا کثیراً فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیدۃ لو تدعون علی ماتکونون عندی وفي الذکر لصا فحتکم
للملائکة علی فُرشکم وفي طرقکم ولكن یا حنظلة ساعةً ساعةً ثلاث مرّات۔
(ترجمہ تبلیغی نصاب سے نقل کیا جا چکا ہے) مسلم شریف، اس حوالے پر راقم الحروف،
مزید اضافہ کرتا... یہ روایت ترمذی شریف کتاب الزہد ص ۲۸۲ جمع الفوائد ص ۲۴۴ درر فرائد
ص ۵۹ حصہ چہارم۔ معارف الحدیث ص ۵۵ ترجمان السنۃ ص ۳۳ اسود صحابہ ص ۱۸۸ ج ۱
اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ص ۵۶ نیز مشکوٰۃ شریف ادراعیہ العلوم میں بھی ہے۔
اس روایت کے خط کشیدہ الفاظ ذہن نشین رکھیں۔ جس پر تائبش صاحب نے اپنے
الزام کے شیش محل کی تعمیر کی ہے۔

حضرت حنظلہؓ کا دوسرا واقعہ شیخ الحدیث نے قرۃ العیون سے نقل کیا ہے جو شیخ
ابواللیث سمرقندی متوفی ۳۸۷ھ کی تصنیف ہے۔ پھر ندوی عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ
اور بھی بہت سی کتابوں میں مذکور ہے۔ مثلاً تہذیب الاسماء واللغات از امام نوویؒ
ص ۱۴۱-۱۴۲۔ اکنال فی اسماء الرجال ص ۲۱ از علامہ خطیب تبریزیؒ۔ مقدمہ ہدایہ اولین ص ۱۴
از مولانا عبدالحی لکھنویؒ۔ تجرید اسماء الصحابہ از شمس الدین ذہبیؒ ص ۱۵۱۔ اصحاب فی تیزر الصحابہ
از حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ص ۱۳۳ مرآۃ ص ۳۲ از ملا علی قاریؒ۔ التعلیق البصیر ص ۲۱۱
از مولانا ادریس صاحب کاندھلویؒ حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۴ ان تمام کتابوں میں یہ مندرجہ
ذیل واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جس سے صاحب ایک مطالعہ کو غلط فہمی ہوئی ہے ملاحظہ ہو
عن عروۃ ان رسول اللہ قال لا مرآۃ حنظلةؓ فما کان شأنہ قالت جنباً و

غسلت احدی شقیہ فلما سمع لہیعة خرج فقتل..... فقال رسول اللہ
رأیت الملائکۃ بعضلہ۔ اب دیکھیں ان ماہرین فن اور کھتر تاریخ و سیرت کے شناسوروں کے
بارے میں محترم تائبش کی عدالتِ عالیہ سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ کب
مہرور ان بلند پایہ محدثین و مؤرخین کو نفاذ دیا یا اندسج تاریخ کا مرکب قرار دیکر مجرموں

کے کٹہرے میں کھڑا کر کے جرات مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔

اس جگہ پہونچ کر جناب تاجش سے ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس جگہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ کے کلام میں حسن تاویل سے کام نہیں لے سکتے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں حنظلہؓ نام کے اشخاص متعدد ہوں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوئے بے تاج مجتہدین کو اپنی اجتہاد رائے کو ان الفاظ میں بیان کرنا کہ ”راقم الحروف کی رائے میں حضرت شیخ صاحبؒ لکھنے کے عادی تھے۔ ان کی کون سی بات کیائے اختصار کر رہی ہے یا اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے اس کا بالکل پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے“ دیانت و صفات کی کون سی قسم ہے؟

حنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرامؓ کے ہونے کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ میری ناقص معلومات کے مطابق ۱۵-۱۶ حضرات صحابہ کرامؓ کے اسماء مبارکہ کتب اسماء رجال و سیر کے خوشذہ ادراک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ دو حنظلہ نامی اصحابؓ کے شہید ہونے کا ذکر نو جنگ احد کے موقع پر بھی ملتا ہے۔

(۱) حنظلہ ابن ابی حنظلہ انصاری امام مسجد قبا۔ (۲) حنظلہ ثقیفی (۳) حنظلہ بن خدیج بن صلیفہ مالکی یہ بر صغیر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔

(۴) حنظلہ بن الزبیع الاسیدی (بالتشدید) (۵) حنظلہ بن ابی عامر الزاہب بن صلیف بن نعمان (۶) حنظلہ عبشی (۷) حنظلہ بن علی (۸) حنظلہ بن عمر الاسلمی (۹) حنظلہ بن قسامہ بن قیس ابن عبد بن طریف الطائی (۱۰) حنظلہ بن قیس الانصاری زرنی (یہ چہر رسالت میں پیدا ہوئے تھے۔ (۱۱) حنظلہ بن قیس الانصاری العقری (۱۲) حنظلہ بن نعمان (۱۳) حنظلہ بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق (۱۴) حنظلہ ابن ہودہ بن خالد بن ربیعہ (۱۵) حنظلہ ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملی کہ یہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے) ان مذکورہ ناموں کے علاوہ ابن اثیر نے ایک

اور ایک حنظلہ بن قیس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں آپ نے جناب تائبش صاحب کی غلطی کا اندازہ لگالیا ہوگا۔ ان امور کا ذکر میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ محترم تائبش یا ان کے ہم فواجب کسی دینی مسئلہ پر خصوصاً جس کا تعلق علم حدیث سے ہو جب خامہ فرسائی کی زحمت کریں تو ان امور کا لحاظ کریں۔ کیونکہ حدیث کے روادے میں بہت سے اشخاص ایک ہی نام کے ہوتے ہیں۔ جن کی معرفت کنیت یا اصالت سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً عبداللہ بن نام کے متعدد صحابہؓ ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کیلئے کہا جائے گا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ

اس کی تحقیق کئے بغیر کسی نام پر بحث کرنا کھلی کوتاہی کا باعث ہوگا۔ صاحب ایک مطالعہ کی قلمی جا بگدستی اور حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے ہماری پیش کردہ مذکورہ بالا تفصیل ہی ایک ذی فہم قاری کیلئے کافی ہوں گی۔ لیکن چونکہ میں نے مسئلے کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تاکہ بحث کا کوئی گوشہ نشہ نہ رہ جائے۔ اور قارئین اور جناب تائبش صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ تم حنظلہ نامی اصحاب کی ایک طویل فہرست پیش کر دی۔ جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرام ہیں۔

بقیہ آئندہ شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

مسائل حاضریہ

مطلقہ عورت کیلئے تادم حیات یا تانکاح ثانی شوہر پر
نفقہ لازم کرنا کیسا ہے؟

حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری، مفتی محمد امجد علی

سوال :- مطلقہ عورت کا نفقہ شوہر پر کب تک لازم ہے؟ سرکاری قانون یہ ہے کہ عورت جب تک دوسرا نکاح نہ کرے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے شوہر کو اس کا نفقہ دینا پڑے گا۔ اگر شوہر نفقہ نہ ادا کرے تو مستحق سزا ہوتا ہے۔ کیا اس قانون کو شرعاً صحیح کہا جاسکتا ہے؟ اور اس قانون پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو یہ نفقہ لینا جائز ہے؟

بینوا تو جسروا۔

الجواب :- نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہے جس کے پورا کرنے کی ذمہ داری دونوں نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔

شوہر کی طرف سے بیوی کو مہر دینے، نان و نفقہ ادا کرنے، حسن معاشرت اور میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اقرار ہے۔ اور بیوی کی طرف سے عفت و پاکدامنی، اطاعت و فرماں برداری کا عہد و پیمان ہے۔ اگر مرد بدعہدی کرے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو عورت کو طلاق لینے اور نکاح فسخ کرنا اگر علیحدہ ہو جانے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ناشزہ، نافرمان، بے وفا اور بدچلن بن جائے اور نکاح کا مقصد فوت ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہونے لگے تو ایسے حالات میں اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کیلئے بہتر یہی ہے کہ طلاق

دے کر ایسی عورت سے علیحدگی اختیار کرے

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں :-

ثم لا بد من الارشاد الى المرأة التي يكون نكاحها موافقاً للحكمة معروفاً
عليه مقاصد تدبير النزل لان الصلحة بين الزوجين لازمة والحاجة
من الجانبين متأكدة فلو كان لها جيلة سوء وفي خلقها وعاداتها فظلمة
وفي لسانها بذاء ضاقت عليه الارض بما رحبت وانقلبت عليه الصلحة
مفسدة -

یعنی ۱۔ نکاح کیلئے ایسی عورت کا ہونا ضروری ہے جس سے نکاح کرنا حکمت
کے موافق ہو اور خانہ داری کی تمام مصلحتیں وہ پورے طور پر انجام دے سکے کیونکہ
میاں بیوی میں صحبت لازمی ہے اور دونوں جانب سے حاجتیں ضروری ہیں
پس اگر عورت بد طبیعت ہے اور اس کی عادت میں سختی ہے اور وہ زبان دیار
سے تو اس شخص پر زمین باد جو داپنی نیرانی کے تنگ ہو جائے گی اور وہ صحت
فساد کی طرف منقلب ہو جائے گی (حجۃ الشریعہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۵۹ ج ۳)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :- ومع ذلك لا يمكن سده هذا الباب
والتضييق فيه فانه قد يصير الزوجان متناشريين اما السوء خلقهما
ادلطموح عين احدهما الى حسن انسان آخر فيكون ادامة هذا
النظم مع ذلك بلائاً عظيماً وحرماً... الخ

یعنی ۱۔ لیکن اس کے باوجود طلاق کا باب بالکل بند کرنا اور اس میں تنگی کرنا
بھی ممکن نہیں کیونکہ کبھی خاندان دوسری میں مخالفت (اور نفرت) پیدا ہو جاتی ہے جو
یا تو ان دونوں کی بد خلقی سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اجنبی سے تعلق پیدا
ہونے یا اسی قسم کے دیگر اسباب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ان حالات میں
اُس جوڑے کا باقی رکھنا بلائے عظیم اور سرسج ہے (اور علیحدگی ہی اختیار
کرنے میں بہتری ہوتی ہے) (حجۃ الشریعہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۶۰ ج ۳)

ایک دوسرے بزرگ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-
 زن بد در سرائے مرد نکو ! ہم دریں عالم است و دوزخ او
 زینہار از سترین بد زینہار + وقتا رقتا عذاب المتار
 یعنی بد خلق اور بد اطوار عورت نیک مرد کے گھر میں ہو تو (اس مرد کیلئے)
 اسی دنیا میں دوزخ ہے۔ خدا پاک قرین بد سے محفوظ رکھے اور عذاب دوزخ سے
 بچائے (گلستان، باب دوم)

جو عضو پیدائش سے بدن کا جزو ہو کبھی بدن سے الگ نہ ہوتا ہو جیسے آنکھ،
 دانت، کان، ناک، ہاتھ پیر وغیرہ اگر وہ مٹ جائے اور انسان اس کی وجہ سے
 بے چین اور بے قرار ہو جائے اور اس کے اصلاح کی امید نہ رہے تو پریشانی
 کر کے اس عضو کو بدن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمان اور بے وفا
 عورت کہ جس نے اپنے معاہدے کے خلاف کر کے شوہر اور پورے گھر والوں کو
 رسوا اور ان کی نیند حرام کر رکھی ہو اور ہر ایک کیلئے درد سبب بنی ہو تو اس کو طلاق
 دیکر کیوں علیحدگی اختیار نہ کی جائے؟ اور سکون حاصل نہ کیا جائے؟

معاہدہ کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے حکومت کے تعلقات منقطع
 ہو کر جنگ کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملازم اگر آقا سے بے وفائی اور خلاف
 معاہدہ کرے تو اسے ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور جب تک اسے دوسری
 جگہ ملازمت نہ ملے اس کو تنخواہ ملنے کا قانون نہیں ہے تو مطلقہ عورت کیلئے
 نکاح ثانی کرنے تک نفقہ ملنے کا قانون کس بنا پر ہے؟ حکومت کا معسر
 عہدیدار اگر بغاوت اور بغاوتی کردہ ہو تو اس کو عہدے سے برخواستہ کر کے
 سزا دی جاتی ہے دوسری ملازمت ملنے تک حکومت اسے تنخواہ نہیں دیتی تو
 وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی اور بغاوتی کردہ ہو اس کے سکون کو ختم کر دے اس
 کے لئے نکاح ثانی تک شوہر کے ذریعہ نفقہ لازم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

شرعی اصطلاح میں "نفقہ" سے مراد خوراک، پوشاک اور رہنے کا

گھر ہے، شوہر پر عورت کے نفقہ کے وجوب کا سبب ازدواجی تعلق کا قیام ہے۔ لہذا نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے اور جب تک یہ ازدواجی تعلق قائم رہے گا شوہر پر اس کا نفقہ لازم رہے گا اور جب یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو سبب کے فوت ہونے کی وجہ سے نفقہ کا لزوم بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح نوکری اور سرکاری ملازمت کے قائم ہونے کی وجہ سے تنخواہ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور ملازم کی بدعہدی و نافرانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہو جانے پر تنخواہ کی ادائیگی موقوف ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ملازم تا حیات یا دوسری ملازمت ملنے تک تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ ملازم کیا کرے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ جوے باز اور چور بن کر معاشرہ کو تباہ و برباد کرے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، تو جس عورت کو اس بدزبانی، بدخلقی، بے وفائی اور نشوز (نافرمانی) کی وجہ سے نکاح سے الگ کر دیا گیا ہو یہ خیال کرے کہ وہ کہاں سے کھائے گی، کہاں جائے گی؟ بدچلن بن جائے گی، شوہر پر اس کی زندگی تک یا نکاح خالی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کر دینا کہاں کی عقلندی ہے؟

بلکہ اگر اس پر نظر انصاف غور کیا جائے تو اس قانون کی وجہ سے عورتوں میں آزادی، شوہروں کی نافرمانی، امور خانہ داری میں تغافل و تساہل اور گھریلو زندگی میں فتنہ و فساد پیدا ہو گا۔

مطلقہ عورت کیلئے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس کی مہر ادا نہ کی گئی ہو تو مہر ادا کی جائے۔ حیض آتا ہو تو تین حیض تک، کحیض نہ آتا ہو تو تین ماہ تک، حاملہ ہو تو وضع محل تک مان و نفقہ دیا جائے۔ اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دیدی گئی اور مہر مقرر ہوئی ہو تو نصف مہر اور اگر مقرر نہ ہوئی ہو تو کپڑے کا ایک جوڑا دیا جائے اس کے علاوہ نکاح خالی کرنے یا اس کے انتقال ہونے تک شوہر پر اس کا نفقہ لازم کرنا قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور حد و دائرہ سے تجاوز کرنا ہے اور شوہر پر ظلم و زیادتی ہے۔

عدت کے بعد اس کے گزر ران کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ عورت

دوسرا نکاح کرنے کا حق ثانی اسلام میں محبوب نہیں بلکہ فضیلت کی چیز ہے،
تسراں کریم میں سَوَا نَكَحُوا اَلَا تَمْلِكُوْنَ عَمَلِكُمْ اور نکاح کر دو راندوں کا اپنے
اندہ مغیرہ قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:-

» اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور راند دے (مطلق)
ہو گئے تو مناسب موقع ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کر دو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آجائے،
خازنہ جب موجود ہو، اور راند عورت جب اس کا کفول جائے، جو تو میں راندوں
کے نکاح پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں۔ سمجھ لیں ان کا ایمان سلامت نہیں۔
(نوائذ حکامی سورۃ نور بارہ ۱۷)

حضرت غوث اعظم شاہ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں
عورتوں کے متعلق حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ مسکینۃ مسکینۃ امراۃ لیس لہا زوج
قبیل یا رسول اللہ! ان کا منت غنیۃ من المال۔ یعنی مسکینہ ہے مسکینہ ہے وہ
عورت جس کا شوہر نہ ہو پوچھا گیا کہ اگر وہ مالدار ہو تب بھی مسکینہ ہے۔ آپ نے فرمایا
ہاں تب بھی وہ مسکینہ ہے (غنیۃ الطالبین ص ۱۹)

دوسری حدیث: لیس شیئی خیر الا مراًۃ من زوجہ اذ قبر۔ یعنی نہیں ہے
کوئی چیز بہتر عورت کے لئے آغوش شوہر یا قبر کے گوشہ سے (غنیۃ الطالبین ص ۱۹)
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہو سکے تو پھر اگر عورت صاحب حیثیت
ہو تو اپنے مال سے اپنا گذران چلاتے ورنہ اس کے اعزاء و اقربا پر اس کا نفقہ
لازم ہوگا۔ (اگر شوہر اس کے اعزاء میں سے ہے تو رشتے دار ہونے کی نسبت سے
اس پر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا) اگر اس کے اعزاء و اقربا پر نہیں ہیں
یادہ خود محتاج ہیں تو اس کی برادری والے (جماعت والے) اس کے نفقہ کا بندوبست
کریں۔ ورنہ عام مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خصوصاً عورتوں کے قلوب میں شریعت

اور شرعی قانون کی کما حقہ عظمت عطا فرما دے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین

فانی دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر شرعی قانون کے مقابلہ میں دنیوی قانون پر عمل کرنا اور ایسے ناجائز نفع کا مطالبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالتا ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے۔ **وَاتَّمَا عُدَّ مِنْهُ لِبَسِ الْغِيَارِ وَشَدَّ الزَّئَارَ وَخَوْهُمَا كُفْرًا لَا تَهْتَدُ لِي عَلَى التَّكْذِيبِ لَا تَهْتَدُ كُفْرًا فِي أَنْفُسِهِمْ**۔ یعنی غیار پہننا اور زئار (جنونی) باندھنا اور ان کے مانند چیزوں کا اختیار کرنا کفر ہے اس لئے کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتے گا۔ وہ ان چیزوں پر حرجأت نہیں کر سکتا ورنہ یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے موجب کفر نہیں ہیں۔

(تفسیر بیضاوی ص ۲۳ سورۃ بقرہ) نقط

واللہ اعلم بالصواب

فہرست کتب و مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشر و اشاعت

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۴/-	اسرار عیسیٰ	۲۵/-	مقامات خیریں	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱
۳/۵۰	قرآنی پیشین گوئی	۱۱/-	دیوان التبتی	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۲
۹/-	انتصار الاسلام	۴/-	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۳
۶/۵۰	مصائب التزلزل	۴/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۴
۳/-	تفسیر معوذتین	۱۲/۵۰	انگریزی علم	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۵
۲/-	اسلامی عقائد اور مسائل	۱۴/۵۰	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۶
۲/۵۰	مودودی مذہب	۴/-	سوانح قاسمی جلد اول	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۷
۴/-	نظریۃ دوقرآنی پر لکھا نظر	۳۸/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۸
۳/۵۰	مکتوبات ثلاثہ	۱۲/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۹
۱/-	دوسری مسئلے	۱۹/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱۰
۳/۵۰	جماعت اسلامی کا بیانیہ	۳۱/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱۱
۲/۵۰	۳۸/-	۱۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱۲
۲/۵۰	۶/۵۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۱۲/-	مقدمہ ابن الصلاح
۴/-	۲۶/-	نافا بل فراموش واقعات	۱۲/-	الغنیۃ الحدیث
۱/-	اتحاد گنگوہ	۴/-	المسار الانوار	۱۰/-	مشکوٰۃ الآثار
۱/-	درمنثور اول	۴/۵۰	شعوی فرسوخ	۶/-	الفتیہ
۱/-	دوم	۱۰/-	براہین قاسمیہ	۸/-	نفیۃ الادب
۱/-	اعفار اللہ	۵/-	حکمت قاسمیہ	۱۲/-	تفسیر مدارک التفسیر
۳/-	ایمان و عمل	۱۶/-	مدارج سلوک	۱۲/-	الاشباہ والنظائر
۱۰/۵۰	دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱۱/-	جائزہ تراجم قرآنی	۲۲/-	عقیدۃ الطحاوی
۱/۵۰	ماثورہ و دعائیں	۵/-	تشریح حکم	۱۲/-	حساب
۲/۵۰	دستور عقائد	۱۰/-	حجۃ الاسلام	۱۲/-	ملاحسن
۲/۵۰	مکتوبات				

دَارُ الْعِلْمِ دِيُونْدُكَ تَرْجُمَانُ

والسلام

شماره نمبر ۵ بابہ ماہ اگست ۱۹۸۵ء مطابق ذیقعدہ ۱۴۰۵ھ جلد نمبر ۶۸

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مَدِير

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پیرچہ ۲/۵۰ + سالانہ ۲۵/۰۰

ممال اللہ بدل افشاری سعودی عرب کویت، ابوظہبی اریسل - ۱۱۵/۱۱۵ جزیری مشرقی افریقہ، بھلیانہ ۱۱۵/۱۱۵
بیرنے ممالک سے امریکہ، کینیڈا و دیگرہ بھلیانہ اریسل - ۱۴۵/۱۴۵ پاکستان بھلیانہ اریسل ۱۴۵/۱۴۵

محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے اس کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک نیا اور ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

رسالہ دارالعلوم ماہ اگست ۱۹۸۵ء

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حرف آغاز
۶	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی	مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں
۱۴	حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی	مقامات حضرت شیخ الہند قدس سرہ
۲۱	مولانا خورشید انور علی فاضل دیوبند	قانون نبوی کی تعلیمات امن عالم کی ضمانت
۲۸	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ
۳۵		فرمودات حضرت شیخ عبدلقداد جیلانیؒ
۳۶	مولوی عبدالحسید نعمانی دارالعلوم دیوبند	ایک مطالعہ ایک نظر
۴۴	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	شاہ طیب بنارس

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ = 25 روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پبلی دارالعلوم مولوی بازار ضلع بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جیج کر لیں۔
 خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ امد
 رسید می آرڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

دارالعلوم

دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

از:- مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ایک سیکولر اسٹیٹ اور لادینی مملکت میں دین، مذہب، تہذیب اور ثقافت کی حفاظت اور ترویج و اشاعت کی تمام تر ذمہ داری مذہب کے پیروکاروں اور ائمہ الہامیہ پر ہوتی ہے۔ حکومت کا فریضہ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی بسنے والی اقوام میں سے کسی کے مذہب و شریعت میں حکومت نہ خود مداخلت کرے اور نہ ہی کسی دوسرے فرد یا جماعت کو مذہبی معاملات اور شرعی امور میں دخل اندازی کی اجازت دے۔

ہمارا ملک ہندوستان بھی دستوری اعتبار سے ایک لادینی اور جمہوری ملک ہے۔ اس لئے یہاں اسلامی معاشرہ اور دینی عبادات و رسوم کے تحفظ و بقا کا دار و مدار خود یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے اپنے طرز عمل اور رویے پر ہے اگر مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال اور ملی شعائر سے دل چسپی اور لگاؤ ہوگا تو کسی طاقت کی مجال نہیں کہ وہ ان کے شرعی اور دینی امور میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کرے لیکن خدا خواستہ اگر مسلمان ہی دین سے بیگانہ ہو جائیں، اسلامی احکام و فرائض چھوڑ بیٹھیں اور اپنے مذہبی شخص و امتیاز کو خود اپنے ہاتھوں مٹا دالیں تو بجز خدا کے یہاں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا۔

آج اسلامی تہذیب و ثقافت خود مسلمانوں کے ہاتھوں جس شکست و ریخت سے دوچار ہے وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی مسلم آبادی میں گھوم پھر کر دیکھ لیں آپ کو اس آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہ ملے گا جس میں رہنے والے تمام کے تمام افراد ویندار اور اسلامی طرز زندگی کے پابند ہوں۔ اس کے

برعکس ایسے گھر کثرت سے مل جائیں گے جن کے صد فی صد افراد غیر اسلامی زندگی کے عادی اور شوگر ہوں گے۔

آج عمومی طور پر مسلمان فرضِ دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ دوسری جو اسلامی شعار اور آقاؐ سے ملنے والی اصل علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اسے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات سے شرعی احکام کو بالکل خارج کر دیا گیا ہے۔ نکاح و شادی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر غیروں کی تباہ کن رسوم کو حریرِ جان بنالیا گیا ہے۔ طلاق جسے شریعت نے انقضائے المباحات قرار دیا تھا اور انتہائی مجبوری اور ضرورت کے وقت اس کے استعمال کی اجازت دی تھی لیکن اسے ایک کھیل اور تماشا بنالیا گیا ہے۔ آخر کہاں تک اور کن کن امور کو شمار کرایا جائے پیغمبرِ ناکِ فہرست بڑی طویل ہے۔ درحقیقت اسلامی ہدایات اور دینی اعمال و اخلاق سے ہماری اسی غفلت اور بے پرواہی نے مخالفین اسلام کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ ہمارے خالص شرعی معاملات میں مداخلت کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور اسلام کی علامت پر پابندی لگانے کا غیر منصفانہ فیصلہ دیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کتاب مقدس "قرآن مجید" کی تعلیم اور اس کے نشر و اشاعت پر قانونی بندش لگانے کیلئے عدالتوں کو اکسائیں۔ کیا ملت اسلامیہ کیلئے یہ باتیں ایک کھلا چیلنج نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایمانی حرارت کس سرد خانے میں سوجھ گئی ہے کہ دن کی روشنی میں کھلے عام ہمارے قانون، ہمارے شعار اور ہماری مقدس کتاب پر حملے کئے جا رہے ہیں مگر ہماری بے حسی اور سرد مہری بدستور قائم ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کیلئے بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ مسلم عائدین بالخصوص علما دین کیلئے مسلم معاشرہ کی یہ زبوں حالی ایک ملمّہ فکریہ ہے اگر آگے بڑھ کر آزاد روی اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے اس سیلاب کو روکا نہیں گیا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا اور پھر ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔

انگریزوں کے ملک پر تسلط کے وقت بھی مسلم معاشرہ کو انہیں جیسے حالات سے گزرنا پڑا تھا اس وقت ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سینہ سپر ہو کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور اسی دور کے لادینی سیلاب کے آگے اسلامی درسگاہوں کا مضبوط بندھ قائم کر کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کے

رخ کو موڑ کر ملت اسلامیہ کے سفینہ کو بحفاظت ساحل پر لگا دیا تھا۔ الحمد للہ آج بھی اسلامی درسگاہوں کی کمی نہیں بلکہ پہلے کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم آج بھی ان اسلامی قلعوں سے اپنی مدافعت و حفاظت کا کام لے سکتے ہیں۔ بس ذرا سی بیداری کی ضرورت ہے اگر ان اسلامی قلعوں کے سپاہی معاشرے کی اصلاح کیلئے اٹھ کھڑے ہوں تو انشا اللہ کایا پھر سے پلٹ سکتی ہے۔ کیونکہ اس عام بے راہ روی اور غفلت شعاری کے باوجود قوم مسلم میں دینی حمیت و غیرت کی دلی چنگاری ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، خواب غفلت میں مدہوش ان شیروں کے اندر ابھی روح حیات باقی ہے۔ بس ضرورت ہے اک صدائے رحیل کی۔ ضرورت ہے انہیں اپنے اسلاف کے آئینہ حیات دکھانے کی، اور یہ کام جس خوش اسلوبی سے ہمارے مدارس انجام دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اگر ارباب مدارس اپنے قرب و جوار کی صرف دس دسبستیوں کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا محور بنالیں اور ایک مہم بنا کر گھر گھر پہنچ کر مسلمانوں کو حکمت و معظمت کے ساتھ ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں، اسلامی احکامات و ہدایات کے فوائد ان کے ذہن نشیں کریں تو یقین ہے کہ مسلمان غیر اسلامی تہذیب کی حیات سوز دھوپ سے نکل کر دینی اعمال و اخلاق کے زندگی بخش سائے میں آجائیں گے پھر نہ کسی خاتون پر ظلم ہوگا اور نہ وہ اسلام کے گہوارے کو چھوڑ کر لادینی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ اسلام مخالف عناصر کو دین میں مداخلت کا موقع ہاتھ لگے۔

ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر لے
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار کر لے
(علامہ اقبالؒ)

مسلمانان ہند صاف باتیں

از۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے عمومی حالات نے اس بات کی شدید ضرورت پیدا کر دی ہے کہ ان سے بغیر کسی رو رعایت اور بغیر کسی اشارہ کنایہ کے کچھ صاف صاف باتیں کی جائیں، یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا خلوص اور سب سے بڑی ہمدردی ہے اور اسی میں اپنی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کا راز مضمر ہے، یہ فریضہ ہر جگہ اور ہر زبان میں ادا ہونا چاہئے

ہندوستانی مسلمانوں سے لیکن خصوصی ذمہ داری اور تعلق کی بنا پر اس وقت روئے سخن ہندوستانی مسلمانوں کی طرف ہے جن کے تازہ حالات نے ان کو ایک طرف اپنے حالات کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، دوسری طرف ان میں حقائق و واقعات پر غور کرنے کی نئی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے، مزید برآں خاص سیاسی خارجی حالات نے ان کی صورت حال کچھ ایسی بنادی ہے کہ ان کے لئے دین کی کھلی راہ اختیار کرنے اور نفرت الہی کے سایہ کے نیچے آنے کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔

پسحی حب الوطنی ایک ذی ہوش، صاحب ضمیر، غیور اور جبری قوم کی طرح ہمیں اپنے اگر وہ پیش کے حالات کا پورا جائزہ لینا چاہئے، اس سلسلہ میں جو غلطی ملک کی جمہوری اور نامذہبی حکومت کی طرف سے اور جو کوتاہی قومی اور ملکی اداروں سے ہو رہی ہے، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں کسی بدگمانی یا ریشہ روانی سے نہیں ڈرنا چاہئے

کہ یہی سچی حب الوطنی ہے، جمہوریتیں اسی طرح پختی اور پھلتی پھولتی ہیں، اور ملکوں کی سلامتی اور خوش حالی کا راز اسی میں مضمر ہے

دیانتدارانہ و جراتمندانہ جائزہ | ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ اس سلسلہ میں ہم کسی موقعہ پرستی یا مصلحت شناسی سے کام نہیں لیں گے اور خواہ ہماری آواز کیسی ہی صراحتاً ثابت ہو ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔

اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کافی ہیں، یہاں کسی تفصیل کا موقعہ نہیں، چند باتیں جو قرآن مجید کے محدود مطالعہ کے نتیجہ میں نظر میں آئیں لکھی جاتی ہیں

حالات کی تبدیلی اور حقیقی حفاظت اور نصرت کے لئے ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے
شُرک و توحید کا فرق اور ان کے نتائج و عواقب | قرآن مجید کے مطالعہ سے

ایسی قوم جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لاجچکی ہو اور اس کو آسمانی کتاب دی جا چکی ہو، مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت و قدرت سے دُور اور ذلت بے عزتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِصَى سَيِّئًا لَّهُمْ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَذَلَّلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝
(الاعراف ۱۵۲)

جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر
بہت جلدان کے رب کی طرف غضب اور ذلت
اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، ہم افتر
پر داریوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

دوسری طرف توحید کامل پر صاف صاف عزت و سربلندی، دین کے غلبہ و استحکام اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

چنانچہ نزول قرآن مجید کے بعد جن لوگوں (صحابہ کرامؓ) نے سبک پھلے اور سب سے مکمل طریقہ پر اس شرط کو پورا کیا ان کے متعلق غیر ہم الفاظ میں اس کی شہادت دی گئی اور تاریخ نے ادب سے سر جھکا کر اس کی تصدیق کی۔

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ ضَعْفَاءُونَ أَنْ يَتَخَفَكَ كُمُ
الْإِنْسِ فَأَذْكُرُوا آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
وَذَكَرْكُمْ مِنَ الطَّبَاطُبِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

(الانفال - ۲۶)

اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے زمین
میں کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ
میں رہتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ کھسوت نہ لیں
سو انہی نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نفرت
سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا
کیں تاکہ تم شکر کرو۔

۱۔ بعض مشرکانہ عقائد و اعمال

یہ حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ، ناخوشگوار اور بہت سے
لوگوں کے لئے نامانوس ہو مگر حقیقت ہے کہ ہم
مسلمانوں میں کچھ مشرکانہ عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں اور شرک جلی کے وجود کا بھی انکار نہیں
کیا جاسکتا، اس کے اعتراف کے لئے تھوڑی سی تشریح اور کسی قدر اخلاقی جرأت کی ضرورت
ہے، اگر شرک کی کوئی حقیقت ہے اور وہ ”عقائد“ کی طرح کوئی خیالی و فرضی پرندہ نہیں، اور
اگر قوموں اور ملتوں کے لئے ایک ہی میزانِ عدل اور ایک ہی پیمانہ انصاف ہے تو اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے مسلمان (خواہ احوال سے متاثر ہو کر خواہ علم اور صحیح تبلیغ کی کمی کی وجہ
سے) اس ذہنی گمراہی اور غلطی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کو قرآن میں صاف صاف
شرک کہا گیا ہے، اگر کسی کو اس میں شبہ ہو یا وہ کسی خیالی دنیا میں رہتا ہو تو کسی ”مزعج خلاق“ مزار
پر جا کر اور کسی عرس میں شریک ہو کر دیکھ لے یا ان عقائد و خیالات کے سننے کی کوشش کرے
جو بہ کثرت عوام اور کہیں کہیں خواص نے اولیاء کرام، بزرگانِ دین اور اپنے سلسلہ کے
مشائخ کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کہ ”صفت خلق“ (پیدا کرنے کی طاقت) ”ایجاد عالم“ (عالم کو
عدم سے وجود میں لانے کی قدرت) اور شکل سے ایک دو صفتوں کے علاوہ صفات و افعال
الہی میں سے کون سی صفت اور کون سا فعل و تصرف ہے جو انہوں نے ان بزرگوں سے منسوب
نہیں کر رکھا ہے، اور سجدہ سے لیکر دعا و استغاثت تک کون سا معاملہ ہے جو خدا کے ساتھ ہونا
چاہئے انہوں نے ان ہستیوں کے ساتھ روا نہیں رکھا ہے؟ قرآن مجید ہاتھ میں لیکر کسی بڑی
بستی یا خوش اعتقادی کے کسی غالی مرکز میں چلے جاتے اور اس کا امتحان کر لیجئے۔

ایسی حالت میں خالص قرآن کی روشنی میں حفاظت اور نصرت تا تیرا الہی کی کیا امید کی جاسکتی ہے اور رہنمایان قوم کی خارجی تدبیریں کیا کارگر ہو سکتی ہیں جب کہ امن و حفاظت تک کے لئے اس کی شرط کی گئی ہے کہ

يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا
بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے
ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ (النور۔ ۵۵)

اس سلسلہ میں علماء و واعظین و واقفین خال کا جو فرض ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور اس فرض کے ”فرض کفایہ“ کے درجہ میں باقی نہ رہنے سے جس عمومی باز پرس اور مواخذہ کا خطرہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

۲- اخلاق و اعمال کا فساد اور اسکے بُرے نتائج | دنیا میں جس طرح اللہ کا قانون طبعی جاری و ساری ہے

ہزاروں برس سے آگ جلاتی ہے، پانی بھاتا ہے۔ سنکھیا کام تمام کرتی ہے، تریاق زہر کے اثر کو دور کرتا ہے، دوائیں، غذائیں، قوت، تعداد اسلحہ، محنت، تنظیم اور زندگی گزارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے آزمودہ اور معروف طریقہ بحکم الہی اپنا اثر رکھتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں ایک اخلاقی قانون مکافات بھی ہے، اچھے بُرے اخلاق و اعمال، افراد اور قوموں کی زندگی میں اپنا اثر اور خاصیتیں رکھتے ہیں۔ شرآن مجید میں اقوام سابقہ کے تذکرہ میں ان کی تاثیر اور ان کے نتائج کا واضح طریقہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان افراد اور اقوام کا انجام بتایا گیا ہے۔ جنہوں نے ان اخلاق و اعمال کا مظاہرہ کیا، قوم ہو، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کا حال دیکھ لینا کافی ہے، جن کے خاص امراض و احوال و اخلاق (کیمرکس) کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے ان اعمال و اخلاق کا انجام بتایا گیا ہے، حدیث شریف میں خاص خاص اخلاق و اعمال کا انجام اور دنیاوی زندگی میں ان کے اثرات و خاصیتیں کا صاف ان الفاظ میں تذکرہ ہے، کسی پر بے برکتی، کسی پر امراض و پریشانیوں کی کثرت، کسی پر کثرتِ اموات، کسی پر ذلت و خواری، اور کسی پر بزدلی و درعومیت کا اعلان کیا گیا ہے، اس ”طب نبوی“ کا مطالعہ اس دور میں خاص طور پر بہت ضروری اور مفید ہے، اسی طرح اہل علم و

نہی عن المنکر کے فریضہ کے ترک پر اطلاع دی گئی ہے کہ دعائیں تک مقبول نہ ہوں گی۔ صحیح روایت میں آتا ہے۔

عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، أو لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقاباً منہ ثم تدعونہ فلا یتجاب لکم۔"

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے روکتے رہو ورنہ اس کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اُسے پکارو تو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔

(رواہ القومذی)

فساد و عقیدہ، فساد و اعمال و اخلاق کے علاوہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد نفاق و عملی اخلاق میں اور خواص و قائدین کی ایک تعداد نفاق و اعتقادی تک میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد فرائض کی تارک حتیٰ کہ اسلام کے رکن اعظم نماز سے غافل اور مستقل و علانیہ تارک صلوٰۃ ہے، ضرورت ہے کہ تمام سیاسی و اجتماعی تدبیروں کے ساتھ (اور حقیقتاً ان سے پیشتر) اور ان سے زیادہ، اصلاحِ اعمال و اخلاق اور فرائض و ارکانِ دین کی پابندی کی دعوت دی جائے اور جبراءِ الاعمال کے اہل قانون کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ان اخلاقی امراض و عملی فسادات سے ملت کو ڈرایا جائے جو بڑے مہیب اجتماعی و عمومی نتائج رکھتے ہیں، اور جن کے لئے قرآن و حدیث میں نص صریح موجود ہے اور بد قسمتی سے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔

۳۔ شہرت و عزت کا حد سے بڑھا ہوا شوق اور سرم و راج ایک اہم چیز جو عالم کی شریعت کی طرح اور اکثر اس سے زیادہ پابندی! اثر رکھتی ہے اور

ملی و اجتماعی زندگی میں بھی اس کے اثرات بڑے وسیع اور دور رس ہیں، وہ مسلمانوں کا اپنے ذاتی معاملہ پر اور اپنی دلچسپی کے دائرہ میں اسراف و فضول خیزی، شہرت و عزت کے حصول یا

رسم درواج کی پابندی میں بے دریغ رویہ صرف کرنا اور اپنے پڑوسیوں، عزیزوں اور ملت کے دوسرے افراد کے فقر و فاقہ، اضطراب و اضطراب اور ان افسوسناک حالات سے چشم پوشی اور بے حس ہے، جن میں کم سے کم انقلاب کے بعد مسلمان اس ملک میں مبتلا ہو گئے ہیں، فقر و فتاویٰ کی محتاط و محدود زبان اور حلال و حرام کے معین حدود و احکام میں خواہ اس کے لئے حرمت کا کوئی صریح فتویٰ اور لرزہ خیز لفظ نہ ملے، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی حکیم و عادل ذات اور ربوبیت و رحمتِ عامہ کی صفات کے لئے غضب اور سخت ناپسندیدگی کا باعث ہے کہ ایک ایسے ماحول و زمانہ میں جہاں ایک کثیر تعداد میں شبینہ کی محتاج ہو، جاں بلب مریض دوا، اور برہنہ تن مشریف مرد اور عورتیں ستر پوشی سے محروم ہوں، کہیں کسی بوجہ کے چوٹے پر تو اور کہیں کسی عزیب کے جھونپڑے میں دیانہ ہو، ایک ایک دعوت، اور ایک ایک تقریب میں سیکڑوں اور ہزاروں روپے بے دریغ خرچ کئے جائیں اس سلسلہ کی سب سے قابلِ ملامت و نفرت اور غضب الہی بلکہ عذاب الہی کو دست دینے والی چیز لڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ جہیز کا مطالبہ اور فرمائشوں کی دہ نہرست ہے جو لڑکے یا لڑکے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس کو رشتہ کی شرط قرار دیا جاتا ہے، کہیں اس کو "تمکک" کی رسم، کہیں "سلائی" اور کہیں "گھوڑے جوڑے" سے تعبیر کیا جاتا ہے، لڑکی کو اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دینا خلاف شرع و سنت نہیں، بلکہ وہ حقیقت اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک و صلہ رحمی ہے، جو فی نفسہ امر مباح بلکہ مستحسن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ زہراءؑ کو جہیز میں روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں دیں جس میں ایک خیل (عجلہ دار چادر) ایک مشک، ایک تکیہ دیا تھا، جس میں گھاس بھری تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ کے پاس جن سے شادی ہو رہی تھی روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی نہ تھا، اس سے ان کے اسبابِ فاقہ داری کی فراہمی کی گئی نیت تھی، صحابہ کرامؓ اور ہر طبقہ اور حیثیت کے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ضرورت کا سامان

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۳/۳۶۶۔ بروایت صحیح، بعض روایات میں ہے کہ ایک پتنگ اور بستر دیا اور بعض میں کہ آپؐ نے ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی (سیرت النبی ص ۵۵۴) علامہ شبلی نعمانیؒ

دیا اور یہ اب بھی جائز و مستحسن ہے، لیکن اب اس کی شکل بالکل بدل گئی ہے، اب نہ ہدیہ مقصود رہا ہے، نہ صلہ رحمی بلکہ ناموری، شہرت کی طلب اور پابندی رسم رہ گئی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی پابندیاں شامل ہو گئی ہیں، جن کی کوئی شرعی اساس نہیں، اس رسم کو پورا کرنے کے لئے لڑکے والے کو اکثر ادقات قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ خواہ سود ہی دینا پڑے یا حویلی، باغ، اور ضروری الماک فروخت کرنی پڑیں، ہندوستان سے باہر ممالک اسلامیہ میں اس کی یہ اہمیت اور اس کا یہ اتہام نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہندوستانی معاشرہ کی دین ہے۔ یہ چیز جو اکثر ترقی فرمے اور ہندو سماج سے مسلمانوں میں پچھلے دنوں میں آئی ہے، اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اس نے شادی کو ایک مصیبت اور دشوار ترین کام بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے انوسنک واقعات پیش آئے اور آرہے ہیں، جن سے اس غیرت خداوندی کے حرکت میں آجانے کا خطرہ ہے جس کی بناء پر سلطنتوں، معاشرتوں، اور تہذیبوں کے چراغ گل اور ملک زیرِ زبر کر دیئے گئے ہیں۔

مسلمانوں کا جو حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں فرض تھا کہ ان کی موجودگی میں غیر مسلم معاشرہ میں بھی یہ ظلم عظیم نہ ہوتا، جس کی پاداش میں ملک پر قہر الہی کے نزول کا اندیشہ ہے، اور وہ اپنے کو اس بنی گادارث و نائب ثابت کرتے جس کے لئے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
خَيْرٌهُمْ ط (سورۃ الانفال ۳۳)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے، جب تک آپ

ان میں موجود ہیں۔

ملکی معاشرہ میں یہ بیماری کس حد تک پہنچ گئی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے مشہور اخبار قومی آواز "مؤرخہ ۱۰ جون ۱۹۸۵ء کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

نئی دہلی ۹ جون ہینلا سرکٹ سمیتی کے صدر عمیر پارلیمنٹ سنٹر پر میلادِ مذہب کے نکل ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بعد صانی نئی دہلی میں اب جہیز کے لئے ہر بارہ گھنٹے پر ایک دھن کو جلا کر مار ڈالا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل ایک دن میں اس طرح کی

ایک موت واقع ہوتی تھی، اس سلسلہ میں انھوں نے کہا کہ جہیز کے خاتمہ کے لئے اعلان تو بہت ہوتے ہیں، اور اقدام بھی کئے جاتے ہیں لیکن یہ سب کاغذی معلوم ہوتے ہیں کہ ان سے صورت حال میں بظاہر کوئی سدھار نہیں آیا ہے، بلکہ وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، جہیز کا سودا جیسے پہلے ہوتا تھا اب بھی دھڑکتے سے ہو رہا ہے اور لڑکی والے جہیز کا بندوبست کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی لاڈلی اولاد کو جسلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے۔“

لیکن افسوس ہے کہ خود مسلم معاشرہ میں یہ مرض داخل ہو گیا ہے، مادرِ مسلمان اس کو دینداری، بلکہ انسانیت و شرافت کے بھی خلاف نہیں سمجھتے اور فہرست میں سے کسی ایک چیز کی تکمیل نہ ہونے پر مہینوں اور بعض اوقات برسوں شکوہ بیوی یا بہو کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔

ضرورت ہے کہ اس کے خلاف ایک طوفانی ہم چلائی جائے اور مسلمانوں کے دینی شعور اور جذبے کو بیدار کیا جائے اور اس رسم کا بالکل تہ استیصال اور قلع قمع ہو جائے، ورنہ اس کے نتیجہ میں کسی بلائے آسمانی، یا آفتِ ناگہانی کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی اس کے جو معاشرتی، خاندانی، اخلاقی نتائج بد ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کسی کی نظر سے مخفی نہیں

(باقی آئندہ شمار میں)

مرقومات حضرت شیخ الہند قدس سرہ بنام حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے آٹھ مکتوبات رسالہ دارالعلوم دیوبند کے صفحات پر محفوظ کرنے کے لئے مولانا حبیب الرحمن قاسمی کے سپرد کر رہا ہوں یہ گراں قدر مکتوبات مجھے حافظ ارشد میاں سلمہ نبیرہ حضرت شیخ الادب سے حاصل ہوئے ہیں، یہ سب مکاتیب حضرت شیخ الادب کے نام ہیں، ان کو حضرت شیخ الادب نے اپنی بیاض پر نقل کر لیا تھا، اس نقل کی نقل مولانا محمد یوسف امروہی سلمہ ربّی نے کی ہے، ان جواہر یاروں کے متعلق چند ضروری باتیں لکھنا ضروری ہیں۔

۱۔ ان خطوط پر بیاض میں کوئی تاریخ پڑی ہوئی نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ ان میں کا ہر مکتوب کس سال اور کس ماہ میں آیا؟ مگر قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکتوبات ۱۳۲۴ھ سے ۱۳۲۸ھ تک کے ہیں۔

۲۔ یہ مکاتیب اس وقت کے ہیں حضرت شیخ الادب پورنی ضلع بھاگلپور کے مدرسہ نمانیہ میں مدرس ہو کر گئے تھے،

۳۔ حضرت شیخ الادب مدرسہ نمانیہ پورنی ضلع بھاگلپور میں فراغت کے بعد تشریف لے گئے تھے۔ فراغت کا سال ۱۳۲۳ھ ہے جیسا کہ سند فراغ سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھے سند فراغ اور اس سند کا عکس جو ۱۳۲۵ھ کے جلسہ دستار بندی کے بعد حضرت شیخ الہند

نے اپنے تلمیذ رشید کو عنایت فرمائی ہے، استاذ دارالعلوم دیوبند مولانا حامد میاں سلسلہ ابن حضرت شیخ الادب سے مل گیا ہے۔ سند ذراغ کے عکس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تاریخ دیوبند میں جو حضرت شیخ الادب کا سن فراغت ۱۳۲۱ ھ درج ہے وہ صحیح نہیں۔ صحیح ۱۳۲۲ ھ ہے۔ یہ آٹھوں تعلیمی تبرکات سلوک اور تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، حضرت شیخ الہندؒ حضرت گنگوہیؒ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں، ان کے مستر شہین کی تعداد سلوک و تصوف کی لائن سے بھی بہت کثیر ہیں۔۔۔ حضرت شیخ الہندؒ کے اس قسم کے یقیناً سیکڑوں مکاتیب ہوں گے جو شائع نہیں ہو سکے، ان آٹھ مکاتیب میں بڑا قیمتی سرمایہ موجود ہے۔

۵۔ حضرت شیخ الادبؒ پہلے حضرت گنگوہیؒ نور اللہ مرقدہ متوفی ۱۳۲۳ ھ اسے بیعت ہوئے، اس کے بعد حضرت شیخ الہندؒ سے سلوک و تزکیہ نفس کے لئے تعلق پیدا کیا، اور حضرت شیخ الہندؒ سے اجازت و خلافت پائی۔۔۔ جیسا کہ مولانا حامد میاں سلسلہ نے مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ میرے والد ماجد نے مجھ سے براہ راست یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے حضرت شیخ الہندؒ سے اجازت حاصل ہے، حضرت شیخ الہندؒ کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد دہلویؒ سے اس سلسلہ میں بغرض تکمیل تعلق رکھا۔

۶۔ ان مکتوبات میں حضرت مفتی محمد ہول بھاگلپورؒ کا ذکر بھی ہے۔ یہ بزرگ پورنی ضلع بھاگلپور کے باشندے تھے اور حضرت شیخ الادبؒ کے استاد بھی تھے اُنہی کے ذریعہ سے حضرت شیخ الادبؒ مدرسہ نعمانیہ پورنی پہنچے تھے، اس مدرسہ میں پانچ، چھ سال درس دیا اور بڑی محنت سے طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے اور ضلع بھاگلپور کے طلبہ کی ایک بہترین جماعت تیار کی، جس نے آپ کی فیض تعلیم سے فیضیاب ہونے کے بعد دارالعلوم کے دیگر اساتذہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ کی کوشش سے اس علاقہ میں علیٰ فضا پیدا ہو گئی۔ اور طلبہ جو حق و درجہ مدرسہ نعمانیہ میں آنے لگے۔ جب مدرسہ کے لئے جدید عمارت بن گئی تو آپ نے یہاں پر ایک عظیم اور شاندار تعلیمی اجلاس کا قصد کیا، جس میں دیگر علماء کے علاوہ اپنے استاذ مکرم حضرت شیخ الہندؒ کو بھی مدعو کیا، حضرت نے شرکت فرمائی جس کی وجہ سے جلسہ نہایت ہی کامیاب اور با مقصد رہا،

۷۔ مدرسہ نعمانیہ پورنی کے بعد آپ نے افضل المدارس شاہ جہانپور میں دیا۔ اس مدرسہ کو

آپ نے خود ہی قائم فرمایا تھا۔ اوائل سیکلہ میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہو گیا۔ اور چوالیس سال تک آپ نے اپنے قیوض سے تشنگان علوم کو سیراب فرمایا، اور دیوبند ہی میں سیکلہ میں انتقال فرمایا۔ اور یہیں مدفین بنا۔

۸۔ مکتوب ہفتم میں حضرت شیخ الہندؒ نے اپنی بڑی ہمیشہ کے انتقال کی خبر دی ہے اور ان کو والدہ محمد حنیف لکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جناب محمد حنیف صاحب دیوبندی مرحوم حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی بھائی تھے مولانا محمد عثمان صاحب دیوبندی مرحوم و مغفور سابق نائب ہفتم دارالعلوم دیوبند جناب محمد حنیف صاحب کے صاحبزادے تھے اور حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی نواسے تھے، یعنی جناب محمد حنیف صاحب حضرت شیخ الہندؒ کے بھائی بھی تھے اور داماد بھی،

مکتوب اول

اخی فی اللہ بارک اللہ فیکم وعلیکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے عرصہ ہوا جو آپ کا عنایت نامہ پہنچا تھا، چند بار غم کیا اور مولوی محمد سہول صاحب نے بھی چند مرتبہ یاد دلایا مگر اس عرصہ میں کچھ اپنے مرض میں مبتلا رہا، کچھ بیمار دل کی مداوا اور اموات کی پریشانی میں مشغول رہا۔ ان وجوہ سے اس قدر تاخیر کی نوبت آئی اس وقت خارش میں مبتلا ہوں اور شہر میں بھی طاعون کا اثر چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماوے۔

اس وقت آپ کا دوسرا خط پہنچا جس سے آپ کی پریشانی از حد معلوم ہوئی، یہ پریشانی بھی عمدہ علامت ہے، عزیزم! اپنے ذکر معمولی کو بالالتزام اور بہ اطمینان کہتے جائیے۔ آپ کا یہی کام ہے آئندہ اس کے فضل پر نظر رکھتے، جانبِ قبلہ سے موشمال ہو جانا اس کا خیال کچھ نہ کیجیے، اول ہی نشست میں کسی مغالطہ کا ہو جانا یا اثناء ذکر میں رخ کا ہلنا

جانا اور شخولی کی وجہ سے اس وقت محسوس نہ ہونا کچھ مستبعد نہیں، حالت ذکر میں
 روزنایاروں نے کو دل چاہنا دونوں ہر بہتر ہیں۔ باقی خیالات مختلفہ کا پیش آنا اس کی
 بھی فکر نہ کیجئے اپنے اختیار سے خیال کو ادھر ادھر لیجانا نہ چاہئے بلا اختیار ہو جائے
 تو پھر اپنے ارادہ سے رجوع الی الذکر کرنا چاہئے اور جس طرح ہو سکے مقدار ذکر کو
 پورا کر لینا ضروری ہے کسی وقت خیالات متفرقہ کا ہجوم ہو تو توجہ کے ساتھ اس
 دُعا کو پڑھ لیا کیجئے۔ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّلُوبِ كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ
 الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالشَّلْجِ وَ
 الْبَرْدِ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ۔ اور لا حول، تعوذ پڑھ کر قلب پر تھکھکار دینا بھی مفید ہے
 قابل لحاظ صرف یہ امر ہے کہ ذکر سے قلب میں کچھ مواسست محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟
 اسکے بعد حسبِ رقعہ کوئی دوسرا امر عرض کر دوں گا، وظائف صبح و شام، درود و استغفار
 وغیرہ کا التزام بھی رہنا ضروری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور اس ناکارہ کو اپنا
 دُعا گو خیر پسند یقین فرمادیں۔ فقط والسلام

مکتوب دوم

برادر ہمسایانِ بارک الشرفیکم، سلام مسنون کے بعد التماس ہے آج آپ کا عنایت
 نامہ پہنچا جس سے آپ کی پریشانی معلوم ہوئی۔ برادرِ اولم! آپ ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں
 ہمت ہر وقت چست رکھنی چاہئے، یہ بھی دوسرے شیطان ہے کہ مایوسی دل میں ڈال
 کر طلب میں سستی واقع کر دے آپ ہمت و توکلِ تام کے ساتھ نفع نقصان دونوں سے
 قطع نظر کر کے دل کو اس امر پر قائم کر لیجئے کہ اپنا وظیفہ برابر شوق کے ساتھ پورا فرمائیے
 اور کسی نفع نقصان پر مدار نہ رکھئے۔ ہاں امید اور الشکر کی رحمت کے ساتھ حسن
 ظن رکھئے، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بعد عشر یا تحیٰ یا قیوم بِرَحْمَتِكَ
 استغیثُ ایک تلوک بار اول و آخر دُعا کے ساتھ جہر و صریح کے ساتھ پڑھ

لیا کیجئے، بندہ ناکارہ بھی دُعا کرتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب سوم

عزیزم مکرم باریک الشرفیکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے آپ کے دُعا خط یکے بعد دیگرے موصول ہوئے بندہ گنگوہ چلا گیا تھا ایک ہفتہ صرف ہو گیا۔ واپس ہو کر کچھ بخار آنے لگا اس لئے جواب میں تاخیر ہوئی، اب پہلے سے اچھا ہوں۔ بقیہ مرض بھی انشاء اللہ رفع ہو جائے گا۔ طالب کو شوق و پریشانی ہوتی.. لازمی ہے۔ اس لئے اس میں کچھ حرج نہیں مگر وہ پریشانی کہ طلب مقصود میں کاہلی دستی پیدا کرے مذموم ہے۔ آپ اپنے سب امور سے قطع نظر فرما کر جستی کے ساتھ مشغول رہیں و بس، بعد نصف یل یا بعد مغرب یا دو سکر وقت میں جس میں التزام ہو سکے اس میں پورا کر لینا چاہئے۔ کچھ ہرج نہیں ہاں جس وقت میں کیا جائے ایک ہی وقت میں حتیٰ الوسع کیا جاوے کچھ صبح کچھ شام کر کے پورا کر لینا چاہئے۔ بعد عشاء ایک سو ایک بار۔ یا حق یا قیتوم برحمتک استغیث،، ملخصاً معنی دھیر متوسط پڑھ کیا کیجئے۔ اس کا خیال مزدوری ہے کہ قلب کو ذکر کے ساتھ کچھ تعلق زائد محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟

والسلام

مکتوب چہارم

برادر مکرم۔ اگر وہ الشرف، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے جواب روانہ کر چکا ہوں۔ غالباً پہنچ گیا ہوگا، کام شوق و اطمینان کے ساتھ کئے جاوے۔ کاہلی بدلی مناسب نہیں۔ آپ اس امر کا بھی خیال فرماتے ہیں کہ تحلیم کے علاوہ اور بھی جزئیات مدرسہ آپ کو انجام دینی پڑتی ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ضروریات مدرسہ کو ترک کرو، نہیں، آپ کا یہ کام بھی حسن و محمود ہے اور بس نافع، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ افکار متفرق میں اثر ذکر دیر میں ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ضروریات مدرسہ کو انجام دینے

کے بعد اپنے کام میں بھی استقلال و ہمت کے ساتھ برابر مشغول رہو اور جہاں تک ہو سکے ہر وقت اپنے دھیان سے غافل نہ رہو اور اللہ کی رحمت سے متوقع رہو، بندہ بھی دست بردار ہے اور جو کام تعلیم کا اہمیت و اخلاص سے کر رہے ہو میرے نزدیک شکر کا مقام ہے۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ دِلًا تَنْقِصْ، والسلام

مکتوب پنجم

اخئی فی الدین باریک اللہ فیکم پس از سلام مسنون مدعا میں کہ عنایت نامہ موصول ہوا، شادی کی نسبت بندہ کی رائے یہ ہے کہ آپ انکار نہ کریں موقع مناسب ہو تو شادی کا ہو جانا ہی بہتر ہے گو بنظر ہر یہ قصہ آزادی کو زائل کرنے والا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس میں بڑے منافع اور صلح رکھے ہیں النکاح مِنْ سُنَّتِي کو ملحوظ رکھ کر اتباعاً للحکم آپ اس کو منظور فرمائیں اور انکار نہ کریں حق تعالیٰ مبارک کرے۔ باریک اللہ فیکم وعلیکم پاس انفاس کی اب کیا کیفیت ہے؟ آپ باطمینان اپنا کام وسعت کے موافق کئے جائیں گھرانا مناسب نہیں۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اپنے اظہار حال میں تامل نہ فرماتیں، جب چاہیں اور جو کھنا منظور ہو بے تردد مطلع فرمایا کریں، خواب اچھا ہے خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو اپنے مقصدِ عظیم میں براحت اطمینان کامیاب فرمادے۔ گو اس میں مخادف نفسانی اور عوارض و خطرات بھی پیش آئیں جن کا پیش آنا ضروری سامر ہے، باقی خیریت ہے

والسلام فقط

بندہ محمود عفی عنہ

مکتوب ششم

برادر مکرم باریک اللہ فیکم! بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے کل آپ کا جوابی کارڈ پہنچا آپ کے عقد وغیرہ کی کیفیت پہلے مولوی سہول صاحب سے معلوم ہو چکی تھی۔

حق تعالیٰ مبارک فرمادے، سررشتہ دار صاحب کا انتقال موجب انسوس ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادے، آپ اپنا کام تو کلاً علی الشرائع انجام دیئے جاویں پریشان نہ ہو دیں۔ اگر کوئی ضرورت وہاں سے علحدگی کی پیش آدے گی اس وقت دیکھا جائے گا اپنے اذکار میں مشغول رہو، پاس انعام جس قدر اسخ ہو جائیگا مفید ہے ذکر ربانی سے موافقت قلبی کا کیا حال ہے آج بندہ کی ہمیشہ کا انتقال ہو گیا دعائے مغفرت کیجئے باقی خیریت ہے۔ اس وقت مدرسہ آپ کی توجہ کا زیادہ محتاج ہے۔

والسلام فقط

مکتوب ہفتم

عزیز مکرم سید بندہ محمود سلام سنون کے بعد ملتس ہے آپ کا محبت نامہ پہنچا، خیریت معلوم ہوئی۔ بندہ بھی کچھ عرصہ سے عیدیم الفرقت رہا، اسی عرصہ میں آپ نے سنا ہوگا۔ میری بڑی ہمیشہ والدہ محمد حنیف کا انتقال ہو گیا۔ باقی خیریت ہے، آپ اپنا کام کئے جاویں۔ پریشان دایوس نہ ہوں۔ حق تعالیٰ آپ کی ہمیشہ صاحبہ کی مغفرت فرمادے بندہ بھی دعا کرتا ہے۔ فصیل حبیل، مولیٰ خورشید صاحب کا دل وہاں لگایا نہیں؟ آپ کے مدرسہ کی اب کیا حالت ہے۔ والسلام فقط

مکتوب ششم

برادر مکرم سید بندہ محمود سلام سنون کے بعد ملتس ہے بندہ کچھ عرصہ سے اس فکر میں ہے کہ ملازمت مدرسہ سے سبکدوشی یا تخفیف حاصل کرے، بہت سی تدابیر کے بعد اس وقت اس کے حصول کی صورت نظر آئی، حق تعالیٰ کو منظور ہے تو عنقریب یہ طلب قسی بخ پر پورا ہو جائے گا۔ آپ بھی دعا فرمادیں کہ اس کا نتیجہ بندہ کے لئے خیر نکلے۔ خواب محتاج تعبیر نہیں صاف یہی مدعا ہے کہ تعلق ہم مشرب پورا حاصل ہے اور ایک ہی موطن سے دونوں کو نفع پہنچتا ہے کام و طبیعت سے کئے جاؤ مرض کا اب وہاں کیا حال؟ جلسہ کی نسبت اب کیا ارادہ ہے؟ باقی خیریت ہے۔ والسلام فقط

قانون نبوی کی پیمائی امن عالم کی ضامن

خورشید انور اعظمی (فاضل دیوبند)

جامعہ مظہر العلوم، دارالاسی

انسان کو ہمیشہ امن و سلامتی کی ضرورت رہا ہے اور اس کی فطری خواہش رہی ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کرے اور اطمینان و سکون کی ایسی فضا میں سانس لے جس میں عزت و ابر و محفوظ اور جان و مال دنیا کے مختلف خطرات سے دور رہیں، معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، جس میں باہمی تصادم کا تصور بھی نہ ہو سکے، سوسائٹی کے افراد ایسے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے حامل ہوں کہ ان سے ایسی حرکات کی توقع ہی نہ کی جاسکے جن سے امن و سلامتی کا دامن تار تار ہو جائے، ماحول ایسا پُر امن اور خوشگوار ہو جس میں ہر فرد ایک دوسرے کو مشکوک نہ لگا ہوں سے دیکھنے کے بجائے اچھی نظروں سے دیکھے اور اپنے مزاج و مذاق کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام گزار سکے۔ لیکن بعض دفعہ یہی انسان لڑنے جھگڑنے اور باہم دست و گریبیاں ہونے میں از حد لذت محسوس کرتا ہے اور اس قدر دلچسپی لیتا ہے کہ خود اپنے ہی جیسے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا اس کا محبوب شغل بن جاتا ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اس محرکہ آرائی اور باہمی جنگ و جدال کی داستان کوئی نئی نہیں ہے بلکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے جب کبھی انسان جذبہ انتقام سے مغلوب ہوا اور اس کے ذہن و دماغ کسی کے خلاف عداوت و نفرت کی آماجگاہ بنے وہ بوکھلا اٹھا اور موقع کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا،..... اپنے حریف کو زک پہنچانے اور

اسے زیر کرنے کی راہیں تلاش کرنے لگا، اگر یہ معاملہ انفرادی رہا تو مختصر سے دائرہ میں محدود ہو کر رہ جاتا اور اگر بے قیستی سے اس کا سرحد کوں اور سلطنتوں سے ملا ہوا ہوتا تو پھر اس کی پٹیں دور دور جا پہنچتیں جس کی زد میں آکر پوری انسانیت کراہ اٹھتی۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد دنیائے انسانیت کو ایسا جامع اور ہم گیر قانون عطا فرمایا جس میں ظلم و تعدی کے خلاف آواز احتجاج اور عدل و انصاف کی خوشخبری تھی اور اس راستہ پر بند لگا دیا گیا تھا جس سے انسانی زندگی کا حسین تھمر نہ ہم انسانیت کا تاج محل زمین بوس ہو جائے اور ان خصوصیات کو جگہ دی گئی تھی۔ جن سے جرائم بدکرداری کی بیج کئی اور انتشار و لاقانونیت کا قلع قمع ہو سکے، ظلم و زیادتی، کبر و غرور، نسبی تفاخر، وطنی عنصیت، انتقام کا منوس جذبہ، لوٹ مار اور غارتگری جیسے انسانیت کش خصلتوں سے احتراز کی بھرپور تاکید فرمائی گئی، اور عدل و انصاف امن و سلامتی، مساوات و برابری، باہمی الفت و محبت، ہمسائیگی کا لحاظ پاس، انسانی خون کی رعایت اور چھوٹوں بڑوں کا احترام جیسے محاسن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی گئی، جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دیکھتے دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ مختصر سی زندگی میں عرب کا معاشرہ جو جنگ و جدال کے شعلوں میں مجلس رہا تھا۔ امن و امان کا گہوارہ بن گیا،

فتنہ و فساد کا چشمہ اکثر نسبی تفاخر سے پھوٹتا ہے جو رفتہ رفتہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور انسان اس فتنہ میں مدہوش ہو کر اپنے کو سب سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے حقیر تصور کرنے لگتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں گونا گوں مفاسد رونما ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی امتیاز ختم کر دیا اور صاف فرمایا کہ تمام افراد انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے

انسابکم هذه ليست بمسببة تمہارے یہ نسب باعث عار نہیں ہیں تم سب کلکم بنو آدم۔ مشکوٰۃ ص ۴۱۸۔ کے سب آدم کی اولاد ہو۔

اگر کوئی انسان معزز و مکرم ہو سکتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے

عن ابی ہریرۃ قال سئل رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا

ای الناس اکرم قائا کو مہم عند
اللہ اتقا ہر۔

متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۷۱

اسی طرح جب کسی قوم یا جماعت میں عصیت کا گھن لگ جاتا ہے تو اس کے نتائج ازہر
گندے سامنے آتے ہیں حتیٰ کہ جماعت کا ہر فرد اپنیوں کی جائز و ناجائز حمایت کرنا اپنا ایک اہم
فریضہ سمجھتا ہے، اس کے استیصال کے لئے آپ نے فرمایا:۔

لیس منا من دعا الی عصیة و
لیس منا من قاتل عصیة و
لیس منا من مات علی عصیة
(رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۸)

واٹلہ بن اسقع نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ یا رسول اللہ! عصیت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا:۔

اَنْ تعین قومک علی الظلم
(رواہ ابوداؤد و مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۸)

عصیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے ظلم پر ناجائز
حمایت کرو۔

ظلم زیادتی بھی انسانی زندگی کے لئے بہت مہلک مرض ہیں اگر اس کے اسناد کی کوشش
نہ کی جائے تو پوری دنیا ظلم و تعدی کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر فنا کے گھاٹ اتر جائے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تباہت بیان کرتے ہوئے فرمایا:۔

الظلم ظلمات یوم القیمة
(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۳۲)

اورف مایا:۔

من اخذ شبرا من ارض ظلمانا فانه یطوقہ
یوم القیمة من سبع ارضین
متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۲

جو شخص کسی دوسرے کی پاشت بھرمین بھی زبردستی سے
لے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کے ساتوں طبقا قیامت
کے دن اس کی گردن میں ڈال دیں گے

نیز آپ نے فرمایا کہ ظلم کا روکنا معاشرہ کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو تمام لوگ عذاب الہی کی زد میں آسکتے ہیں۔

ان الناس اذا ردوا الظالم فلم يأخذوا
على يديه اوشك ان يعضهم الله بقاء
منه، (رواہ ابن ماجہ ص ۱۱۷)

اگر لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھیں اور پھر بھی اس سے اسکو باز نہ رکھیں تو خطرہ ہے کہ ہمیں سبھی لوگ اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون کی بہت عظمت بتائی، مگر کوئی کسی کا ناحق خون بہاتا ہے تو اسے معاشرہ کا مبعوض ترین انسان بتایا، آپ نے فرمایا:-

ابغض الناس ثلثة ملحد في الحرم
ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية
ومطلب دم امرأ بغير حق يهريق دمه
(بخاری باب طلب الدم، مشکوٰۃ ص ۱۱۷)

مبعوض ترین تین شخص ہیں: حرم میں الحاد کا مرتکب، اسلام میں ملامت کا باعث اور دین دینے والا اور ناحق کسی کے خون کا خواہشمند تاکہ اس کا خون بہائے۔

دوسری جگہ خونریزی سے اجتناب پر زور دیتے ہوئے فرمایا:-
اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء
(بخاری کتاب الديات)

قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ خون کے مسئلہ کا ہوگا۔

لوٹ مار اور غارت گری سے اس طرح منع کیا:-
من انتهب نهبة فليس متا
(رواہ الترمذی)

جو شخص لوٹ مار کرے وہ ہم میں داخل نہیں ہے۔

اور فرمایا:-

نهي عن النهبة والثلثة (رواہ البخاری)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اس طرح کی تمام برائیوں کا دنیا سے منع فرمایا اور کم از کم دامن اسلام سے وابستہ حضرات کیلئے ان افعال کے اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بلکہ اس کی جگہ اچھے اوصاف اور عمدہ خصال کو رواج بخشا تاکہ دنیا امن و سلامتی کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکے، حتیٰ کہ مسلم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کا شخص ہے

جس سے کسی کو تکلیف نہ پہونچے۔ آپ نے فرمایا:-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودينه (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۷۷) مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے
مسلمانوں کو تکلیف نہ پہونچے۔

اور تمام لوگوں کو باہم مل جل کر زندگی گزارنے اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے
پر ابھارا۔

عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس
جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضور
نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔

(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۱)

﴿ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ﴾

آپ نے عفو و کرم کی جہاں تعلیم دی وہیں اس پر بھرپور عمل بھی کیا، چنانچہ فتح
مکہ کے دن عفو کا اعلان فرمایا مگر اس پر بھی منادی قریش خوفزدہ ہو کر کعبۃ اللہ
میں جا چھپے، آپ خانہ کعبہ کے پھاٹک پر آئے اور ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم میرے
بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ جواب دیا، آپ اپنے چھوٹوں کے بردبار بھائی اور اپنے
بڑوں کے مہربان بھتیجا ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا:-

اقول كما قال يوسف لا تظيبن عليکم
تم پر سرزنش نہیں ہے اللہ تعالیٰ تم کو معاف
فرمائے وہ بڑا رحم و کرم والا ہے،
(شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۱۷۷)

پھر وہ اس طرح باہر نکلے

فخرجوا كما تمنا انشروا من القبور
دہ لوگ کعبہ سے اس طرح باہر نکلے جیسے وہ
قبروں سے نکل کر (نئے) زندگی پانے پر خوش و
(ایضاً)

﴿ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ﴾
نیز آپ نے فرمایا کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہئے جس سے اس کے گرد و پیش کے
لوگ مطمئن ہوں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا - حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے یومن جاریہ بوائفہ

(رداء مسلم مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۲)

حدود وغیرہ میں رورعایت کا سوال ہی نہیں باقی رکھا حتیٰ کہ قریش کی ایک خزدی چدر عورت کے سلسلہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی حضرت اسامہؓ نے سفارش کی تو آپؐ نے فرمایا:-

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اتوا مواعليه الحد وایم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ودمتفق عليه

(مشکوٰۃ ص ۳۱۲)

پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر عزیز خستہ حال آدمیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے انھیں ٹرانٹ پھینکا دیتا ہے جس سے مساوات باقی رہنے کے بجائے ظلم زیادتی کی فضا قائم ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف و کمزور کو اونچا اٹھایا، اور خوشحال و ارباب ثروت سے کہا:-

هل تنصرون رزق الالضعفائکم

(رداء البخاری، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۲)

تم لوگوں کو رزق و نصرت ضعیفوں اور کمزوروں کے سبب حاصل ہوتی ہے۔

اس طرح نبی اکرمؐ نے بے شمار ایسے الہی احکام و قوانین دنیا کے سامنے پیش کئے جن سے امن و سلامتی کا ماحول جنم لیتا ہے، اور باہمی ربط و محبت کا نیک جذبہ ابھرتا ہے، پھر جنگ و جدال کا تصور ہوتا ہے۔ اور نہ تنفر و کشمکش کا خیال آتا ہے۔ اور اگر خدا خواستہ کبھی معرکہ آرائی کی نوبت آئی گئی اس میں بھی دین اور اس کے سہرے اہول مقدم رہتے ہیں اور ہر

موڑ پر انسانیت کا احترام باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی آپؐ نے جو دستور اور طریقہ جنگ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے بلاشبہ امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ آپؐ نے فرمایا، حتی الامکان لڑائی سے بچا جائے، لڑائی دنیوی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں بلکہ حق کی آواز بلند کرنے اور امن و سلامتی کے قائم کرنے کیلئے ہو، انھیں لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے جن سے براہِ راست مقابلہ ہو، بے ضرر بوڑھوں، بچوں، عورتوں، غلاموں، زارہوں اور بھوسوں سے تعرض نہ کیا جائے، جس بات پر معاہدہ ہو جائے اس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے، اگر کسی دشمن کو قتل کیا جائے تو اس کی صورت مسخ نہ کی جائے، اور اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو اس کے ساتھ انسانی برتاؤ کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے قوانین نافذ فرمائے جن سے میدان جنگ میں بھی انسانیت کا بھرپور لحاظ رہا۔

عصر حاضر جو خود اپنے ہاتھوں گونا گوں مصائب میں گرفتار ہے، اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود امن و سکون سے یکسر محروم ہے، بلکہ اس نے خود اپنے لئے ایسے ستمی اسلحہ جات تیار کر لئے ہیں کہ وہی اس کی ہلاکت کیلئے کافی ہیں، جن کی موجودگی میں تفاخر کا منحوس جذبہ ابھرتا ہے، کبر و نخوت کا مزاج پروان پاتا ہے، پوری دنیا کو ایک..... منہ میں نیست نابود کرنے کا خیال جنم لیتا ہے، انسانیت کا احترام باقی نہیں رہتا، اور ذہن و دماغ ان ساری چیزوں کے مرکز بن جاتے ہیں جن سے فساد پھیلتا ہے، اور انسان اخلاقی پستی، مذبذب کمزوری میں گرفتار رہ جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا گمراہ رہی ہے، اور بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں انھیں رائج کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ یہی دُنیا امن و سلامتی کا گہوارہ نہ بن جائے۔

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

بایں بسم، آثار و نتائج

مولانا محمد اعظمی رحیمین فاضل سنی بکستونی

ماہون الرشید کے زمانہ میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوتے تو ان کا مسلمانوں پر نہایت بڑا اثر پڑا، ان کو اپنے عقائد و افکار میں شبہات ہونے لگے، توحید و نبوت، امور آخرت اور حُجّت و جہنم کی حقانیت میں انہیں تردید ہونے لگا۔ اور وہ اسلام کو ایک دوسکر انداز سے سوچنے لگے، نوبت بایں جا رسید کہ اعمال و عبادات اور فرائض و واجبات متروک ہو گئے اور تحقیر و توہین تک کی جانے لگی، علاوہ انہیں اس کے اثر سے ایک ایسا گردہ تیار ہوا جو اجماعی سنت و الجماعت کا دشمن تھا اور جسے معتزلہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں موشگافیاں، ضروریات دین کا انکار، فرائض و واجبات کی تحقیر اور مسلکِ اعتزال کا قیام وہ بد نما دلغ ہیں جن سے علوم عقلیہ کی پیشانی داغدار ہے۔ تفصیل آئندہ سطروں میں آرہی ہے۔

ذاتِ باری تعالیٰ میں موشگافیاں | عہدِ بنی عباس میں جب یونانی فلسفہ کا زور ہوا تو مسلمانوں نے خدا کی نسبت ایک دوسکر انداز سے سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً ایک طرف انہوں نے خدا کو علتِ تاثر یا علتِ ادنیٰ و مطلقہ کہا اور دوسری جانب چونکہ فلسفہ یونان کا کلیہ اصول و اجہ

لَا يَصُدُّ رُغْمَهُ إِلَّا الْوَلَجْدُ یعنی ایک سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے ان کے نزدیک ناقابل تردید تھا، اس وجہ سے انھیں عقول عشرہ ماننے پڑے، ان دونوں مسلمات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے خدا کی نسبت جو یقین دلایا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا، مثلاً قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لئے مشیت ہے ارادہ ہے اور اس سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اضطراراً نہیں بلکہ اختیار سے صادر ہوتے ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن فلسفہ یونان کی اصطلاح کے مطابق اگر خدا کو عالم کے لئے علتِ تامہ کہا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا کے لئے نہ مشیت ہے نہ ارادہ اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوا ہے اس میں اس کے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں بلکہ بالاضطرار ہوا ہے۔ کیونکہ علتِ تامہ سے معلول کا صدور اختیار سے نہیں ہوتا پھر چونکہ علتِ تامہ اور معلول کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہوتا اس لئے فلاسفہ کو ماننا پڑا کہ خدا کی طرح عقلِ اول بھی تدبیر بالذات ہے، اب خود فرمائیے کہ خدا کو عالم کی علتِ اولیٰ و مطلقہ قرار دے کر اگر اس کو مشیت، ارادہ اور اختیار سے محروم مان لیا جائے تو پھر اسلام تو درکنار کسی ایک مذہب کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۱۹۵)

صفاتِ باری میں موشگافیاں | یونانی فلسفہ کے زیر اثر جس طرح خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات کے بارے میں موشگافیاں کی گئیں اسی طرح خدا کی صفات کی نسبت بھی خام خیالیاں ظاہر کی گئیں اور اس سلسلہ میں عجیب عجیب طرح کی بحثیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً پہلی بحث تو یہ تھی کہ صفات کا ذاتِ خداوندی کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی وہ عین ذات ہے یا غیر ذات یا نہ عین میں اور نہ غیر دوسری بحث یہ تھی کہ ان... صفات کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر علم بغیر معلوم کے نہیں ہو سکتا تو جب خدا کے سوا کوئی شے بھی موجود نہ تھی اس وقت خدا کیونکر علیم ہوگا پھر خدا کی ذات و صفات سے قطع نظر دوسرے مسائل میں بھی اسی طرح کی محکمہ سنجی اور دقیقہ داری کی گئی، مثلاً یہ کہ مبدع اپنے افعال کا خود خالق ہے یا نہیں، انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق

یا نیم مجبور و نیم مختار عقلی اعتبار سے تین احتمالات نکلتے تھے، یہی تین احتمالات مستقلاً تین فرقوں کی بنیاد قرار پائے اور اس کا اثر عقیدہ کے ثواب و عقاب پر ہوا۔

اسی سلسلہ میں قرآن کے متعلق بتحدید میں کوہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق اور اگر وہ مخلوق ہے تو بشر کا کلام کیونکر ہوا اور اگر غیر مخلوق ہے تو اس میں شانِ حدوث کیوں پائی جاتی ہے۔ وحی کیونکر نازل ہوتی ہے، خدا کے بولنے کی حقیقت کیا ہے، اس کا دیر از ممکن ہے یا ناممکن، دوزخ کا عذاب ابدی یا غیر ابدی، حشر و نشر جسمانی ہو گا یا روحانی، افلاک میں خرق و التیام ممکن ہے یا ناممکن، جس سے متاثر ہو کر فلاسفہ نے معراج جسمانی کا انکار کر دیا۔ عرض یہ ہے کہ اس عہد (امون رشید کے عہد) میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، طبعی طور پر اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں دسہی پراگندگی اور انتشار پیدا ہو گیا، افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے اور عہدِ نبی امیہ میں چند در چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبت عقلی سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور اترتی اب وہ اس کا بھی شکار ہو گئے۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۹۵)

مسلمانوں کو کیا نقصان پہونچا | مسلمانوں کا تعارف جب معقولات سے ہوا تو انہیں اپنے افکار و خیالات میں شبہات

ہونے لگے، اعمال و عبادات ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئے اور اسلامی عقائد و خیالات میں انہیں تردد ہونے لگا، حدیث ہے کہ شعائرِ دین کو چھوڑ بیٹھے، نمازوں کو سہل اور سیکار سمجھنے لگے، توحید و نبوت پر اعتراض کرنے لگے اور تصادق و قدر سے ناراض ہو بیٹھے، علامہ ابن جوزی متوفی ۷۵۰ھ حنبلی اپنے زمانہ کے معقولی مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہیں:-

۱۔ ابلیس نے ہمارے مذہب والوں میں سے چند قوموں پر تبلیغ کی تو ان کے پاس ان کی ذکاوت اور ذہن اور عقلوں کی راہ سے گیا، ان کو سمجھا یا کہ فلاسفہ کی پیروی ہی صواب ہے۔ کیونکہ ان سے ایسے ایسے افعال و اقوال صادر ہوئے ہیں۔ جو

نہایت دکاوت اور کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ سقراط و تھریکس اور ارسطو و جالینوس کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں حالانکہ ان پر فقط علوم ہندسہ و منطق و طبیعیات کا دار و مدار ہے، باقی پوشیدہ امور انھوں نے اپنی عقل سے نکالے ہیں۔ پھر جب الہیات میں بحث کی تو گڑبگڑ کر دیا، اسی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا اور حساب و ہندسہ میں اختلاف نہ ہوا (چند سطروں کے بعد) پس متاخرین نے ان کے خیالات کی تصدیق کی، شعائر دین کو چھوڑ دیا، نمازوں کو مہمل اور بیکار سمجھا، منوعات کے مرتکب ہوئے، حدود شریعت کو ناجائز جانا اور اسلام کی پابندی ترک کر دی۔ ہم نے اپنی امت کے تفلسف پیشوں میں اکثر کو دیکھا کہ انھیں مجر سرگردانی کے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ مقتضائے اسلام بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے ہیں مگر خالق اور بنو توں پر اعتراض کرتے ہیں اور حشر اجداد کے انکار میں بحث کرتے ہیں جو فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہے وہ عموماً تقصیر سے ناراض رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مجھ سے بعض متفلسف نے کہا کہ ہم تو اسی سے محاصرہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہے پھر اس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔

چونکہ فلاسفہ اور رہبان کا زمانہ ہمارے زمانہ سے قریب ہے اس لئے ہمارے اہل ملت میں سے فلاسفہ کا اور بعض نے رہبان کا دامن پکڑ لیا۔ اسی لئے تم اکثر احمقوں کو دیکھو گے کہ جب وہ اعتقاد میں غور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑ جاتے ہیں اور جب زہد میں نلکھتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مذہب پر قائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (تلبیس ابلیس اُردو مسئلہ)

امام غزالیؒ کی زندگی میں جب انقلاب آیا اور وہ خلوت سے جلوت اور عزت سے اجتماع کی زندگی میں آئے تو اس کا سبب یہ بیان فرمایا۔
 ”میں نے دیکھا کہ فلسفہ کا اثر بہت سے مدعیان تصوف کی گمراہی اور بہت سے

علماء کی بے عملی کا شکار ہو چکا ہے اور متکلمین کی غلط اور کمزور نمائندگی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے۔ اور عقائد پر اچھا خاصہ اثر پڑ چکا ہے، بہشت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند ہیں۔ لیکن نبوت اور دین کی حقیقت پر ان کا ایمان نہیں ہے، بعض لوگ محض جسمانی درزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ محض سوسائٹی اور اہل شہر کی عادت کی بنا پر پڑھتے ہیں۔
(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۱)

نقلًا عن بعض تصانیف الغزالی

مُعْتَزِلہ کا ظہور جب یونانی اور سریانی کتابوں کے تراجم ہوتے اور مسلمانوں کا یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا تو قدیم مذہب و ممالک کے علماء و متکلمین سے بھی اختلاط ہوا، اس کے نتیجہ میں امت کا وہ گردہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا تھا اور جس کی ذہانت میں گہرائی اور پختگی سے زیادہ سطحیت اور جِدّت تھی اس طرز فکر اور طریقہ بحث سے متاثر ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ان کے باہمی تعلق، کلام الہی، رویت باری، مسئلہ عدل و تقدیر، جبر و اختیار کے متعلق ایسے مسائل پیدا ہو گئے جو ذہنی حیثیت سے مفید تھے اور نہ دنیاوی حیثیت سے ضروری بلکہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کی قوت عمل کے لئے مضر تھے، دینی فلسفہ کے کچھ اس گردہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے جو اپنے دقت کے روشن خیال عالم اور پرجوش متکلم تھے، انھوں نے ان جملی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنادیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگادیا، ان کے مقابلہ میں فقہاء و محدثین کا گردہ تھا جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان موشگافیوں کو مضر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا، بارون رشید کے دورِ خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا، مامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیات سے مرعوب تھا انھیں خصوصاً ترویج اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی۔ معتزلہ کو عروج حاصل ہوا۔
(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۱)

اسلامی فرقوں میں باطنیہ اور معتزلہ کا فرقہ چونکہ بہت زیادہ آزاد خیال، کچی فہم اور بے راہ تھا

اس لئے اس نے تمام قدیم حکما کے اصول و نظریات کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس نے اپنے معتاد کی بنیاد پر حکما کے فلسفیانہ اصول و نظریات پر رکھی۔ مایوں کہنے کہ اس نے حکما کے ان اصول و نظریات کو اس بنا پر اختیار کیا کہ وہ اس کے عقائد کے مطابق تھے۔ بہر حال جو بھی کہنے لگن میں ایک فرقہ تو باطنیہ کا تھا جن میں بعض لوگوں نے اپنڈ فلس کا فلسفہ اختیار کیا تھا اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخص محمد بن عبد اللہ بن مسیرہ باطنی تھا، باطنیوں کے علاوہ سب سے زیادہ فلسفہ پرست فرقہ معتزلیوں کا تھا۔ ان میں بعض لوگوں نے فلسفہ اپنڈ فلس کے بعض مسائل کو اختیار کیا، چنانچہ اپنڈ فلس پہلا شخص ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں علم و قدرت اور فیاضی و فیروزہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ عام مخلوقات کی طرح الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ان سب کا منشأ خود خدا ہی کی ذات ہے جس میں کسی چیز کی کثرت نہیں ہے بلکہ وہ ہر حیثیت سے ایک ہے اور معتزلہ میں ابو الہذیل، محمد بن الہذیل، العلاف کا بھی یہی مذہب ہے ان ہی معتزلہ میں محمد بن علی بن طیب بصری متوفی ۲۴۶ھ بھی تھا جو حکمائے قدیم کے خیالات و نظریات کا بڑا ماہر اور جامع تھا لیکن لوگوں کے خوف سے ان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے مسلم متکلمین کے بھیس میں ان نظریات و خیالات کا اظہار کرتا تھا، ایک اور معتزلی مسعود بن ابی محمد متوفی ۳۱۶ھ کے متعلق جمال الدین قفلی نے اخبار الحکماء میں لکھا ہے کہ وہ فلسفی متکلم ادیب شاعر حنبلی المذہب اور معتزلی تھا لیکن درحقیقت وہ حکماء کے عقائد و خیالات رکھتا تھا۔ معتزلہ کے فرقہ میں سب سے زیادہ آزاد خیال وسیع النظر اور وسیع المشرب ابراہیم بن سیرا تھا جو زیادہ تر اپنے لقب نظام سے مشہور ہے۔ اسی وسیع النظری اور وسیع المشرب کا بنا پر وہ ارسطو کا مقلد تھا بلکہ اس نے ارسطو کے علاوہ اور حکما کے اصول و نظریات بھی اختیار کئے، دوسرے نظریات کی طرح اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ خداوند تعالیٰ برائیوں کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صرف دہی کام کر سکتا ہے جو اس کے بندوں کے لئے مفید ہو لیکن جو کام ان کے لئے مفید نہ ہو وہ اس کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یہ تو دنیاوی کاموں کا حال ہے آخرت میں بھی وہ درخیز

اور جنتیوں کے عذاب و ثواب میں کوئی کمی و بیشی نہیں کر سکتا، اس نظریہ کے متعلق علامہ شہرستانی ملل و خل میں لکھتے ہیں کہ اس نے اس نظریہ کو قدمائے فلاسفہ سے لیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک فیاض شخص کوئی ایسا ذخیرہ جمع نہیں کر سکتا جس کو وہ خرچ کر سکے اس لئے خدا جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی اس کی قدرت میں تھی لیکن اگر اس کے علم و قدرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ بہتر اس سے زیادہ کامل و منظم اور اس سے زیادہ مفید ہوتی تو وہ اس کو ضرور پیدا کرتا، غرض نظام کے بہت سے نظریات حکمائے قدیم ہی کے نظریات پر مبنی ہیں بلکہ اگر اسلام کے تمام گمراہ فرقوں کے خیالات و نظریات کی جانچ پڑتال کی جائے تو ان میں بہت سے قدیم حکماء کے خیالات و نظریات کی تصحیک نظر آئے گی۔ (تاریخ حکمائے اسلام جلد اول ص ۱۰۱)

دین کو معتزلہ سے زیادہ فلاسفہ سے نقصان پہونچا **معتزلہ سے اگرچہ دانستہ یا نادانستہ شریعت کو نقصان پہونچا تھا اور**

انہوں نے عقل کی طاقت کو غیر محدود سمجھ کر ذات و صفات کے نازک و مارائے عقل مسائل کو باوجود اطمینان بنا دیا تھا۔ لیکن اصلاً وہ مذہبی ذہن کے لوگ تھے، وحی و نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور کواستشفہ معاشی سے مجتنب و محتاط تھے، عباد اور دینی جذبہ رکھتے تھے اور یہ سب ان کے اصول و قواعد کا اقتضائے تھا اس لئے اعتزال کے فروغ اور معتزلہ کے اقتدار سے عالم اسلام میں کفر و الحاد، انکار نبوت، انکار وحی، بے علمی اور تعطل کا رجحان پیدا نہ ہو سکا۔ اور مسلمانوں کا مذہبی شعور مجروح یا کمزور نہیں ہونے پایا لیکن فلاسفہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ فلسفہ نبوت کے بالکل متوازی چلتا ہے اور کہیں جا کر نہیں ملتا، وہ دین کے اصول و کلیات اور اس کے بنیادی عقائد و مسائل سے متصادم ہے اس لئے جس قدر فلسفہ کی مقبولیت اور عظمت بڑھتی گئی قدرتی طور پر دین کی وقعت اور اہمیت و حیثیت اسلام کی غفلت کم ہوتی گئی اور عقائد سے لیکر اخلاق و اعمال تک اس ذہنی تبدیلی سے متاثر ہوئے مسلمانوں میں ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا جو دین کی علانیہ تحقیر کرتا اور اسلام سے فخریہ اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتا اور جو لوگ اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے وہ ظاہری طور پر رسم و رواج کے پابند تھے۔ لیکن اندر سے وہ کسی معنی میں مسلمان نہیں تھے۔

(تاریخ دعوت و مہجرت جلد اول ص ۱۳۸)

فرمودات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

① جب کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی جانب سے تمہیں تکلیف پہنچانے والی بات نقل کرے تو اُسے جھڑک دو اور کہو کہ تم تو اس سے بھی بُرے ہو۔ اس نے تو پیٹھ پیچھے میری بُرائی کی اور تو میرے سامنے کر رہا ہے۔

② تیرے سبک بڑے اور بُرے دشمن تیرے بُرے دوست اور ہم نشین ہیں۔

③ جسے اللہ کی معافی حاصل ہو جاتی ہے وہ اس کی مخلوق کے حق میں نرم اور تواضع ہو جاتا ہے۔

④ گناہی کو پسند کرو اس میں شہرت اور ناموری کی نسبت زیادہ امن و اطمینان ہے۔

⑤ جب تک تیرے اندر تکبر، غرور، غصہ باقی ہے۔ آپ کو علم والوں میں شمار نہ کرو۔

⑥ رزق کی وہ وسعت اور فراخی جس پر خدا کا شکر نہ ہو اور معاش کی وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو

ایک فتنہ ہے۔

⑦ ہر ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔

⑧ عقلمند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر زبان سے بولتا ہے۔ تیری گفتگو ظاہر کر دے گی کہ تمہارے

اندر کیا ہے۔

⑨ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتداء تمہاری جانب سے نہ ہو اگرے تمہارا کام صرف جواب بنا کرے

⑩ جسے کوئی آزار، ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔

ملک عشرۃ کاملہ

قسط نمبر ۲

ایک مطالعہ ایک نظر

از عبد الحمید نعمانی۔ دارالمعلوم دیوبند

اس تفصیل سے یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آگئی کہ صاحب تبلیغی نصاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب تصنیفی بے شعوری کا شکار نہیں ہیں۔ بلکہ جناب تابش صاحب ہی صحیح صورت حال سے مکمل طور پر ناواقف ہونے کی وجہ سے بے خبری کی ظلمت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔

ان منہجات کی روشنی میں آپ صاحب ایک مطالعہ اور صداہ خطوط کے ذریعہ ان کی اس مجاہدانہ کوشش کو سراہنے والے کرم فرماؤں کے مبلغِ علم اور پرواز فکر کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضرات کتنے خدا ترس اور علم و دیانت کے حامل ہیں۔ کیا اب ہم جناب تابش ہی کے الفاظ میں مختصر تغیر کے ساتھ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ محترم تابش صرف مصلحت بننے کے خواہاں اور لکھنے کے عادی ہیں۔ ان کی کون سی بات کیا مرض اختیار کر رہا ہے۔ اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے یا اس گندی اور اندھا دھند تنقید کا نیکس پر پڑے گی اور اس تیراگنی سے کس کس ہستی کا سینہ چھلنی ہو گا؟ وہ اس کا پاگل پاس لحاظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔

رہا ان کا حضرت شیخ پر تضاد بیانی اور سیخ تاریخ کا الزام تو اس کی قلعی مذکورہ تفصیل سے اچھی طرح کھل گئی ہے۔ اس الزام کا بے جان اور کھوکھلا پن چونا تو پہلے الزام سے بھی زیادہ ظاہر و باہر ہے۔ خدا خوفی اور دیانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ جن کوئی اور صداقت شکاری کے دامن کو پکڑے رہتے اور تحریک و گروہ بندی سے بالاتر ہو کر

محنت و مشقت جھیل کر حقائق کا بے لاگ جائزہ لیتے۔ اور مسئلے کے تجزیہ و تنقیح میں ایسا علمی طرز اختیار فرماتے جو علم و دانش کی میزان پر پورا اُترتا۔ ایسا نہیں کہ علم و دیانت سرپیٹ کر رہ جائیں اور اسلامی شناسنگی پر حرف آئے میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت شیخ رحمہ فرشتوں کی مجلس سے تھے۔ ان سے فکری و قلبی مغزش کا مدد و محال ہے۔ اس لئے ان کی تالیفات کو علم و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں۔

نہیں نہیں! تنقید و تبصرہ ضرور کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے اعتراضات و تنقیدات پر غور کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض درست اور اصول نقد و نظر کی کسوٹی پر پورا اُترے گا تو اُسے ایک حق پسند بلا تامل تسلیم کرے گا۔ ہاں پیش نظر آپ کی تنقیدی روش تو قطعاً مومنانہ کردار سے میل نہیں کھاتی۔۔۔ یہ تو کھلی تنقیص ہے۔ جو خالصہ فریب دہی اور مغالطہ انگیزی پر مبنی ہے۔

خبریات دوسری طرف نکل گئی یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث پر تضاد و بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام قطعاً بے سر و پا ہے۔ اسے الٹی گنگا بہانا نہ کہیں تو آخر کیا کہیں کہ ایک صحیح بات پر تضاد و بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام عائد کر کے تنقیص کا نشانہ بنانا آخر انصاف و دیانت کی کون سی قسم ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ صحیح صورت حال سے نا آشنا افراد کی طرف سے اس خالصہ جارحانہ رویہ پر آپ کو خوب خوب داد ملی ہوگی۔ اور جناب کے ہم خیال افراد جھوم جھوم اٹھے ہوں گے کہ موصوف نے ایک مخفی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا لیکن ایک غیر جانب دار صاحب علم آپ کے اس شہ پارے کو پڑھ کر اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب "ایک مطالعہ" نے محض نفاذی کے گورکھ دھندے کو بے لاگ جائزہ کا خوشنما نام دے کر اپنے قارئین کو تاریکی میں رکھنا چاہا ہے۔ ورنہ اس قلبی شعبہ بازی کو جائزے کا نام دینا جائزے کی کھلی توہین ہے۔

اب آپ اپنے اس آخری الزام کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جس نے بقول آپ کے مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں کی کوکھ سے جنم لیکر حضرات صحابہ کرامؓ کی عظمت کو غبار آلود کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اطلالہ حاضر ہے کہ صحابہ کرامؓ کی عظمت جو آپ کو دھواں

دھواں نظر آرہا ہے یہ محض زاویہ نظر میں تبدیلی کا ثمرہ ہے ورنہ آپ نے تبلیغی نصاب کے جن بڑے واقعات کو نقل کر کے دادِ تنقید دی ہے اُن میں تو کوئی ایسی بات یا جملہ نظر نہیں آتا جس نے بلا واسطہ فیوض و برکات نبویؐ سے مستفید مستفیض ہونے والے انہاسِ قدسیہ کی رفعت و عظمت کو (معاذ اللہ) غبار آلود کیا ہو۔ کاش کہ آپ اس ایمان سوز بات کی نشاندہی فرما دیتے۔ تاکہ ہم جیسے کم علموں کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اور سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔

حضرات قارئین! راقم الحروف نے جو حضرت خظلہؓ رضی اللہ عنہ کی کاد اذعہ ماقبل میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خیریت دریافت کرنے پر حضرت خظلہؓ رضی اللہ عنہ جواباً فرمایا تھا کہ نافع خظلہ۔ خظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ سن کر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی فرمایا۔ لنتلقی مثل ذالک کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی حالت پر پاتے ہیں (حالتِ نفاق پر) ان خط کشیدہ الفاظ کو عبداللہ بن سبا اور ایران کی فیکٹری میں بنی ہوئی عینک سے دیکھنے کی بنا پر موصوف کو مغالطہ ہوا ہے۔ ورنہ مومنانہ نظر سے دیکھئے تو حضرات صحابہ کرامؓ صدق و صفا اور خدا خونی کے پسیر کہ جس نظر آئیں گے۔ اس سے اور ان کی عظمت، قدر و منزلت، عبدیت اور تواضع و انکساری میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کہ ان پاکباز بندوں کو فکر آخرت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا بے انتہا خیال رہتا تھا جیسی تو اپنے دل میں ایمانی کیفیت کے معمولی تغیر و تبدل کو وہ نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ تقویٰ و طہارت کے کتنے اونچے اور بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ صداً خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے کے باوجود ہماری پیشانی میں شکن تک نہیں پڑتی۔ یہ تو حضرات صحابہؓ ہی تھے جو حضرات انبیاءؑ کے بعد سب سے زیادہ مقدس گروہ ہونے کے باوجود پتے پتے مومن اور غیر معصوم ہونے کی وجہ سے ذرا سی ایمانی حالت کی تبدیلی کو عملی نفاق سے تعبیر کرنے لگتے تھے۔ یہ راقم الحروف کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہمارا اس دعویٰ کی دلیل قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاریؒ نے باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله ولا یشعر کے تحت حضرت ابنِ ملجم (متوفی ۱۷۱ھ)

کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے۔ کہ میں نے تیسٹ حضرات صحابہ کرامؓ سے ملاقات کی ان میں سے ہر ایک صحابیؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا۔

(اد رکعت ثلثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ) ان تیسٹ اصحاب میں علامہ قسطلانی کے بیان کے مطابق چند حضرات یہ ہیں حضرت عائشہؓ، حضرت اسماءؓ، حضرت ام سلمہؓ، عبادہؓ، اربعہ عقبہ بن حریث مسور بن مخزومؓ۔

یہ عملی نفاق سے ڈرنا غایت درجے کے تورع و تقویٰ کی بنیاد پر تھا۔ اور اس طرح ڈرنا مومنانہ زندگی کا آئینہ دار ہے، چنانچہ بخاری شریف ص ۱۱ پر کلہم یخاف النفاق علی نفسہ کے نیچے بین السطور میں حضرت جلال الدین سیوطیؒ کا یہ قول درج ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ غایت درجے کے تورع کے حاصل ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے۔ (مبالغۃ فی الورع) یا چلتے پھرتے کتب خانہ علامہ النور شاہ کشمیریؒ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ... صلاح و نیکو کاری کے باوجود نفاق عملی سے ڈرتے رہنا صالحین کا طریقہ ہے۔ کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف و خشیت والے تھے۔ پس ان کا خوف غایت احتیاط و تقویٰ کے سبب تھا۔ یہی بات حضرت شاہ صاحبؒ نے بخاری شریف کی شرح ”فیض الباری“ کے اندر بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرامؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور یہ ڈرنا صفت صلاح و تقویٰ سے متصف ہونے کے سبب تھا۔

(پھر ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) اس بات کے کہنے سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ ان (صحابہ) کے ایمان سے ہمارا ایمان زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ ہمارے دل میں نفاق کی کبھی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کی مخلوق میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اور ڈرنے والے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بارے میں ہمہ وقت ڈرتا رہے۔ اِنَّهُمْ یُخَافُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ

لہ بخاری شریف ص ۱۱ مطبوعہ مجتہبائی دہلی۔ ۱۵ انوار الباری شرح اردو بخاری شریف ص ۱۱

وهذا الخوف كان لصلاحهم - فلا يرد ان ايماننا اقوى منهم لانه لا يخطر
ببالنا النفاق، وذلك لانهم كانوا اختلجوا خلق الله بعد الانبياء وطريق الخائف
ان يخاف على نفسه كل حين - (۲) دوسری جگہ ہی حضرت شاہ صاحب ہر
وقت ڈرتے رہنے کو مومنانہ رویہ بتاتے ہیں - اور اپنے ایمان پر مگن ہو کر بیٹھ رہنے کو
مرجیہ کا خیال متبرار دیتے ہیں۔

چنانچہ امام بخاری کے ہاتھ ہوئے باب خوف المؤمن الخ پر بحث کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں۔ **این جاز للمرجیۃ ان یقعد وامطمتین بایمانہم! فعلى المؤمن**
ان یخاف کل آن - یعنی جب حضرات صحابہ بھی اپنے ایمان پر تکیہ کر کے مگن نہیں تھے۔
تو فرقہ مرجیہ کے لئے اس بات کا جواز کیسے پیدا ہو گیا کہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر بیٹھ
رہیں۔

اور سچ پوچھئے تو حضرت امام بخاریؒ نے خوف المؤمن کا باب ہی مرجیہ کے اس غلط
نظر پر کی تردید کے لئے ہاتھ ہے کہ اپنے ایمان پر مست و مگن رہو۔ یہ صرف میرا خیال
نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے شارحین میں ایک مشہور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی
..... کا یہی خیال ہے۔ چنانچہ رقمطراز ہیں۔
معقود للردۃ علی المرجیۃ خاصۃ

علامہ بدر الدین کی رائے

شارحین بخاری شریف میں ایک مشہور معروف شارح
علامہ بدر الدین عینیؒ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا
اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرا۔ غیر معصوم ہونے کے سبب سو خاتمہ کی بنیاد پر تھا

علامہ قسطلانی و علامہ عسقلانی کی رائے

علامہ قسطلانی کا خیال اس بارے میں
یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خوف نفاق ورع
و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے تھا۔ لہذا بعض اندیشہ نفاق سے ان میں سے
کسی ایک کا منافی ہونا لازم نہیں آتا ہے۔

لہٰذا فی الباری ۱/۱۸۱ ۲/۱۸۱ ۳/۱۸۱ ۴/۱۸۱ ۵/۱۸۱ ۶/۱۸۱ ۷/۱۸۱ ۸/۱۸۱ ۹/۱۸۱ ۱۰/۱۸۱ ۱۱/۱۸۱ ۱۲/۱۸۱ ۱۳/۱۸۱ ۱۴/۱۸۱ ۱۵/۱۸۱ ۱۶/۱۸۱ ۱۷/۱۸۱ ۱۸/۱۸۱ ۱۹/۱۸۱ ۲۰/۱۸۱ ۲۱/۱۸۱ ۲۲/۱۸۱ ۲۳/۱۸۱ ۲۴/۱۸۱ ۲۵/۱۸۱ ۲۶/۱۸۱ ۲۷/۱۸۱ ۲۸/۱۸۱ ۲۹/۱۸۱ ۳۰/۱۸۱ ۳۱/۱۸۱ ۳۲/۱۸۱ ۳۳/۱۸۱ ۳۴/۱۸۱ ۳۵/۱۸۱ ۳۶/۱۸۱ ۳۷/۱۸۱ ۳۸/۱۸۱ ۳۹/۱۸۱ ۴۰/۱۸۱ ۴۱/۱۸۱ ۴۲/۱۸۱ ۴۳/۱۸۱ ۴۴/۱۸۱ ۴۵/۱۸۱ ۴۶/۱۸۱ ۴۷/۱۸۱ ۴۸/۱۸۱ ۴۹/۱۸۱ ۵۰/۱۸۱ ۵۱/۱۸۱ ۵۲/۱۸۱ ۵۳/۱۸۱ ۵۴/۱۸۱ ۵۵/۱۸۱ ۵۶/۱۸۱ ۵۷/۱۸۱ ۵۸/۱۸۱ ۵۹/۱۸۱ ۶۰/۱۸۱ ۶۱/۱۸۱ ۶۲/۱۸۱ ۶۳/۱۸۱ ۶۴/۱۸۱ ۶۵/۱۸۱ ۶۶/۱۸۱ ۶۷/۱۸۱ ۶۸/۱۸۱ ۶۹/۱۸۱ ۷۰/۱۸۱ ۷۱/۱۸۱ ۷۲/۱۸۱ ۷۳/۱۸۱ ۷۴/۱۸۱ ۷۵/۱۸۱ ۷۶/۱۸۱ ۷۷/۱۸۱ ۷۸/۱۸۱ ۷۹/۱۸۱ ۸۰/۱۸۱ ۸۱/۱۸۱ ۸۲/۱۸۱ ۸۳/۱۸۱ ۸۴/۱۸۱ ۸۵/۱۸۱ ۸۶/۱۸۱ ۸۷/۱۸۱ ۸۸/۱۸۱ ۸۹/۱۸۱ ۹۰/۱۸۱ ۹۱/۱۸۱ ۹۲/۱۸۱ ۹۳/۱۸۱ ۹۴/۱۸۱ ۹۵/۱۸۱ ۹۶/۱۸۱ ۹۷/۱۸۱ ۹۸/۱۸۱ ۹۹/۱۸۱ ۱۰۰/۱۸۱

قریب قریب یہی عبارت فتح الباری میں بھی ہے۔

اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے خاتمہ کے بارے میں ڈرتے رہنا مومن بندے کا کام ہے اور بے خوف و مطمئن رہنا ایمانی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ۔

”نفاق سے مومن ہوا ڈرتا ہے اور رہا منافق کا معاملہ تو وہ اس سے بے فکر رہتا ہے۔ ماخافہ الامون ولا آمنہ الا بمنافی قلہ جو نفاق کا اندیشہ نہیں رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ من لم یخف النفاق فهو منافق“۔۔۔۔۔ اب اس سوال کا جواب محترم جناب تائب صاحب اور ان کے ہم نوا ہی دیں گے کہ مذکورہ اشخاص نے جو ایک نہیں بیٹوں صحابیہ کے بارے میں اندیشہ نفاق کا تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آیا امام بخاریؒ ابن ابی ملیکہ وغیرہ آپ کے نزدیک غلط صحابہ کو عیار آلود کرنے والوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب جب دو صحابی کے اندیشہ نفاق کا واقعہ کو نقل کر کے غلط صحابہ کو عیار آلود کرنے والے ہو گئے تو امام بخاریؒ اور ابن ملیکہ وغیرہ کو بھی کیوں نہیں صحابیہ کی غفلت و وقعت کو خاک میں ملانے والوں کی صف میں کھر ا کر دیا جائے۔

شبیہ کا ازالہ حضرت شیخ کی تشریح سے آئیے اب دیکھتے ہیں مولانا زکریا کی تشریح ہی سے جناب تاجش کے

خود ساختہ شبیہ کا ازالہ کر دیا جائے۔ اگر محترم تابش ذرا دیانت داری اور غور و فکر سے کام لیتے تو ان کے شبیہ کا مکمل جواب حضرت شیخ رحمہ اللہ کے تشریحی نوٹ ہی میں مل جاتا اور زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہ پڑتی۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

” آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوتی ہیں۔ جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بوی۔ بچتے اور ان کی خیر و خیر لینا یہ بھی ضروری ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور نہ اس کی امید رکھنا چاہئے یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندلای نہیں۔ نہ بوی بچتے نہ فکر معاش

اور نہ دنیوی قیضہ اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اسلئے وہ ہر وقت ایک ہی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضورؐ کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشقِ است و ہزار برگمانی عشق جس سے ہوتا ہے اس کے تعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور شک ہوتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ بغور بار بار پڑھئے۔ اور بتائیے کہ جناب تائبش کے شبہ سے اس شری ٹوٹ میں جواب ہے یا نہیں۔

راقم الخروف نے زبانی گفتگو کے دوران جب جناب تائبش **محترم تائبش کا عذر لنگ** سے عرض کیا کہ آپ نے زیر بحث موضوع کے سمجھنے میں

بہت بڑی غلطی کی ہے تو موصوف نے فرمایا کہ ”دونوں واقعات کے قریب قریب فاصلے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہر شخص ”تبلیغی نصاب“ اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے بارے میں دیکھائے قائم کرے گا جو میں نے قائم کی ہے،، حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو محترم تائبش کا یہ عذر لنگ علم و دیانت کی عدالت میں قطعاً ناقابلِ سماعت ہے کون آنکھ دالایہ کہنے کی جرأت کرے گا کہ دو واقعات بالکل قریب قریب فاصلے پر واقع ہیں۔ ہر صاحبِ نظر اپنے سر کی کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے کہ ایک واقعہ تبلیغی نصاب ص ۳۱ پر اور دوسرا ص ۳۳ صفحہ ۳۱ پر ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا قارئین پر ہے کہ موصوف کے اس عذر لنگ میں کتنی جان ہے

راقم الخروف نے اپنے علم و انہی کی حد تک بحث کے کسی پہلو کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے اور امید ہے کہ قارئین کے سامنے جلی بحث کا ہر گوشہ روز روشن کی طرح واضح ہو کر آگیا ہوگا ان شاء اللہ ہماری تفصیلی معروضات پڑھ لینے کے بعد قوی توقع ہے کہ جناب تائبش کی آنکھوں سے خصوصاً اور ان کے ہم نواؤں کی آنکھوں سے عموماً تضاد بیانی، نسخ و تاریخ اور غلط صحابہ کے غبار آلود ہونے کا زنگار پردہ ہٹ جائے گا۔ اور بلاشبہ پیش اس مجمع تنقید کو برداشت کریں گے۔ اور برداشت نہ کرنے کے کیا معنی جب کہ عبادتِ اسلامی کے دستور میں یہ دفعہ مندرج ہے کہ ”تنقید سے بالاتر کسی کو نہ سمجھے“

نیز جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مسرجم صحیح تنقید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ زبان اور رائے کی آزادی کو خلافتِ راستہ کی خصوصیت زندہ صہیری، اور ہمت انسانی کے قابل کام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی مسرجم اپنی مشہور و معروف کتاب "خلافت و ملکیت" میں "آزادی اظہار رائے کا خاتمہ" کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں "اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اور اسلامی معاشرہ دینامت کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں۔ اور حق بات بر ملا کہہ سکیں۔ خلافتِ راستہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھکی سے نہیں۔ تعزیراً و تحسین سے نوازے جاتے تھے۔ اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دیکر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔"

جماعت اسلامی کے ایک سرگرم رکن، اہل علم، صاحب علم اور سنجیدہ عالم مولانا عروج تلوکی صاحب نے اپنی کتاب ایک نظر میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی کتاب معاصرین دین کی تفہیم و تشریح، کا علمی و تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے دوسرے اہل علم لوگوں کو علمی و اصولی تنقید کی دعوت دیتے رہے ہیں تاکہ اہل علم علمی طور پر کسی چیز کو ثابت کر دیں تو اسے ترک کر دیا جائے۔

جناب تائبش اور ان کے مہنوا خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھیں اور اگر مجھ سے کوئی علمی بحث ہوئی ہو تو علمی و اصولی انداز میں اس کی نشاندہی فرمائیں۔ اگر میری تنقید صحیح اور درست ہے تو اپنی غلطی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے مومنانہ کردار ادا کریں۔

قسط نمبر

شاہ طیب بنارسی (۴)

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فتوحات کے سلسلہ میں طرز عمل | شریعت آباد کے ابتدائی زمانہ قیام میں معاش کی بڑی تنگی رہی، اکثر ایام فاقے میں گزرتے تھے ساتھ میں رہنے والے طلبہ و فقراء جنگل کی گھاس یا جنگلی درختوں کے پھل کھا کھا کر دن کاٹتے تھے، مگر بعد میں خدائی تائید "من یتقی اللہ یجعلہ مخرجاً دیارہ من حیث لا یعتسب" کے مطابق فتوحات کے دروازے کھل گئے اور ہدایا و تحائف کثرت سے خدمت میں آنے لگے۔ قبول ہدایا کے بارے میں شاہ صاحب کا اصول یہ تھا کہ غریب اور کمزور اور مریدوں کے ہر یہے تو بلا چوں و چسرا قبول کر لیا کرتے تھے اور اسے اپنی ضروریات میں صرف فرماتے تھے مگر اگر آمد و رد سوا کی جانب سے پیش کئے گئے تحائف کو رو فرما دیتے تھے۔ البتہ اگر اس جماعت کا کوئی فرد حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا تو اس کے ہر یہ کو شرف قبولیت عطا ہو جاتا تھا لیکن اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے فقرارو غرباء پر تقسیم کر دیتے تھے۔

مناقب میں ہے۔

روشن آدم جم نہیں بود کہ از اغنیاء چیزے
نکرتے تاکہ او داخل محباں نمی شد و محبت
داختند او دھکم نمی گشت بعد ازاں کہ او
(قبول ہدایا کے بارے میں) شاہ صاحب کی
روشن یہ تھی کہ اغنیاء کی کوئی چیز قبول نہ
کرتے تھے تا وقتیکہ وہ حلقہ محباں میں

داخل معتقدوں کی شد و نیت اور معلوم
می گشت ہر چہ می فرستاد یا می آورد قبول
می فرمود آں را صرف فقر و مسافروں می
نمود و خود از آن گاہ، نمی خورد و نمی پوشد
(مناقب ص ۱۱)

اور عطیات و فتوحات کے سلسلے میں شاہ صاحب کا عمل یہ تھا انھیں دو حصوں پر تقسیم
کر کے ایک حصہ اہل خانہ، خدام، اور خانقاہ کے طلبہ اور سالکین پر خرچ فرماتے تھے
اور دوسرے حصہ کو شہر کے فقراء، غریب اور سالکین پر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔
مناقب ہی میں شاہ یسین لکھتے ہیں :-

طریق وے در باب قسمت فتوح عجیب
بود کہ ہر چہ از غیب رسیدے نصف آن
بار باب حقوق و فقراء شہر و محتاجان و
ہمسایگان دادے و نصف بنامان غامی
از جہت فقر و خانقاہ و مہمانان و مسافران
خرچ نمودے، (ص ۱۱)

شاہ صاحب کا عام طور سے معمول یہ تھا کہ ہمارے تہجد کے بعد مراقب
معمولات ہو جاتے جس کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہتا اور کبھی مراقبہ کے بجائے
تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی خاص کیفیت کے
تحت مندرج رباعی بار بار پڑھتے اور مسجد کے صحن میں بیتابانہ چکر لگاتے اور زار و قطار رونے
- رباعی یہ ہے -

گر صد ہزار تریں ہمہ خلق کائنات نکرت کنند در صفت و ذات اے خدا
آخر عجز معترف آئند کہ الہ ! دانستہ شد کہ باج ندانستہ ایم ما
نماز فجر کے بعد چاشت تک تلاوت فرماتے اور نماز چاشت پڑھ کر مسجد سے

باہر آتے۔ زوال کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کا بھی معمول تھا۔ بعد زوال نماز ظہر باجماعت ادا کر کے کچھ دیر تلاوت کرتے قرآن کی تلاوت میں بڑا اہتمام تھا بالعموم سہتہ عشرہ میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے تلاوت کے بعد عصر تک طلبہ کا درس جاری رہتا اور کبھی کبھی درس کے بجائے کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی اسی وقت کر لیا کرتے تھے نماز عصر کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں مراقبہ ربیعہ مغرب و عشاء کے درمیان نوافل اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے اور عشاء سے کچھ پہلے گھر آ کر کھانا تناول فرماتے، کچھ توقف کے بعد نماز عشاء ادا کر کے وظائف پورا کرتے اس سے فارغ ہو کر سو جاتے، دو ڈھائی گھنٹہ استراحت کرنے کے بعد بیدار ہو جاتے کبھی بستر پر اور کبھی مسجد میں جا کر ذکر و اذکار میں مہمک رہتے۔ روزہ کے سلسلہ میں معمول یہ تھا کہ آیا مہینے، پنجشنبہ، جمعہ، دو شنبہ کے روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ روزنامہ معمول صوم داؤدی کا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار کرتے، رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا بھی معمول تھا۔ ان معمولات میں زندگی کے آخر لمحہ تک فرق نہیں آنے پایا تھا۔ حتیٰ کہ آخر عمر میں استغراق و حضور و عدم کے باوجود ان میں سرسوفرق نہیں تھا۔ (مناقب ص ۱۲، ۱۵)

غنا و سماع کے بارہ میں طرز عمل ابتدائی عہد میں دیگر مشائخ پشت کی طرح شاہ صاحب بھی وجد و سماع سے خاصا ذوق رکھتے تھے۔

مناقب میں ہے۔

وے قدس سرہ ابتداء وقت شاہ صاحب قدس سرہ ابتداء وقت
شغف بر سماع بسیار داشت و جدورقص میں سماع سے بہت شوق رکھتے تھے۔ اور
بسیار نمود و بعض اوقات درجوش سماع و جنگل وجد درقص خوب فرماتے تھے۔ بعض اوقات
رفتہ رفتہ در درجہ جنگل ماندے و کسے نہا نشستے کہ جوش و جد میں جنگل میں بھاگ جاتے اور دو
کجا است (ص ۱۲) روز تک غائب رہتے تھے۔

لیکن جب مقام مشیخت پر پہنچے تو اس سے شدت کے ساتھ پرہیز کرنے لگے تھے۔

اور فرماتے تھے۔

دریں زمانہ سرود نمایہ شغید کہ بیچ شرط
باقی نمائندہ و زمانہ فاسد شدہ ویدان نامزد
موافق و دور قوالاں طبع جا گرفتہ دریں وقت
سرحد شنیدن مناسب طریقہ فقر نیست
اس زمانہ میں غلام نہیں سننا چاہتے کیونکہ
کوئی شرط اب باقی نہیں رہ گئی ہے زمانہ
فاسد ہو چکا ہے۔ یار موافق نہیں رہے
اور قوالوں میں لالچ پیدا ہو گئی ہے اس وقت
غلام سننا فقرائے طریق کے مناسب نہیں ہے۔
(مناقب ص ۱۳)

اس بارے میں آپ کا حال بعینہ حضرت شیخ عبدالقادر بن محمد حسنی جیلانی ملقب بہ
شیخ عبدالقادر ثانی متوفی ۷۳۹ھ جیسا تھا کہ وہ جب مقام مشیخت پر پہنچے تو سماع و
غناء سے بالکل پرہیز کرنے لگے تھے اور مريدوں کو بھی شدت سے منع کرتے تھے۔

اسرار طریقت کے بیان سے احتراز کے بیان کرنے سے بالکل پرہیز کرتے
تھے اور اگر کبھی کوئی شخص اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔

ایں سخناں حالی را در مرتبہ تالی
ان حالی باتوں کو قول کے درجے میں لانا
آوردن دوران ادب است، بے ادبی ہے۔

شاہ یسین لکھتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بے تکلف تھا، اسی لئے کبھی کبھی جرأت و
ہمت کر کے بعض اسرار کو دریافت کرتا تو مجھ سے بھی کچھ بیان نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ
ایں سخن از جملہ واردات است تو یہ باتیں بوجہ واردات کے ہیں تم اپنے کام
در کار خویش مشغول باش تا پر سیدہ میں لگے رہو۔ بغیر پوچھے قلب پر اس کا
بردل تو مثل آں وارد خواہد شد۔ الفتا ہو جائے گا۔

لباس لباس میں بھی مشائخ و علماء کا ابتداء کرتے تھے۔ مولانا اور کھر در اگر بنی کا
پیرا بن عام طور سے زیب تن ہوتا اور سر پر پانچ یا سات گز کا عمامہ

جس کا رنگ کبھی نیلگوں ہوتا اور کبھی ہمزہ و دونوں رنگ شاہ صاحب کے نہایت دلپسند تھے اس
کے برخلاف پیلے رنگ سے بہت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ جو گیوں اور سانسیوں کا لباس ہے

جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

عرض جملہ امور میں ظاہر شریعت اور کتاب و سنت نمونہ عمل تھے جن سے سر مو
اخلاف بھی گوارا نہیں تھا، درحقیقت معیار ولایت کتاب و سنت کی پابندی ہی ہے
جیسا کہ بعض اکابر سے منقول ہے جو جتنا پابند سنت ہے اتنا ہی بڑا ولی و بزرگ ہے۔
اس معیار کے اعتبار سے شاہ صاحب ولایت و بزرگی کے مرتبہ کمال پر فائز تھے کیونکہ
اتباع سنت ان کی طبیعت بن چکی تھی۔

شاہ یسین رقمطراز ہیں:-

درا تو ال و افعال تابع سیرت نبویؐ و در
حرکات و سکناات متبع سنت مصطفیٰؐ بود
ہر کارے کہ خواستی کرد اول میزان آن بمل
سئون کردے۔ اگر موافق آمد اختیار
می فرمود و الا از ان حذر می کرد و این سنت
ملک طبیعت آدم شدہ طریق ادب سریق
اصحاب بود۔

اقوال و افعال میں سیرت نبویؐ کے اور حرکات
و سکناات میں سنت مصطفیٰؐ کے تابع تھے
جس عمل کو کرنا چاہتے پہلے اُسے میزان سنت
پر تولتے اگر موافق سنت ہوتا تو اس میں عمل
کرتے ورنہ اس سے پرہیز کرتے تھے اور یہ حالت
ان کی طبیعت و اسخہ بن چکی تھی، حاصل یہ کہ
آپ کا طریقہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ
تھا۔

(مناقب ص ۱۵)

پہلے ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو
بے بیعت بیعت میں اپنی استینوں میں
(علامہ اقبالؒ)

دَارُ الْعُلُومِ دِیُونْدَنَّا تَرْجَمَانِ

ماہنامہ

دَارُ الْعُلُومِ

شمارہ نمبر ۶ | بابہ ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء | ۱۲۰۵ھ | ۶۸ جلد نمبر ۶

فکراں

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مُدیّر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ : سالانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک : سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی، اریسل - ۱۱۵/- جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ - ۱۲۵/-
بیرون ممالک سے : امریکہ، کناڈا، افریقہ، پیرنیا، اریسل - ۱۴۵/- پاکستان، ہندوستان، اریسل - ۵/- بنگلہ دیش - ۳۹/-
محبوب پورس دیوبند، سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نو تعاون جم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	مسلمانان ہند صاف صاف باتیں	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۶
۳	علامہ سمعانی سے ایک ملاقات	مولانا عبدالقیوم حقانی استاذ دارالعلوم حقانیہ	۲۳
۴	خوارج کی تحریک اور اس کا پس منظر	ڈاکٹر محمد یوسف قاسمی شعبہ اسلامیات یونیورسٹی علی گڑھ	۳۱
۵	منطق و فلسفہ ایک جائزہ	مولانا محمد اعظم حسین قاسمی بستوی	۳۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانی کراؤں فرمت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ مئی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دارالتحقیق شجاع آباد ضلع ملتان پاکستان کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خسریہ از حضرات پتہ پر روج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خسریہ خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

(مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

از حبیب الرحمن القاسمی

عصر حاضر کو تحقیق و ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ نئی نئی ایجادات کھشتنا
نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں اور وہ زمین کی پہنائیوں اور سمندر کی گہرائیوں کو
ناپنے کے بعد آفتاب و مانتاب پر گنبدیں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ علم و فن کے ذریعہ
کے بے جان پرندوں سے انسانی دماغ کا کام لیا جا رہا ہے۔ مہینوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے
کر لینا ایک معمولی بات ہے۔ ابلاغ و ارسال کے ایسے کامیاب ذرائع مہیا کر لئے گئے ہیں کہ چند
لحوں میں اپنی بات پوری دنیا میں پھیلانی جاسکتی ہے۔ آرام و آسائش اور تفریح و تفریح کے
ایسے سامان تیار ہو گئے ہیں کہ ایک صدی پہلے کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اور اب تو تمدن کا معیار اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں اور ہواؤں کا
پر کرتی میسرینز کا رہا اپنا عروج اور وقار کو قی جارہی ہیں، ماکولات، ملبوسات کی اتنی قسمیں
بنائی گئی ہیں کہ انہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے۔ غرضیکہ آرام و راحت، مطمئن و سکون، تہذیب
تفریح اور زیبائش و آرائش کے اسباب کی اس درجہ فراوانی اور کثرت کہ آج کے کورد و ہوا ساز
دیہات بھی پہلے کے قصبات اور شہروں سے کہیں زیادہ بڑے تکلف اور بارونی نظر آتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مادی عروج و ترقی، ظاہری چمک و دمک اور سامان و راحت
کی اس کثرت سے انسان کو چین و سکون اور امن و مطمئن حاصل ہو گیا ہے؟ قلب کو تسکین

اور روح کو آسودگی مل گئی ہے؟ اور کیا واقعی تہذیب و تمدن کے اُن پرشور نعروں کی بدولت آج کا انسان پہلے سے زیادہ سائنس اور مہذب ہو گیا ہے؟ اگر آج کی تمدن اور ترقی یافتہ دنیا کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مایوس کن نفی میں ملے گا اور حیرت تو یہ ہے کہ آرام و راحت کے یہ اسباب جس قدر بڑھتے جا رہے ہیں قلب کے اضطراب اور روح کی بے چینی میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فریبِ تمدن کے دامِ صدفِ رنگ میں گرفتار انسانیت تڑپ رہی ہے، چنچ رہی ہے اور تلاشِ سکون میں درد کی ٹھوکریں کھا رہی ہے مگر یہ متاعِ گم شدہ کہیں سے ہاتھ لگ نہیں رہا ہے۔ عدل، امانت، صبر و قناعت، عفت و حیا، صدق و صفا، اخلاص و محبت، مشرقت و مروت، لحاظ و پاسداری، سیرِ شہی و خود داری وغیرہ اعلیٰ قدریں جن سے انسانیت عبارت تھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی ہیں۔ اور انسان اندر سے بالکل بے مایہ اور کھوکھلا ہو کر رہ گیا ہے۔

علم و فن، تحقیق و جستجو اور عروج و ترقی کے اس دور میں آخر انسانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے، اس کی خلش روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اضطراب و انتشار میں آنے والے دن کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر حقیقتاً ہمیں سچے سکون کی طلب ہے اور ہم روح کی آسودگی اور قلب کے چین کے متلاشی ہیں تو ہمیں ان اسباب و عوامل کی کھوج لگانا چاہئے جن کے ذریعہ یہ جنسِ گرامنہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہم نے ایک طویل عرصہ تک دھات و بھاپ پر محنت کر کے دیکھ لیا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کی تحقیق کر ڈالی۔ آفتاب کی کرنوں اور بجلی کی لہروں کو بھی آزمائے ہیں۔ ان سب کے دامن اس گویا نایاب سے خالی ہیں۔ ہم نے استعماریت و اشتراکیت کا بھی تجربہ کر لیا ہے مگر ان آستانوں سے بھی یہ متاعِ عزیز نہیں دستیاب نہیں ہو سکی۔

مگر ان مسلسل محرومیوں اور تجربات کی پیہم ناکامیوں سے مایوس ہو کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ابھی ایک تجربہ اور کرنا چاہئے۔ مغربی ماحول کے ان پُریشواروں

درمیان حق و صداقت کی ایک مدہم سی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ آئیے کان لگا کر سنیں
 ممکن ہے روح کو تسکین اور قلب کے آرام کا سامان نہیں سے فراہم ہو جائے۔ قرآن حکیم ہمیں
 ہوئی انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ اے گم کردہ راہ انسانوں دنیا کے ان گوکہ دھندوں
 میں پھنس کر اپنے آپ کو ضائع مت کرو اگر تمہیں سکون قلب کی تلاش ہے تو آدمیرے
 پاس آؤ تمہارے گوہر مقصود کا پتہ میں اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ اس بیش بہا
 امانت کا امین و محافظ میں ہی ہوں۔ کان کھول کر فورے سن لو "اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ
 الْقُلُوبُ" اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے قلوب چین پائیں گے۔ یعنی دولت و حکومت منصب د
 جاگیر نادی ایجادات و اکتشافات، ظاہری عروج و ترقی، اسباب راحت کی فراوانی ان میں
 سے کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یاد الہی
 اور ذکر اللہ کا نور ہی دلوں سے ہر طرح کی وحشت، گھبراہٹ اور اضطراب و انتشار
 کو دور کر سکتا ہے۔

یہ اس کتاب مقدس کا اعلان ہے جس کی صداقت اور سچائی کو چودہ سو سال کی طویل
 مدت گزر جانے کے باوجود آج تک چیلنج نہیں کیا جاسکا ہے۔ ابتدائے نزول سے
 آج تک اسکا ہر اعلان اور ہر پیشین گوئی حرف بحرف درست ہوتی رہا ہے۔
 اس لئے ضرورت ہے کہ ایک بار صدق دلی سے اس کا بھی تجربہ کر لیا جائے۔

قسط نمبر ۲

مسلمانانِ ہند کے فضاں باتیں

انہ۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۴۔ مسرفانہ تفسیر | شریعت کی روح، دین کے مزاج اور انسانی و اخلاقی نقطہ نظر سے کسی طرح اس کا جواز نہیں نکل سکتا کہ جب ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، لاکھوں آدمیوں کو قوتِ لایمت حاصل نہ ہو رہی ہو، اور وہ جسم و جان کا رشتہ بھی قائم نہ رکھ سکتے ہوں، ملت کے لاکھوں بچے فیس اور کتابوں اور ضروری معارف کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہوں، ہزاروں افراد سے جو ملت کے لئے روح کا حکم رکھتے ہیں اور بیسیوں نوجوان کی تکمیل کے بغیر اس ملت کا وجود خشکوک اور اس کا مستقبل تاریک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، ہمارے اہل ثروت تجار اور زرعی حیثیت لوگ اپنی اولاد کی شادیوں، خوشی کی تقریروں اور رسومات کی تکمیل میں پانی کی طرح روپیہ بہائیں، زمانہ کے بہت سے تفریحات، انقلابات اور علم و ترقی کے بادیو مسرفانہ اور شاہانہ، شادیوں اور تقریروں کا رواج بند نہیں ہوا، البتہ بعض جگہ انھوں نے جدید (ماڈرن) طرز اختیار کر لیا ہے۔ اور سیاسی مصالح و مقاصد بھی کہیں کہیں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری بہت سی برادریوں، تجارت پیشہ حلقوں اور علماء شہر میں تقریبات پر جو ایک انسانی ضرورت اور دینی فریضہ تھا، دل کھول کر اور جان پر کھیل کر روپیہ خرچ کرنے کا رواج ہے، ان میں سے

بہت سے حضرات اپنی دوسری عملی زندگی میں دیندار اور صاحبِ خیر بھی ہیں، مگر انھوں نے اس شعبہ کو دین سے بالکل غیر متعلق سمجھ رکھا ہے اور اس میں اچھے اچھے لوگ ان آیات کا مصداق ہیں

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هُوَ لَمْ (سورة الفرقان ۴۳)
بَنٌ قَالُوا آتَانَا وَجْدُنَا آتَاءَنَا عَلَىٰ
أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ شِرْكِهِ مُؤْتَدُونَ
آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے
اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو
ایک طریقہ پر پایا ہے، اور ہم بھی ان کے
پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں۔ (سورة الزخرف - ۲۲)

حقیقتاً اس سلسلہ میں سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ان فرائض و تقریبات کا مقصد
و مفہوم یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف اعلانِ جنگ اور اعلانِ بغاوت کی ضرورت
ہے اس بات کو صاف طریقہ پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسرفانہ تقریبات افراد
کے لئے غضبِ الہی کا موجب اور ملت کے لئے دباں و دباہ کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحیم
حکیم ذات اور اس کی حکیمانہ شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس جھوٹے
نام و نمود اور اس عارضی رونق و زینت یا کام دہن کی فانی لذت پر وہ دولت صرف کیجئے
جو سیکڑوں ضرورت مندوں کے کام آ سکتی تھی۔

ایک مثالی واقعہ | خوش حال و سربرآوردہ مسلمانوں کے سامنے یہ طعنہ اٹھاتا ہے
کہ مدینہ منورہ کی محدود و مختصر آبادی میں حضرت عبدالرحمن
بن عوفؓ نکاح کرتے ہیں اور اس ذات گرامی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی جس کی شرکت
و موجودگی ہر بزم کے لئے باعثِ فخر و زینت تھی۔ خصوصاً ایک جلیل القدر صحابی اور مہاجر کے
کاشانہ کا چراغ بجا طور پر تھی، جس نے ابھی اس نئے شہر میں قدم رکھا تھا اور جس کے
سارے تعلقات اسی مہاجر برادری سے قائم تھے، اور یہاں کی رونق و برکت سب کی کفایت

عالی کے طفیل تھی جس سے ازدواجی زندگی کا یہ طریقہ اور اس کے یہ احکام معلوم ہوئے تھے۔ آج دور دروازے کے عزیزوں اور دوستوں کو یہاں تک کہ ان ملکوں سے جہاں پاسپورٹ اور ویزا ہے ملو کیا جاتا ہے، اور حضرت عبدالرحمنؓ کی شادی کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ملاحظہ فرمایا جاتا ہے، پونچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شادی کر لی ہے، اس وقت برکت کی دعا کی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے ہدایت ہوتی ہے، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ہو۔

اب وقت آگیا ہے کہ ان حوصلہ مندوں پر جن کا ان مواقع پر اظہار کیا جاتا ہے، ہمارا ذمہ دار طبقہ اپنی پوری ناپسندنگی اور بیزاری کا اظہار کرے، ان حوصلہ مند حضرات کو بھی سوچنا چاہئے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کی معاشی پستی اور بدعالی بلکہ ہلاکت اور ہلاکت کے دور میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی فرد اپنے یہاں کی کسی ایک تقریب پر اتنے مصارف کر دے جس سے ایک برادری کی پرورش یا مکمل ادارہ کا انعام ہو سکتا ہے، ان کو آخرت کے مواخذہ اور حساب سے بھی ڈرنا چاہئے جب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہو گا۔ اور افراد و ملت کی شدید ضروریات کی موجودگی میں اس دریا دی کا جواز پیش کرنا ہو گا جو اپنی ذات تک محدود تھی۔

۵۔ ملی اور اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں سے | قرآن مجید سے یہ بات چشم پوشی اور ملت کی حفاظت و تقویت غفلت صاف طریق سے ثابت

ہوتی ہے کہ امت کے ملی اور اجتماعی تقاضوں اور دین کی حفاظت و اشاعت کے مطالبہ اور اس کی ضرورتوں میں اپنا مال صرف کرنے سے آنکھیں بند کر کے افراد کا اپنے ذاتی کاروبار اور اپنی معاشی ترقی و استحکام کی فکر و کوشش میں انہماک صرف خود کشی کے مرادف ہے اور جو جماعت یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کے غامی گرتی ہے

لے ملاحظہ ہو صحیح مسلم، باب النکاح علی وزن فاعل من ذہب۔

اور اس شاخ پر تیشہ چلاتی ہے۔ جس پر اس کا آشیانہ ہے بلکہ کھلے نغظوں میں وہ اپنے ہاتھوں زہر ناب کا پیالہ پیتی ہے فخران مجید کے صاف نغظ ہیں۔
 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
 أَوْ حَسْرَتِجْ كَرُوا الشَّرَّكَ رَاهِیْ اُور اُپنی
 بِأَيِّدِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ ج جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(سورۃ البقرۃ ۱۹۵)

اس آیت کے محرم راز میزبان نبوت حضرت ابویوب انصاریؓ تھے، انھوں نے قسطنطنیہ کے محاصرہ میں ان لوگوں کو ڈکڑا جو اس آیت سے دین کے راستہ میں قربانی اور خطرہ میں پڑنے کی مخالفت نکالتے تھے، اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس آیت کی رو سے جو کسی دینی مقصد کیلئے اپنی جان پر کھیل جائے یا سر تقبیل پر رکھ کر نکلے وہ خود کشی کا مرتکب ہے، انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ایک عرصہ کی مالی قربانیوں اور علی سر فرشیوں کے بعد اسلام کے قدم مدینہ میں جم گئے، اور اسلام کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ اب کچھ روز کے لئے ہم اسلام کی نصرت اور خدمت (اور گویا اس سلسلہ کے بے پایاں مضارف سے) عارضی رخصت لے کر کچھ عرصہ کیلئے اپنے ذاتی کاروبار، باغات، زراعت اور ان تجارتوں کو سنبھال لیں اور ان کی دیکھ بھال میں ہم تن مشغول ہو جائیں جو ہماری تبلیغی اور مجاہدانہ سرگرمیوں اور روز و شب کی مشغولیت کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی تھیں اور ان پر کاری ضرب پڑی تھی، حضرت انصار کے دل میں یہ دوسو سو بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت اور اس کی قربانیوں سے مستقل طور پر سبکدوشی اور آزادی حاصل کر لیں۔ انھوں نے محض وقتی طور پر عارضی رخصت اور اجازت لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان ہر طرح اھڈ ڈا دینے والے نغظوں میں ان کی تنبیہ کی گئی اور بتلایا گیا کہ دین و ملت کی مدد سے (عارضی) دست کشی اور انفرادی سرسبزی اور ہیبت کا خیالی منصوبہ بھی

کھلی خودکشی کا مرادف ہے، اس سے غیر مشتبہ طریقہ پر یہ ثابت ہو گیا کہ افراد کا وجود ملت سے ہے اور ملت ہی حفاظت اور استحکام میں ان کی حفاظت اور استحکام کا راز مضمر ہے جس طرح بتوں کی سرسبزی و شادابی درخت سے وابستہ ہے، درخت سے جدا ہونے کے بعد کسی خارجی کو شش اور کسی بڑی سے بڑی ذہانت اور صحت سے بھی ان کو سرسبز و شاداب نہیں رکھا جاسکتا، اسی طرح ملت کے افراد کی زندگی اور اس کا نمودار تقاریر بھی ملت ہی سے مربوط ہے، اور ہر دور میں ان کے لئے پیام ازل اور قانون زندگی یہی ہے کہ صلہ۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

ملت اسلامیہ کے افراد کسی ملک میں ملت سے کٹ کر اور اس کے مٹے اور اجتماعی تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے محض انفرادی خوش حالی، معاشی ترقی، ذاتی سرمایہ اور تھوڑے ذاتی منصب و اعزاز و شخصی حفاظت و ضمانت پر کبھی زندہ محفوظ و با عزت و بادقار نہیں رہ سکتے، ملت کے کھلے ہوئے اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل سے افراد کا پہلو تہی کرنا اور ان کے بارے میں تغافل سے کام لینا اور اپنے ذاتی کار و بار کی ترقی اور اپنے محدود خاندانوں کی بہبود و آسائش پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر لینا اور خیالی جنت میں مست رہنا اور اسی کو حقیقی مسرت و کامیابی سمجھنا اپنے حق میں کانٹے بونا اور پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، ممالک اسلامیہ کی پوری تاریخ اور مسلمانوں کا سابق طرز عمل اس اعلان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے، جس نسل یا ملک کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی اور انھوں نے اس کوتاہ نظری اور کوتاہ اندیشی سے کام لیا وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیئے گئے۔ اور ان کی زندگی کا تار پود بکھر کر رہ گیا، اندلس، بخارا اور سمرقند کی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے۔

دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت | ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ سے گذر رہے ہیں، یہاں

ملت اسلامیہ ہند کی بقا کے لئے ایک بڑی پُر عزم لیکن دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے، یہاں مسلمانوں کے ملی وجود ان کی اجتماعی شخصیت و انفرادیت کی بقا کے لئے کچھ کاموں کی تکمیل ضروری ہے، وہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہیں، محفوظ ہوں باعزت ہوں، نوثر اور فیصلہ کن ہوں، حالات و واقعات سے عہدہ برآ ہو سکیں، زمانہ اور ایک ترقی کرنے والے ملک کے قافلہ کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں بلکہ ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی اور کارواں سالاری کا فرض بھی انجام دے سکیں، قیادت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں اور اس ملک کو مہیب خطرہ اور مہلک زوال سے بچا سکیں، اس کے لئے چند تعلیمی و تعمیری کوششوں اور تحریکوں اور عظیم اداروں اور فکری مرکوزوں کی ضرورت ہے، ان تحریکوں اور اداروں کا وجود اور ان کا استحکام و ترقی اس ملت کے وجود کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو ہوا اور پانی ایک زندہ انسان کے لئے، اگر یہ تحریکیں اور ادارے سر سبز، توانا اور رو بہ ترقی ہیں تو ملت کا وجود محفوظ، اس کا مستقبل یکن اور ملک میں اس کا مقام معین ہے، کسی اکثریت یا فرقہ کا تعصب، تنگ نظری یا حکومت کی کمزوری یا جانب داری اس کے وجود کو ختم یا اس کے مستقبل کو تاریک نہیں بنا سکتی، اور کوئی بڑے سے بڑا فرقہ دلرانہ فساد اس کی قیمت پر مہر نہیں لگا سکتا۔

لیکن اگر اس ملت کے افراد اپنے ذاتی مستقبل کی تعمیر میں ہمہ تن مشغول نہ ہو سکیں، اس کے متمول اور با استطاعت افراد ملی تقاضوں اور ضرورتوں سے غافل ہیں، وہ اپنی "خواہشات" اور "حوصلہ مندویوں" پر توجہ دینے اور شاہانہ اولوالعزمیوں کے ساتھ ردِ پیہ صرف کر سکتے ہیں، لیکن احیاء و بقائے ملت کی تحریکیں اور ادارے سر بلکہ کی کمی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔

تو پھر یہ افراد و خواہ سرمایہ کے لحاظ سے تارون دقت ہوں، ہر وقت خطر سے دوچار ہیں، اکثر کی نگاہ میں ان کی پرکاش کے برابر بھی قیمت نہیں، حالات کی کوئی

خفیف سی تبدیلی اور واقعات کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے ان چھوٹے چھوٹے مصنوعی
 سہاروں کو ریت کی دیواروں کی طرح بہا کر لے جائے گی، اور کسی دن جب آنکھ کھلے
 گی تو ان کو نظر آئے گا کہ وہ دفعۃً ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایک تن آسان اور
 خلا فراموش اور فرض نما آشنا قوم کی طرح ان کا حال بھی یہی ہو گا۔

فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تو ان پر آیا اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو
 دَقْدَقَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ گمان بھی نہ تھا، اور اشر نے ڈال دیا ان کے

دلوں میں رعب۔

(الحشر-۲)

۴۔ تعمیری تعلیمی اداروں اور مرکوزوں کی زبوں حالی اور ہندوستان کی
 حفاظت و اشاعت اسلام کی کوششوں کی کس میر سی یہی صورت حال
 ان لوگوں کو جن کی سنت، اشراد و آئین الہی پر ذرا بھی نظر ہے، لرزہ بر اندام کئے
 ہوئے ہے، ہندوستانی مسلمان ساری سیاسی تبدیلیوں اور معاشی انقلاب کے باوجود
 اب بھی اتنے سرمایہ کے مالک ہیں کہ یہاں احیاء و بقائے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ
 کی ہر تحریک اور یہاں کے مرکزی دینی و تعلیمی ادارے بخوبی چل سکتے ہیں، اور ایک لمحہ کے
 لئے ان کو مالی بحران سے دوچار ہونے، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں
 نہ اپنے اصلاحی و تعمیری پروگرام میں اختصار یا انتواء کی ضرورت ہے، لیکن کتنی تحریکیں
 ہیں جن کی کامیابی کے بغیر مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کتنے ادارے ہیں
 جن کے بغیر مستقبل میں مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہ ہو گا کہ **ص**
 خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔

کتنے مرکز ہیں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور نوجوانوں کو ذہنی تہذیبی ارتداد سے (جو
 سیلاب کی طرح آ رہا ہے) بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے ذہن میں
 اسلام اور اس کے مستقبل پر اعتماد (جس کو مغربی تعلیم و افکار نے مترزل کر دیا ہے)

بحال کر سکتے ہیں۔ مستشرقین کے پھیلائے زیر کیلئے (جو ان سب دماغوں کو مسموم کر رہا ہے، جن کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی قیادت ہے) تریاق ہیتا کر سکتے ہیں، اور ان کا علمی محاسبہ کر کے ان کو بے اثر بنا سکتے ہیں، کتنے مرکز ہیں جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے ابدی قانون اور زندگی کے رواں دواں قانون کے درمیان رفاقت اور مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طبقہ کو جو واقعات و حقائق سے دوچار ہے نئی رہنمائی دینا اعتماد اور نیا ایمان عطا کر سکتے ہیں، اور اس کام کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جو متکلمین اسلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا، کتنے افراد و ادارے ہیں جو مغربی زبانوں اور ہندوستان کی مقامی بولیوں میں اسلام اور قرآن و سیرت نبوی کا تعارف کر سکتے ہیں، اور ان سب سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو حق کی جو یا اور جمال جہاں آرا نبوی کی نادیدہ عاشق ہیں، زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت و تربیت کیلئے کتنے منصوبے ہیں جو ان کو الحاد و فساد کا نقصہ تر بننے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی جنگاری کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب تحریکیں اور ادارے یا تو وسائل کے فقدان کی وجہ سے ایک خواب شیریں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یا اگر کہیں وجود میں آگئے ہیں تو غفلت کے چسراغ کی طرح ٹٹمارہے ہیں۔

دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کسی ملک میں پندرہ کروڑ کی ایک اقلیت پائی جاتی ہو، جن میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے سرمایہ دار اور لاکھوں کی تعداد میں بڑے تعلیم یافتہ حضرات موجود ہوں، سیاسی حالات اور کھلی تاریخ نے اس کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا جال پھیلا دیا ہو، سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں اور تنگ نظر فرقہ پرستی نے اس کو کوہ آتش فشاں کے دہانہ پر کھڑا کر دیا ہو، ہر وقت اس کے متعلق بڑی سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا اس کا

وہ اگر مظلوم و معصوم ہو تو اس کو ظالم و خوٹا ثابت کرنا، وہ اگر اپنی حفاظت خود اختیاری کا فرض بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو دست درازی اور شکستگی کا مجرم ٹھہرانا، وہ اگر مقتول ہو تو اس کو قاتل گردانا آسان ہو، اس کا مخالف پریس ہر وقت رائی کو پرہت اور افسانہ کو حقیقت بنا سکے، لیکن اس سرب کے باوجود اس ملت کے پاس کوئی طاقتور پریس نہ ہو، اس بڑے عظیم کے طول و عرض میں اس کا ایک بھی انگریزی روزنامہ نہ ہو، ہندی میں اس کی آواز پہونچانی مشکل ہو، ملک کے ذمہ دار صاحب اختیار حلقہ اور ارباب حکومت تک (ان کی مانوس زبان میں) حرف شکایت پہونچانا اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، لیکن ہر طریقہ سے اس ملت کی خوش حالی کا اظہار ہوتا اور معاشی منصوبوں سے لے کر دینی شعول اور خیراتی کاموں تک وہ اپنی زندگی اور اولوالعزمی کا ثبوت دیتی رہتی ہو، دینی جذبہ اور سیاسی شعور سے قطع نظر اس ملت کی عقل عام (COMMON SENSE) کے متعلق کیا کہا جائے گا۔

خاتمہ انگشت بندناں ہے اُسے کیا لکھئے ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہئے
پھر اس ملت کو کسی دوسرے فرقہ، کسی جماعت یا حکومت کی شکایت کرنے کا کیا حق ہے اور کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر چیں چیں ہونے کا کیا موقع ہے؟ ملک کے کسی گوشہ میں فرقہ وارانہ فساد کا ہو جانا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس پر حتمی توجہ کی جائے کم ہے۔ مظلوم و متاثرہ مسلمانوں کی ہر قسم کی امداد نہ صرف دینی بلکہ اخلاقی و انسانی فرض ہے۔ مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی اگر اس فساد زدہ علاقہ کی مدد کریں تو بے جا نہیں، فساد زدہ علاقوں کے لئے ہندوستان مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ ادائے فرض اور احساس فرض کی معمولی مثال ہے جس پر کوئی تعجب ہونا نہیں چاہئے، جو کچھ ہوا وہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ حمیت دینی اور

ایشاد و قربانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات اس وقت خواہ کسی بھی کبھی جلنے بہر حال حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں، اندیشہ ہے کہ فساد زدہ علاقوں کی مدد کہیں خلا خواستہ ایک "سالانہ عرس" نہ بن جائے جس میں مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں مصروف ہو کر رہ جائیں۔

مسلسل عمل جزّاحی اور مسلسل مرہم گری ہمیں اس صورت حال کو کسی زندہ قوموں کے شایان شان نہیں | حال میں گوارا نہ کرنا چاہئے اور اس کو ردایت نہیں بننے دینا چاہئے، وہ مدت بڑی قابل رحم اور بڑی قیمت ہے جو ایک طرف مجروح و مظلوم ہوا اور دوسری طرف ملت کے سارے وسائل اس کی چارہ سازی میں صرف ہوں، ایک طرف زخم لگے اور دوسری طرف مرہم لاکر رکھا جائے، یہ ملت ہرگز اس مسلسل عمل جزّاحی اور مسلسل مرہم گری کے لئے پیدا نہیں ہوئی، فسادات کے سلسلہ کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے ملت کے حالات میں مستقل تبدیلی کی ضرورت ہے، ان ناکوں کے بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ فسادات ملت کے حصار میں داخل ہوتے ہیں، یہ ناکے بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں ایسی فضا اور صورت حال کے پیدا کرنے کے لئے کہ فسادات کا امکان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ احیاء و بقائے اسلام اور حفاظت مسلمین کی ٹھوس تعمیری مطلقاً انگریز اور مستقل اور مسلسل تحریکوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ تحریکیں فروغ نہیں پائیں گی۔ اور اتنی طاقتور و موثر نہ بن جائیں گی کہ سپر کا کام دے سکیں۔ اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔

قرب و واقعات نے پھر ایک بار اس کا موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پوری صورت حال کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ واقعات کے حقیقی اسباب تلاش کریں اور ان کے مستقل

اسناد و ازالہ کے طریقوں پر غور کریں اور سطحی و وقتی جذباتی طریقوں کے بجائے اسٹر
کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح طریق علاج اختیار کریں، مسلمانوں کا طریق فکر
و نظر عام اقوام عالم کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ ان کی بیماریاں اور مصائب و پریشانیاں عام
ملل و اقوام کی طرح محض تکوینی و طبعی ہیں، نہ ان کا علاج محض طبعی و تکوینی ہے، اس ملت
کے بگاڑ کا سبب اور اس کی پریشانیوں کا سرچشمہ بھی الگ ہے، اور اس کے اسناد
کے طریقے بھی الگ!

۹۔ حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت

ہندوستانی مسلمانوں کی ان کمزوریوں میں جو اس اخیر دور میں (اور کہا جاسکتا ہے
کہ تحریک خلافت کے بعد سے جس کا بلاشبہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری میں بڑا حصہ
ہے) ان کا قومی مزاج بن گئی ہیں، ان کی حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت
ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حوادث اور مخالفتوں کا مقابلہ کرنے اور نازک اہم
ذمہ داریوں اور آزمائشوں سے عزت کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لئے عزم راسخ و جذبہ
قوی، مہم جوئی، خطر پسندی کا بڑا دخل ہے، اور قوموں اور ملتوں کی تاریخ میں اس کی
کھلی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن دانشمند اور فرزانہ قیادتوں کو اس جذباتیت، قلبی جوش و
تاثر اور اس کے لئے موثر اور شعلہ فواخ خطابت سے بڑے احتیاط و تناسب کے ساتھ کام
لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد یہ جذباتی ہیجان اور یہ آتش نواں اپنا
اثر کھودیتی ہے اور ”بھڑپا آیا، بھڑپا آیا!“ کی قدیم کہانی دہرائی جاتی ہے۔

خاص طور پر جس ملک میں مختلف فرقے اور قومیں آباد ہیں، اور جہاں حالات
کی تبدیلی کے لئے جمہوری طریقے بھی موثر و مفید ہوں وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت
ہے، بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم پیدائشی خطیب اور مقرر ہے۔
اور اس کا ہر فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے

ہیں کہ جن قوموں نے بڑے بڑے سیاسی معرکے سر کئے اور مخالف طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا لیا، انھوں نے اس سے کم جوشِ خطابت اور الفاظ کی بازیگری سے کام لیا اور وہ اب بھی متوازن اور بقدر ضرورت خطابت سے بڑے بڑے مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن ہماری قومی مجالس اور ان کی ”دھواں دھارا“ تقریروں کے نتیجہ میں خود مسلمانوں کا مذاق اس گمراہ سالہ اور تیز مریچ کھانے والے کا سا ہو گیا ہے، جس کو اس سے کم پرتیکین نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت اپنی مزید کاغذ لگاتا رہتا ہے۔

۱۰۔ طویل المیعاد اور صبر آزماء جدوجہد سے عدم مناسبت

اس حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوشِ خطابت کا ایک قدرتی و نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسے کاموں سے مناسبت ختم یا کم ہوتی جا رہی ہے جو صبر و استقلال، مسلسل جدوجہد اور ایک طویل المیعاد سعی و عمل کے محتاج ہیں، اور جن کے فوری نتائج نکلنے کا بہت کم امکان ہے، اور جو بعض اوقات پہاڑ تراش کر جوئے خیر لانے کے مرادف ہوتے ہیں، اس کے مقابلہ میں ان کو سرکٹا دینا اور گھرنے دینا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ دن کسی تکلیف کو برداشت کرنا اور کسی کام میں محنت کرنا ان کے ملی مزاج کے خلاف ہو گیا ہے۔

یہ افتادِ طبع اور ایک بڑے پیمانہ پر یہ صورت حال بڑی تشویشناک ہے، اس لئے قوموں اور ملتوں کو عزت کا مقام حاصل کرنے اور ملی مسائل کو حل کرنے اور اپنے ملی شخصیات کی حفاظت اور ایک با عظمت صاحبِ دعوت، اور حاملِ پیغامِ ملت کی طرح زندگی گزارنے کیلئے فوری قربانیوں اور جوش و جذبات کے مظاہرے سے زیادہ خاموش، مسلسل جدوجہد اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔

یہ مسئلہ حقیقت اور عالمگیر صداقت ہے کہ اقلیت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے اکثریت کے مقابلہ میں دو گونہ بلکہ چار گونہ محنت اور جانفشانی کی

ضرورت ہوتی ہے، اسی اصول پر ناگواری اور مجبوری کے ساتھ کہنا پڑتا ہے (یہودیوں نے امریکہ میں، اور بیشتر مغربی ممالک میں اپنی زندگی، صلاحیت اور شکل پسندی کا ثبوت دیا اور اس نے ملک و حکومت میں وہ اثر و نفوذ حاصل کر لیا جس کا اس کے عددی تناسب کے ساتھ کوئی میل نہ تھا، لیکن شاید ہندوستان واحد ملک ہے جہاں مسلمان اقلیت اکثریت کے مقابلہ میں دو گونہ اور سہ گونہ محنت کے بجائے برابر کی محنت بھی نہیں کرتی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ مقابلہ کے امتیازوں میں امتیاز حاصل کرنے اور بڑے اور ذمہ دارانہ عہدوں میں حصہ پانے سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہی میل و نہار ہے تو اندیشہ ہے کہ ہندوستان کی پس ماندہ اور اچھوت اقوام کی صف میں آجائے یا اس سے بھی پچھڑ جائے، جو بڑی تشویش اور فکر کی بات ہے۔

۱۱۔ تعاون اور اعتماد کی کمی، اجتماعی مفاد پر اتومی زوال کی علامتوں میں ذاتی مفاد کی ترجیح اور کردار کشی؛ ایک تشویشناک علامت یہ

ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعی و قومی کاموں کو باہم دگر تعادل اور جذبہ اعتماد کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت روز بروز مفقود ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کے عظیم سے عظیم تر ادارے ----- (خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں یا رفاہی تنظیمات)

موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور ان کی کشتی طوفان سے ہر وقت اس طرح دوچار رہتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اب ڈوبی تب ڈوبی، اس کا بڑا سبب (اکثر ترقی یافتہ

کے برخلاف) ان اداروں کے سربراہوں کی دیانت و خلوص اور انتظامی صلاحیت پر اعتماد کی کمی ہے، اور ان کے ہر اقدام اور فیصلہ کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی

عادت اور اس کی توقع اور مطالبہ ہے کہ وہ ہر ایک کو مطمئن اور راضی کر دیں، اور

سربراہوں، سیاسی رہنماؤں اور بااثر افراد کی خواہشات و مفادات پر ادارہ کے مصالح اور مفادات کو بے تکلف قربان کر دیں۔

قومی زوال کی ابتدائی و واضح علامتوں میں سے ایک علامت ملی اداروں کے چلانے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ جس میں جبکہ زیادہ اعتماد باہمی، جذبہ تعاون اور کسی حد تک ایثار و قربانی اور تحمل و ضبط نفس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ادارہ کو خوش قسمتی سے کوئی مخلص کار گزار دکارکن مل گیا، لیکن وہ تمام قومی نمائندوں، طلبہ کے سرپرستوں اور کمیٹی کے ارکان کو بیک وقت مطمئن نہیں کر سکا اور اس کو ادارہ کے مفاد میں کچھ اصلاحی قدم اٹھانے پڑے تو اس کی تمام خوبیوں، خصوص و دیانت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔

نہ صرف ادارہ کے ذمہ داروں بلکہ ملت کے عام قائدین اور خدمت گزاروں کے بارے میں ملت کا دہرا معیار ہے۔ اپنے لئے ہر طرح کی گنجائش، ہر چیز کا جواز اور توسعہ لیکن ذمہ داروں، قائدین سے حضرت فاروق اعظمؓ کا نہیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کے زہد و رعب اور طرز زندگی کا مطالبہ، ایک اُردو محاورہ کے مطابق اپنے لئے بخشش سو سو، اور خادین ملت کے معاملہ میں ”حساب جو جو“ اس طرز فکر اور طرز عمل نے اداروں اور تعمیری کوششوں کو بھی ہر وقت خطرہ میں مبتلا کر دیا ہے اور ملت کی خدمت کے آرزو مندوں کو بھی کسی ذمہ داری کے قبول کرنے کے بارے میں سوتلے تہ غور کرنے اور تمام عواقب و نتائج اور پچھلے کارکنوں کے انجام کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

بات صرف بے اعتمادی، خوردہ گیری اور احتساب کی شدت تک محدود نہیں ہے،

افزار، اتہام، گرد آرگشی - (ASSASSINATION-CHARACTER)

تک پہنچ گئی ہے، کسی ملّی رہنما، سیاسی قائد اور دینی شخصیت کے بارے میں راہ چلتے بھی کچھ سن لیا جائے تو بات کا تنگڑا اور رائی کا برہت بنا لیا جاتا ہے اور کڑی سے کڑی ملّا کر ایک داستان وضع کر لی جاتی ہے، جس کی ساری بنیاد قیاس آرائی، سیاسی مقصد پر آجاری یا صحافتی گری محفل پر ہوتی ہے۔

لیکن اکثریتی فرقے کا اپنے رہنماؤں اور قومی کارکنوں کے بارے میں طرز عمل واضح طور پر اس سے مختلف ہے، اپنی دوسری کمزوریوں کے باوجود اس بارے میں وہ نمایاں طور پر محتاط، فراخ دل، وسیع النظر اور نتائج کا انتظار کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے قومی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کا پورا موقع ملتا ہے، اور وہ ان کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی قوم ان کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کرتی اور ان کی شکرگزار ہوتی ہے، سیاسی تحریکات کے رہنماؤں سے لے کر قومی یونیورسٹیوں کے بانیوں اور اصلاحی مرکزوں، آشرموں کے بانیوں سے لے کر فرقہ پرست جماعتوں اچھاریت REVIVALISM کے داعیوں

تک یہ کلیہ عام ہے، اس قومی تفاد پر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے۔
 دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ بت کدہ میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ
 ۱۲۔ ماحول کو مانوس و متاثر اور ہم وطنوں کو اسلام | مسلمانان ہند کا ایک
 اور مسلمانوں سے متعارف کرنے کی کوشش کا فقدان | بڑی کمزوری، کوتاہ

اندیشی اور عواقب سے چشم پوشی یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو جس کا غالب عنصر مذہب ان سے مذہبی اختلاف رکھتا ہے، بلکہ بہت سے تاریخی اور سیاسی اسباب کی بنا پر ملگانی اور خوف میں مبتلا ہے) اپنے سے مانوس اور اپنے دین کے اصولوں اور بنیادوں اپنے دینی پیشوا کی سیرت، اور اپنی تاریخ کی عظیم شخصیتوں سے روشناس کرنے اور اس ملک میں آنے کے بعد انھوں نے جو تعمیری و انتظامی کردار ادا کیا، اس ملک و معاشرہ کو جو تحائف دیئے، اور اب بھی ان کا وجود ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کردار ادا کر سکتا ہے، اسکے واقف کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، انھوں نے سنجیدہ طور پر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کی بنا پر اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اب بھی سیرت و اخلاق کے کون سے امتیازی پہلو رکھتے ہیں، اور ان سے

کام لے کر ملک کے تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے سماج کو مہیب زوال سے بچایا جاسکتا ہے، ان کے اخلاق اور سیرت کی خوشبو عام معاشرہ میں نہیں پہنچی، غیر مسلم بھائیوں نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں دیکھایا انتخابی مرکز (الیکشن) کے موقع پر یا بازاروں، دفتروں میں اور وہاں ان کو کوئی بڑا امتیاز نظر نہیں آیا، عام طور پر غیر مسلم اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے ناواقف ہیں، اور اس کا جوت برابر متاثر ہے، وہ مسلمانوں سے متعلق اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان فتنہ کراتا ہے، گائے کا گوشت کھانا ضروری سمجھتا ہے، اور کچھ بات ہو جائے تو اسے بڑی جلدی غصہ آجاتا ہے۔ مسجد کے سامنے دوسرے کا باریہ نہیں سن سکتا، چاہے خود بجائے، ہم ابھی تک انھیں اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکے جو پانچوں وقت (اکثر جگہ لاڈا سپیکر سے) ہوتی ہے۔

اس بے خبری اور منافرت میں (جو ملک کے لئے بھی سخت مضر ہے) ہمارے ہم وطنوں کی غفلت اور احساس برتری کا بھی دخل ہے، فرقہ پرست رہنماؤں کا بھی قصور ہے، سیاسی الیکشنی نظام کا بھی عیب ہے۔ تعلیمی نصاب اور کورس کی کتابوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ہم وطنوں کو اپنے سے مانوس اور اسلام سے متعارف نہیں کرایا، ایسا طرز زندگی ہم عمومی طور پر سامنے نہیں لاتے جس میں کشش ہو اور جو اس دین اور اس انقلاب کے سرچشمہ سے واقفیت کا تجسس (CURIOSITY) پیدا کرے، مطالعہ کا شوق، یا کم سے کم پوچھنے اور غور کرنے پر آمادہ کرے۔

ماحول کو مانوس اور قریب کرنے کا عمل، اصول و کردار کی کسی قربانی اپنے کسی شعار اور امتیاز سے دست برداری، سیاسی سودے بازی اور ضمیر فرشی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لئے صرف عملی نمونوں، اخلاقی پختگی و بلندی، تھوڑے سے ایثار و قربانی، گہری اور عاقلانہ حب الوطنی، دانشمندانہ اور خود دارانہ اختلاط، باہم آمیزی

سماجی درفاہی کاموں میں نہ صرف شرکت بلکہ قائدانہ کردار ادا کرنے کی سعی اور اس ملک کو اس مہیب اخلاقی زوال سے بچانے کی مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہے جو بظاہر بالکل قریب آگیا ہے، اور جس سے صرف وہی ملت بچا سکتی ہے، جو دولت کو مقصودِ حتمی اس زندگی ہی کو حقیقی زندگی، ذاتی مفاد ہی کو مقصودِ اصلی نہیں سمجھتی اور جس کے پاس ہزار خرایوں اور کزوریوں کے باوجود آسمانی تعلیمات کا سرمایہ، نبوت کا فیض اور ایمان کی رمت موجود ہے۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس کے سمجھنے کے لئے بڑی ذہانت، اور جس کے دیکھنے کے لئے کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں کہ ملٹی اسٹو کام کی ساری کوششوں، اعلیٰ تعلیمی اداروں، قومی سرایوں، تصنیفی و تحقیقی سرگرمیوں اور ذہین ترین فاضل ترین، بلکہ ولی صفت انسانوں کی بکثرت موجودگی کے باوجود، اگر ماحول نا آشنا بلکہ متنفر و متوجس ہے تو فرقہ وارانہ تعصب کے جنون کی ایک لہر، نفرت کی ایک آندھی اور ہیٹھیر یا کا ایک حملہ، گھنٹوں میں اس ساری صورت حال کو تبدیل کر سکتا ہے، اور سیکڑوں برس کی تعمیری کوششوں کو آن کی آن میں معدوم کر سکتا ہے، اور مختلف مقامات پر محدود پیمانہ پر ہونے والے فسادات نے اس کو بدیہی حقیقت بنا کر دکھا دیا ہے۔

اس لئے اس وقت سارے دینی اداروں، تعلیمی و دعوتی سرگرمیوں، کتب خانوں بلکہ مساجد و مدارس کی حفاظت اور عزت و ناموس کے تحفظ کی ضمانت وہ وسیع بیرونی آہنی حصار ہے، جس کے اندر یہ سب دینی مرکز، ملی اثاثہ، اور عزت و ناموس محفوظ ہو، ماحول کا ضروری حد تک مانوس و آشنا ہونا، اس سارے اثاثہ کو قیمتی بھنا جو ملک ہی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور ملتِ اسلامیہ کی افادیت و ضرورت کا اعتراف ضروری ہے۔

پھر ان ساری کوششوں اور مشولیتوں کے جاری رہنے اور پایہ تکمیل کو پہنچنے، کسی ادارہ کو قائم کرنے اس کو ترقی دینے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لئے پہلی شرط

یہ ہے کہ ملک میں معتدل و پرسکون (NORMALLY) حالات ہوں، بات کرنے، اپنی بات سنانے اور سننے والے اس کو اطمینان کے ساتھ سننے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے موڑ میں ہوں۔

۱۳۔ ملک کے حالات کے جائزہ اور حقائق پر گہری نظر کی ضرورت | پھر صرف ماحول

کامائوس اور متعارف ہونا کافی نہیں، ضرورت ہے کہ خود مسلمان بھی زندگی کے حقائق، ملک کے حالات اور ماحول کے تقاضوں سے باخبر درو شناس رہیں، مسلم معاشرہ کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹنے نہ پائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں نے سب کچھ کیا لیکن زندگی کے حقائق سے روشناس نہیں ہوئے، اور اس ماحول میں اپنے قائدانہ فرائض انجام دینے کی کوشش نہیں کی، انھوں نے ایک اچھا شہری، ایک مفید عنصر بننے اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں اس ملک نے اُن کو اس طرح اگل دیا جیسے قمر اگلا جاتا ہے، اور ان کو اگل کر باہر پھینک دیا، اسلئے کہ انھوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، اگر مسلمانوں نے زندگی کے حقائق سے آنکھیں بند رکھیں، ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے بننے والے قوانین، بدلتے ہوئے نظام تعلیم، زبان و رسم الخط، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات، ذرائع ابلاغ اور ملکی پریس کی طرف سے روزانہ دی جانے والی خبر اک سے انھوں نے آنکھیں بند رکھیں تو قیادت تو الگ ہی جو خیر امت کا فرض منصبی ہے، ملی وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائیگی، اور ان کی آئندہ نسل ذہنی ارتداد و امتساک کا نہیں بلکہ اخاکم بدین (اعتقادی دینی ارتداد کا بھی قمر ترغیب سے محفوظ نہیں رہے گی)۔

آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے اس ملک میں باعزت طریقہ پر رہنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی افادیت ثابت کریں، اور اخلاقی قیادت کے اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کریں، جو عرصہ دراز سے اس ملک میں چلا آرہا ہے۔ اور اب اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اس کی کشتی حیات ڈونواڈول ہو رہی ہے، کسی ملک میں کوئی اقلیت یا فرقہ اپنی واضح افادیت ضرورت اور بے لاگ بے غرض دعوت و قیادت کے بغیر عزت و اطمینان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اقبال نے صحیح کہا ہے۔

زندگی جہاد است، اسحقاق نیست۔

مولانا عبد القیوم حقانی فاضل مدرسہ اراکھٹا

علامہ سمعالحیؒ سے ایک ملاقات

دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں

مجموعیوں، کسانوں، چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاریگروں، پارچہ بانوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھوبیوں، رخن سازوں، تقابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں اور صابون فروشوں، صیقل گرد، ہیشہ گرد، لوہاروں، برٹھیوں، لکڑہاروں، شکاریوں اور مزدوروں سے تعلق رکھنے والے علماء، فقہار اور محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام۔

یومیہ معمولات تدریسی مشاغل اور متنوع مصروفیات کے باوجود دارالعلوم حقانیہ کے عظیم الشان اور وسیع کتب خانہ میں متعلقہ کام اور حوالہ جات کی تخریج وغیرہ کے علاوہ علمی سیر و تفریح نادر دنیا یاب کتابوں کی زیارت اور تعارف مطالعہ کتب کے نئے کم سے کم یومیہ دس منٹ کی گنجائش نکال لیتا ہوں اور اپنے حد تک یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمیشہ کے اس معمول میں ناغہ اور فرقہ نہ آنے پائے۔

یوں تو ذاتی اور معلوماتی حد تک اس کے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے تاہم دارالعلوم سے نسبت خدمت کے لحاظ سے اتھر کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی کہ بیرون ملک اور ملک کے اطراف و جوانب سے علمی و مطالعاتی کتابی ذوق رکھنے والے کثرت سے آئیوے افضیاف، علماء اور فضلاء اور اسکالروں کے وفود جب دارالعلوم حقانیہ تشریف لاتے ہیں

تواستازی واستاذ العلماء محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے حکم سے مجھ دارالعلوم کے وسیع اور عظیم کتب خانہ میں اہم علمی نادر دنیا یاب کتابوں اور قلمی مخطوطات اور ان کے مصنفین اور دیگر متعلقات سے داروین و صادرین اور ناظرین و سامعین کو مخطوطات اور متعارف کرانے میں کوئی حجاب اڑے نہیں آتا۔ اور اب تعارف کی حد تک شاید یہ کتب خانہ کی کوئی کتاب ایسی ہو جو نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہو۔

کتب خانہ کے پچھلے اور بالائی دونوں حصوں میں چاروں طرف مختلف علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں ترتیب سے الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ کتب خانہ کے وسیع ہال کے مغربی جانب لائبریری کا دفتر ہے۔ جس میں کتب خانہ کے دو ناظم کتابوں کے اندراج و ترتیب اور کتب خانہ سے متعلقہ امور انجام دیتے ہیں۔ دفتر کے مشرقی جانب کھڑکی کھول کر جب کتب خانہ میں داخل ہونا پڑے تو کھڑکی کے شمال مشرقی دیوار کے ساتھ جانب مغرب سے علوم کے ترتیب کے لحاظ سے علم التفسیر کی الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر علم الحدیث کی، اسی ترتیب سے جانب مشرق اور دیگر اطراف میں جگہ جگہ کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے اور مختلف علوم و فنون کے چھوٹے چھوٹے تعارفی کتبے لگے ہوئے ہیں۔

مشرقی جانب آخری حصے پر الموسوعات کے ساتھ والی ایک دوسری الماری پر علم الفنا کا کتبہ آویزاں رہتا ہے، اس الماری کی کتابیں بھی حسب عادت جب موقع ملا الٹا پلٹا رہا، مگر ایک کتاب جو اس حصہ میں سب سے زیادہ نمایاں حجم میں فائق، اعلیٰ طباعت اور سرخ رنگ کی رنگین جلد بندی کی وجہ سے سب سے زیادہ جاذبِ نظر رہی کئی بار ہاتھوں میں لی، سرورق دیکھا۔ مصنف کا نام پڑھا، ویساچہ میں مصنف کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ کتاب کئی بار ہاتھوں میں الٹی پلٹی رہی۔ مگر چونکہ کتاب قلمی تحریرِ قدیم شکستہ طرز کی خط نویسی کا نوٹ اور عکس ہے۔ اس لئے تاریخ کے ایک علمی ذخیرے ایک مقصدی اور مستند حصے جسے علامہ ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی نے کتاب الانساب کے نام سے ایک ہزار چھ

صفحات میں محفوظ کر لیا ہے اس کے مطالعہ و استفادہ اور فیض و برکت سے محروم رہا۔
 مگر اس مرتبہ (۲۹ جنوری ۱۹۸۵ء) جب کتب خانہ کی سیر کے دوران، حسب عادت کتاب اٹھائی حسین و رنگین طباعت اور اعلیٰ جلد بندی کی وجہ سے کتاب جاذبِ نظر تو پہلے سے تھی ہی۔ اٹھائے بغیر بنتی نہیں۔ کھول تو پھر وہی شکستہ خطا جیسے دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا، مگر اس دفعہ کتاب کھولی کہ اچانک ایک صفحے پر نظر جم گئی ورق نمبر ۴۴ ہے۔ بڑی سائز کے اس صفحے کے وسط میں علیٰ عرف کے ساتھ باب الحماہ والذال الحماہ لکھا ہوا ہے۔ عربی میں الحمد اجوتا بنانے والے کو کہتے ہیں۔ الحماہ کی اس فہرست میں علامہ سمعانیؒ کے ارشادات پڑھتا اور دل کے کانوں سے سنتا جا رہا تھا ادھر ع دل سحوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔

کے پیش نظر قلب پر اللہ کے فضل و کرم اور احسان و امتنان کے نقوش ثبت ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی عظمتیں بھی پتھر کی لکیر بن کر دل پر ثبت ہوتی چلی گئیں۔ کہ اسلام علاقائی، نسلی اور خاندانی تعصبات سے بالاتر ہو کر سب کو نوازتا ہے جو جتنی زیادہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے اتنا زیادہ سنبھالا اور نوازاجاتا ہے اسلام کے دامن نے کتنوں اور کیسوں کو سلامتی کی پناہ سے نوازا۔ کتنے بے کسوں بے یار و مددگار اور گرے ہوئے لوگوں کو دستوں سے اٹھا کر عزت کی عظمتوں تک پہنچایا۔

علامہ سمعانیؒ کی بیان کردہ اس فہرست سے معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ اسلام نے مروجوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والے حضرات کو بھی اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا حصہ دے کر دہرہ در فرمایا اور انھیں علم و فضل کی عظیم مسندوں پر جلوہ گر فرمایا۔
 علامہ سمعانیؒ کی اس تحریر کے پس منظر میں ان کی روح بولتی نظر آرہی تھی۔ میں نے اس مجلس کو غنیمت سمجھا اور پوری توجہ سے ان کے ارشادات پر ہمہ تن گوش ہو گیا۔

علامہ سمعانیؒ نے الحدیث کے عنوان سے علماء کی ایک جماعت کا ذکر بھی کر دیا جو نسل اور پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے، مگر اپنی فطری استعداد اور فنی صلاحیت سے ان حضرات نے علوم دینیہ کی قبا میں آفتاب کی کرنیں لگائیں ان جفت ساز علماء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شاہراہ دین پر چلنے چلانے کے لئے اکابر امت اور اسلاف کی ایک بڑی جماعت کے پائے عزم کو ثبات، استقامت اور بڑی استواری بخشی، اسلام نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ نسل، قوم، ذات برادری طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز اسلام اور تقویٰ کی راہ ہے۔ جو بھی اس راہ سے آیا کامیاب رہا جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ علامہ سمعانیؒ نے اسی ملاقات میں متعدد تاریخی شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن سیرین جیسے جلیل القدر تابعی کے علمی کمالات اور علم حدیث، ابن عمر بھری کامرہ بن سنت ہے کہ ابن سیرین نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا تھا۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے، جابر خذام (موچی) سے علم حدیث کی تکمیل کی گویا ابن سیرین کے دادا استاذ، ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے۔

ان کے علاوہ علامہ سمعانیؒ نے خذاؤں (موچیوں) کی اس طویل فہرست میں علامہ عبد اللہ بن عبد الرحمن خذام محمد بن سالم خذام، کشیر بن عبید و سطلی خذام، یحییٰ اللؤلؤا خذام، عاصم بن سلیمان خذام جیسے محدثین، نقہار اور ائمہ فن کا تذکرہ بھی کیا۔ جو اپنے زمانے کے مشاہیر ائمہ دین اور علماء میں شمار کئے جاتے تھے۔

جوں جوں درق الیئہ اور صفات کھلتے گئے۔ علامہ سمعانیؒ کی اس کتاب میں مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء دین اور ائمہ اسلام کے حیرت انگیز حالات سامنے آتے گئے، چر داہوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات سے توجیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے اپنے دور میں چرا گاہوں اور

جنگلوں اور میدانوں کو علوم نبوت کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنادیا تھا۔ جس میں مزدور کار، کاشتکار اور چرواہے تعلیم پاتے تھے۔

علامہ سمعانی کے قائم کردہ اس تاریخی روزن سے جب مسلمانوں کا ماضی سامنے آتا گیا تو حیرت و استعجاب کی حد نہ رہی کہ مسلمانوں میں علم کا ذوق اس قدر زیادہ اور قابلِ شکر تھا کہ اوتھوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں اونٹوں کے چرانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی تحصیل کر رہے ہیں۔

چند صفحے آگے چلا تو اسی کتاب میں علامہ سمعانی نے علماء کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ بھی کیا جو سلا اور علائک کسان تھے مگر اشاعت و تحصیل علم کا ذوق غالب تھا۔ ان کے کھیت اور باغ بنیے ان کے علمی ذوق کی وجہ سے اسلامی مدارس اور مکاتب بن گئے تھے یہ بجا ہے کہ انھوں نے اپنی مادی غذا اور معاش دنیوی ضرورت کے لئے اپنی جائیداد، باغات اور زمینوں کی کاشت و نگہداشت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور امت کی روحانی غذا اور اخروی فلاح کے لئے علم دین کی کاشت و نگہداشت کا ذمہ بھی لے لیا تھا وہ اپنی کھیتی کی آبیاری کے ساتھ ساتھ علم دین کی آبیاری بھی کرتے تھے۔ اور جہاں دونوں میں معاوضہ اور تقابل پیش آجاتا تو وہاں ذاتی کام رکاوٹ نہ بننے پاتا۔ اور ہمیشہ علمی کام کو ترجیح دی جاتی، علامہ سمعانی نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے۔ حقیقت سے سیر موبھی مبالغہ نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی طرح ان کے علم کا کشت زار بھی سدا بہار رہتا تھا۔

کیف ما اتفق ورق پٹے تو ورق ^{۱۵۵} کی پشت پر جلی حروف کے ساتھ ”قصار“ لکھا ہوا تھا۔ قصار عربی زبان میں کپڑے و حلوائی کرنے والے دھویوں کو کہتے ہیں۔ اسلام کی فیاض و وسیع النظری اور علم پروری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ دھویوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والوں تک اسلام نے علم دین کی لازوال دولت پہنچائی۔ صرف یہ نہیں اگر آپ علامہ سمعانی کی

اس فہرست کو ملاحظہ کر لیں جس میں انھوں نے دھویوں میں علم و علماء کا تذکرہ فرمایا ہے تو آپ کو اس زمانہ کے دھویوں میں صرف رسمی مسلمانی یا اسلام کی محض رسمی نشانی نظر نہیں آئے گی بلکہ اس جماعت میں بھی بڑے بڑے علماء فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت کے آب مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم و دیانت کا صاف اور شفاف لباس عطا فرمایا۔ یہ بزرگ کون اور کیا تھے اور کین حضرت آ سے انھوں نے علم حاصل کیا تھا علامہ سمعانی کی بیان فرمودہ فہرست سے چند ایک کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

علامہ ابو حرام قصار، بہت بڑے عالم، متقی پرہیزگار اور بزرگ انسان تھے قصار کے لقب سے مشہور تھے کہ دھویوں کا کام کرتے تھے، معاویہ بن ہشام قصار علم و فضل کے ایک روشن ستارے تھے۔ امام سفیان ثوری اور امام مالک سے علم نبوت کی تحصیل کی تھی علامہ ابوالاسحاق ابراہیم بن عبداللہ قصار الاصفہانی کا لقب قصار (دھوبی) اس لئے پر گیا تھا کہ آپ ورع، زہد، تقویٰ، خدمتِ خلق اور اتباعِ سنت کے جذبے سے مردوں کو غسل دیا کرتے تھے۔ ان کے درس اور تلاذہ کا حلقہ بھی وسیع تھا۔ تمام عمر درسِ حدیث پر لٹاتے رہے بلکہ آخر عمر تک اشتغال بالحدیث اور اشاعتِ حدیث کے ساتھ ساتھ مردوں کے غسل اور کفن کا کام بھی کرتے رہے ۳۶۷ھ میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نظر سے معذور ہو گئے۔ ۱۳۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج علامہ سمعانی کی تحسیر فرمودہ کتاب — کتاب الانساب، کی شکستہ قلمی طرزِ خطی سے انس اور مضامین کے تجسس کا قوی داعیہ پیدا ہو گیا تھا۔

جگہ جگہ سے دیکھا ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر اس کی تحصیل و اشاعت میں زندگیاں وقف کر دینے کی عجیب حیرت انگیز مثالیں سامنے آتی رہیں۔

کتاب الانساب کی شکل میں علامہ سمعانیؒ کی اس ملاقات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی کوئی پیشہ اختیار کیا، کوئی روزگار کیا یا کوئی کام کیا، وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے۔ بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار جاری رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کسب معیشت کے ساتھ علم دین سے واقفیت بھی ضروری اور ممکن ہے۔

موجیوں، کسانوں اور چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کارگیروں، پارچہ بافوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھویوں، روغن سازوں، قصایوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں، اور صابون فروشوں، ہیٹل گروں، مشینہ گردن، لوہاروں، بڑھیوں، لکڑیوں، شکاریوں اور مزدوروں، غرض دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں علامہ سمعانیؒ سے اس کتابی ملاقات میں مختلف پیشوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء، نقباء، محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام کے عجیب انفرادیت اور انقلاب آفریں حالات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ جن کی ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مہمان قوم ناز کرتی رہے گی۔ اور انشاء اللہ آئندہ کسی مجلس میں مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے علامہ سمعانیؒ کے تحریر فرمودہ علماء دین اور ائمہ اسلام کے مختصر تعارفی حالاً بھی نذر قارئین کئے جائیں گے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ صفحہ ۳۱) حضرت عسکریؑ اور حضرت معاویہؑ توفیق گئے۔ لیکن حضرت علیؑ رحمہ اللہ وجہ کو ان کو رنجوں نے شہید کر ڈالا۔

(آتش و دانا الیہ راجعون)

خارج کی تحریک اور اُس کا پس منظر

ذاکر محمد یوسف خان، شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد ہی ملتِ اسلامیہ انستراق و تشتت کا شکار ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے عہدِ خلافت میں مانعینِ زکوٰۃ کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی اور اتنا دباؤ بکھڑا کر دیا کہ ان دونوں گروہوں سے خلیفہِ اول نے مقابلہ کر کے اُن کو پس پا کر دیا۔ عہدِ فاروقی میں یہ فتنہ خاموش رہا۔ مگر اندر اندر رازِ لاوا سلگتا رہا۔ خلافتِ عثمانی میں بغاوت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور یہ اس وقت تک خاموش نہ ہوا۔ جب تک خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ کی ذی النورین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ خود انھیں کی قیام گاہ پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علیؓ کے مسندِ خلافت پر متمکن ہوتے ہی۔ خانہ جنگی کا دور دورہ شروع ہوا۔ کچھ اس بات پر مصر تھے کہ ستمِ خلافت حضرت معاویہؓ ہیں اس کے مقابل دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ استحقاقِ خلافت حضرت علیؓ کو حاصل ہے۔ اور علاوہ ازیں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو اس بات کا نعرہ لگا رہا تھا کہ حضرت علیؓ کو خلیفہِ اول ہونا چاہیے تھا۔ مگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اُن کو اس حقِ خلافت سے محروم رکھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم شیعانہ علی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جماعت نکل کر آئی۔ جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر جانیاروں اور اندھے مقلدوں کی جماعت ہے

جو مرکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں۔ انھوں نے میدانِ جنگ میں نہایت بے دردی اور بے جگری کے ساتھ لڑنا سیکھا تھا۔ اور زہد و نقشف دنیا سے علیحدگی ان کی فطرت تھی۔ مگر نقصانِ علم، صدا اور بدویت نے انھیں گمراہ کر دیا۔ مناظرہ و مباحثہ میں طلاقتِ لسانی اور قوتِ بیان سے مجب پر چھا جاتے تھے۔ مگر جب مقابل اُن کے خلاف دلائلِ شواہد کا انبار لگاتا تو بغلیں جھانکتے۔ اور الٹی سیدھی تاویلیں کرتے۔ جبکہ یہ خود ظواہرِ نص پر انتہائی پختگی سے عمل کرنے کے دعویدار ہیں۔ تاہم مقابل کے دلائل اُن کے عقائد میں تزلزل پیدا کرنے کے بجائے اور پختگی پیدا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ اپنی ہٹ کے صدی تھے۔ اس لئے ہمیشہ اعترافِ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس لئے کوئی بھی دلیل ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ جنگِ صفین میں حضرت معاویہؓ کو اپنی شکست قریب تر نظر آنے لگی۔ تو نظریہٴ حکیم نے انھیں اپنے مقصد میں کافی حد کا میابی سے سرفراز کیا۔ حضرت معاویہ کے اعوان و انصار جنگ میں قسراں نیزوں پر بلند کئے ہوئے تھے۔ جو اس بات کا اشارہ تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ اور ہمارے نزاعات کا فیصلہ تلوار کے بجائے قسراںِ عربز سے ہوگا۔ حضرت علیؓ جنگِ بندی کے حق میں نہ تھے۔ لیکن جب انھیں کے حامیوں نے مسئلہٴ حکیم کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا تو ناچار بادلِ ناخواستہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ جب باہمی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی کہ دو ثالث مقرر کئے جائیں۔ ایک حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک حضرت علیؓ کی طرف سے۔ حضرت معاویہ نے اپنا فیصلہ حضرت عمرو بن العاص کو مقرر کیا۔ اور حضرت علیؓ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری قرار پائے۔ دونوں نے مل کر عہد نامہ تیار کیا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دونوں حکم کتاب اللہ و سنتِ عادلہ کے بموجب ماہِ رمضان تک فیصلہ کریں گے۔

یہ ہمارا نقطہ ہے جہاں سے خوارج کا ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو حضرت علیؓ سے مسئلہٴ حکیم کے تسلیم کرنے پر عہد اصرار کر رہے تھے۔ اور ایک دہی اپنے خیالات سے منحرف ہو گئے۔ اور حکیم کو

جرم اور اس کے تسلیم کرنے والے کو کافر قرار دینے لگے۔ اور حضرت علیؑ کے پاس آکر کہا کہ جس طرح ہم نے حکیم کو تسلیم کر کے از نکاب کبیرہ کیا ہے۔ اور پھر ہم نے تو یہ کی۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے دوبارہ دخول اسلام کا اعلان کریں۔ اُن کے ساتھ عرب کے ناخاندہ بدو بھی مل گئے۔ جب حضرت علیؑ نے اُن کی اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا تو انھوں نے لاکھنمُ إِلَّا اللّٰہ کے نعرہ کو اپنا شعار بنالیا۔ اور حضرت علیؑ کی مخالفت میں جنگ فرض تصور کر کے اُن سے برسرِ پیکار ہو گئے۔ یہ وہ سیاسی فرقہ ہے۔ جسے اپنے سیاسی مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اسی شخصیت کی جس کی نصرت و حمایت کو اپنا دین دایمان سمجھتے کل تک جس کی حمایت و نصرت کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسی کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنالیا حضرت علیؑ کو جب کسی سے گفت و شنید میں مشغول دیکھتے تو ان پر آدازیں کستے اور انھیں بُرا بھلا کہتے تھے۔

خارج اپنے اعتقاد میں دیگر دوسکڑوں سے زیادہ سخت گیر واقع ہوئے تھے چند نصوص ظواہرہ کو اپنا مقدس دین سمجھ رکھا تھا۔ جو مرتکب کبیرہ کو کافر جانتے تھے۔ لاکھنمُ إِلَّا اللّٰہ کا نعرہ ان کا نصف دین تھا۔ حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے اظہارِ بیزاری کا جذبہ کامل درجہ میں ان پر غالب تھا۔ یہ ہما وہ چند امور ہیں جس نے ان کے دلوں پر قبول حق کے تسلیم کرنے سے مہر لگا دی۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَنَ بَعْدُ ذَٰلِكَ فَمِنْ كَالْحِجَادَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً۔ اور اعتراف حق کے سب دروازے ان پر بند کر دیئے۔

جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خارج سے مناظرہ کیا تو نقطہ اختلاف ظالم امویوں پر اگر سمٹ گیا۔ جب کہ خود اس بات کے معترف تھے کہ آپ ظلم سے اُن کو روکتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود چونکہ ان کے ذہن و دماغ پر خیالِ برأت بُری طرح سوار تھا۔ اور مسلمانوں سے عناد و دشمنی ان کی سرشت میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ کبھی بھی

دارالعلوم

ستمبر ۱۹۸۵ء

جہود مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

اپنی کم عقلی اور جذباتیت میں یہ فرانس کے انقلابی فدائیوں کے بہت مشابہ تھے۔ انہیں کی طرح یہ بھی چند بھاری بھر کم الفاظ کی آڑ لے کر مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا۔ اور ہر جگہ غارت گری پھیلادی۔ یہ انتہائی جان باز اور غیر معمولی طور پر بہادر اور شجاع تھے۔ اور جذبہ فدائیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ہر وقت موت کے انتظار میں بے چین تھے۔ اور بے دریغ بڑے بڑے حضرات میں کود پڑتے تھے۔ اور یہ سب کچھ محض قلت علم نقصان عقل کے باعث تھا۔ کم عقلی، فکر کا سد، شدید تعصب کے سبب بڑی خوشی سے موت کا استقبال کرتے تھے۔ ان کا غرہ تھا۔ ایمان۔ اور حکومت صرف خدا کے لئے ہے۔ اسی کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ اور جو بھی ان سے تعارض کرتا اس سے آمادہ جنگ ہو جاتے تھے۔ اور ان کا حال یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ حضرت عثمان و علیؓ کے ماننے والوں کو مشترک قرار دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کو چیلنج کرتے تھے۔ اور اسی صلہ میں حضرت عبداللہ بن خطاب بن الارت اور ان کی لونڈی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علیؓ نے کہا کہ خباب کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دو تو انھوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم سب قتل کیا ہے۔ اور اس کا ثواب میں ہمارا ہر فرد شایع ہے۔ جو کرنا چاہو کر لو۔ ناچار حضرت علیؓ کو ان سے لڑنا پڑا۔ یہاں تک کہ ان کو تیس تیس نہس کر دیا۔ مگر اس کے باوجود جو کچھ فتح نکلے وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے اعتقاد و لوازم سے منحرف نہ ہوئے۔ اور بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ۔ اپنے دشمن میں مصروف رہے۔ اور اس کی تبلیغ و تلقین کرتے رہے۔

اسلام سے ان کا تعلق مخلصانہ تھا۔ مگر یہ اس کے صرف خوارج کا گمراہانہ خلوص | ایک ہی پہلو سے دہشتگی رکھتے تھے۔ اور دوسرے پہلو کو قطعاً نظر انداز کر دیتے تھے۔ حضرت علیؓ نے ان پر حملہ کرنے سے قبل حضرت ابن عباسؓ کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے دیکھا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور

محنت کے باعث ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ان کے کُرتے پسینہ سے شرابور تھے۔ غرض یہ کہ ان کا اخلاص شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ لیکن دین کے فہم کی کمی اور حد سے بڑھی جذباتیت نے اخلاص کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے اسلام کے جوہر اور اس کی رُوح کو پامال کرنے لگے۔

ابوالعباس المبرور نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا ہے کہ خوارج کے دلچسپ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی گرفت میں ایک مسلمان اور ایک نصرانی آگیا۔ انھوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اور عیسائی کو دھکی بھکھڑ دیا۔ عبداللہ ابن خطاب کی حب آگ ملاقات ہوئی تو ان کی گردن میں قرآن ٹٹک رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھیں خارجیوں نے ان سے پوچھا کہ جو چیز تمہاری گردن میں ٹٹک رہی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں۔ پھر ان خارجیوں نے عبداللہ ابن خطاب سے پوچھا ابو بکر اور عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اُن کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں۔ خوارج نے پھر سوال کیا۔ حکیم سے پہلے اور خلافت کے ابتدائی دور میں عثمان کیسے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا بہت اچھے۔

خوارج نے پوچھا۔ حکیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ علی تم سے زیادہ کتاب الہی کو جانتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ نیکو کار۔ دین کے حامی، نگہبان، صاحبِ بعیرت و فراست تھے۔

خوارج نے کہا کہ تم سچائی کی پیروی نہیں کرتے۔ لوگوں کے بھاری بھر کم ناموں کی پیروی کرتے ہو۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن خطاب کو نہر کے کنارہ لے گئے۔ اور انہیں ذبح کر دیا۔ کچھور کے ایک درخت کی دھڑ سے ایک نصرانی کو تکلیف دینے لگے اس نے کہا کہ میں کچھور کا درخت تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اُسے قبول کر لیجئے۔

خوارج نے کہا خدا کی قسم ہم اتنے اسی صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ ہم سے

قیمت وصول کر لو۔ نصرانی نے کہا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے عبداللہ بن خطاب بیٹے آدمی کو قتل کر دیا۔ اور ہم سے ایک گھوڑا درخت نہیں لے سکتے۔

خوارج کی سرکوبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک شام پر حملہ کی تیاری میں مصروف تھے کہ ان کے خادموں کی دست درازی کی خبر ملی کہ انھوں نے حضرت خطاب کو اس الزام میں قتل کر دیا ہے کہ وہ مسئلہ حکیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی تحقیق کے لئے آپ نے حضرت ابن مرہ کو روانہ کر دیا۔ ان کو بھی خادموں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اب حضرت علی اور شکارشک کو ٹھکس ہوئی کہ ہم اگر شام پر حملہ کریں۔ اور ادھر یہ عراق و مصر پر قبضہ کر کے ہمارے اہل و عیال کو قتل کر ڈالیں۔ اور اس پر انھوں نے اگر قبضہ کر لیا۔ تو شام پر حملہ کرنا بجائے سود مند ہونے کے مصرت رساں ہو جائیگا اس لئے شام پر حملہ کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور وہاں شکر جو شام کے لئے روانہ ہونے والا تھا۔ خوارج کی طرف چل پڑا۔ ان کے قریب پہونچکر یہ پیغام بھیجا "تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیلئے ان کو ہمارے سپرد کر دیا کہ ہم ان کو قصاص میں قتل کر دیا اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر روانہ ہوں۔ اس عرصہ میں جب تک ہم شام کی جنگ سے فارغ ہوں۔ ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ تم کو راہ راست پر لے آئے۔"

بعد ازاں حضرت علیؑ نے کئی اجل صحابہ کو ان کو نصیحت کے لئے بھیجا اور ان کے سر کردہ افراد کو خود بلا کر سمجھایا کہ اگر غلطی حکموں کے تقرر کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ صرف تم لوگوں کے اصرار اور تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ خیر جو ہوا اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو ہمارے ساتھ شام چلو۔

خوارج نے ہر تہہ کی طرح اس بار بھی وہی جواب دیا کہ ہم لوگوں نے خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کافر اور پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے تجدید ایمان کا اعلان کریں۔ ورنہ ہم آپ کی مخالفت میں کوئی

دقیقہ باقی نہیں رکھیں گے۔ حضرت علیؑ نے اپنی ہجرت اور اپنے جہاد کا واسطہ دیا۔ مگر پھر بھی وہ آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت علیؑ شکر خواج کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنا چاہتے تھے۔ خارجیوں نے اس اندیشہ سے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہیں آپ کی تقریر کا اثر مجمع اور سامعین پر نہ پڑ جائے۔

یہ بدبختی دیکھ کر حضرت علیؑ مایوسی کی حالت میں واپس آ گئے۔ اور اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ اور حضرت ابوالیوب انصاری کو امان کا جھنڈا دیکر ایک اونچی جگہ پر بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ مامون ہے۔ اور جو مانع یا کونڈ کی طرف چلا جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد تقریباً ۱۵۰ حیدرہ خوارج سے الگ ہو گیا۔ کچھ لشکر علیؑ میں شامل ہو گئے۔ کچھ جھنڈے کے نیچے چلے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے کونڈ اور مدائن کی راہ پکڑ لی۔ باقی ماندہ خارجیوں پر حملہ کر کے تہ تیغ کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بڑے سردار عبداللہ ابن وہب، زید عیین، حرقوص ابن زبیر، عبداللہ ابن شجر، شریح ابن ادنی مارے گئے۔ صرف نو آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اور فارس جا کر حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت اور سازش کا جال بننے میں مشغول رہے۔ لیکن وہاں کوئی خاص کامیابی نظر نہ آئی۔ تو عراق و حجاز میں ادھر ادھر آوارہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اور آخر میں مکہ معظمہ میں عبداللہ ابن بلعم مرادی۔ برک بن عبداللہ تمیمی۔ عمر بن بکر تمیمی۔ یہ تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقبولین نہروان کا ذکر کر کے ماتم کیا۔ اور پھر تینوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دے جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور قرارداد میں یہ بھی منظور کیا گیا کہ بلعم مرادی حضرت علیؑ کو۔ برک حضرت معاویہ اور عمر بن بکر حضرت عمر ابن العاص کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ۱۱ رمضان المبارک یوم جمعہ کو فجر کا وقت متعین ہوا۔ بالآخر یہ افسوس ناک گھڑی آجی گئی۔

قسط ۴

منطق وفلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

از۔ مولانا محمد اطمحسین قاسمی بستی

باب ششم معقولیوں کے دلائل کا تجزیہ

مذکورہ بالا آثار و تاج جو تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کئے گئے معقولات کے مفاسد و فتن کے بیان کے لئے کافی ہیں، حتیٰ کے طالب کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ادنیٰ عقل والا آدمی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جو علوم مومن کے دین و ایمان اور اس کے اعمال و عبادات پر اتنی قوت سے اثر ڈالیں کہ اس کو اس کے دین و مذہب کے بیگانہ اور اعمال و عبادات کے متنفر کر دیں، ان کو علوم کی فہرست میں شمار کیا جائے مگر اس کے باوجود چند سر بھرے معقولی ان کی تعلیم پر اصرار اور ان کی تحصیل پر تشدد برتتے ہیں اور دلیل میں چند بزرگوں کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان بزرگوں نے کب اور کن حالات میں ان کو سیکھنے اور سکھانے کی اجازت دی تھی اور کن واقعات سے متاثر ہو کر انھوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا؟ اس باب میں انہی بزرگوں کے ارشادات کا علمی و تحقیقی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

بزرگوں کے ارشادات | معقولی حضرات اپنے مقصد کے لئے جن اکابر کے ارشادات کا سہارا لیتے ہیں ان میں سر فہرست امام غزالیؒ ہیں اور امام غزالیؒ فرماتے ہیں

مَنْ كَمْ يَعْرِفُ الْمُنْطِقَ فَلَا يَتَّقَهُ لَهُ فِي الْعُلُومِ أَهْلاً يَعْنِي بُوْشْخَسْ مَنْطِقَ نَبَا نَعَانِ
وہ علوم میں قابل وثوق نہیں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام غزالیؒ نے بغیر منطق
کی مدح و توصیف سے رجوع کر لیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ ملا
علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

وَذَكَرَ الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ الْقُرُونِي
مَنْ الْحَنْفِيَّةِ فِي كِتَابِ الْفَقْهِ فِي تَحْرِيمِهِ
ان الغزالي رجع الى تحريمه بعد
ثناء عليه في اقل المنطق -
حافظ سراج الدین قزوینی حنفی نے اپنی ایک
کتاب جس کو منطق کی حرمتیں لکھا، میں ذکر کیا ہے کہ
امام غزالیؒ نے منطق کی مدح و توصیف کے بعد اخیر
میں اس سے رجوع کر لیا تھا، اور اس کی حرمت
کے قائل ہو گئے تھے۔

(۲) رسالہ النور ماہ ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ کی اشاعت میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی
تھانویؒ کی رائے گرامی بایں الفاظ درج ہے۔

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزا ہدایہ اور عابد کے مطالعہ میں
ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ
کے واسطے ہے اور اس کا بھی“

اس ارشاد کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ سے اس کے
خلاف بھی منقول ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فلسفین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

”تمہارا فلسفہ ایسا کہ پڑھتے پڑھتے دماغ خراب کر لیا اور اخیر میں نتیجہ کیا؟ کچھ بھی
نہیں سوائے اس کے کہ اشرافیہ کی یہ رائے ہے اور مشائخ کی یہ رائے ہے
معلوم نہیں کہ کونسی غلط ہے اور کونسی صحیح ہے اور ہمارا علم یہ ہے کہ اول یہاں ہم
نے پڑھا کہ وضو میں اتنے فرض ہیں اور وضو کرنا شروع کر دیا، اسی وقت سے حائل
نکلے لگا اور عمل پر ثواب کی امید ہوئی اور تمہیں کیا؟ کونسا ثواب مشائخ اور اشراف

کی رائے پر ملنے کی امید ہے۔ (اشرف الجواب لشفا المراتب جلد چہارم ص ۱۷۱)
باقی جوابات آئندہ آئیں گے۔

(۳) ابن رشد اور ابن سبیلہ معقولات کی تعریف میں پیش پیش رہتے تھے، ان کو علم فاضل کا معیار اور کمال تصور کرتے تھے، علاوہ ازیں ایک دفعہ مولانا حکیم دائم علی خاں مرحوم اپنے بچے کو لیکر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں آئے اور حضرت سے استدعا کی کہ اس کے لئے دعا فرمادی جائے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی زبان سے بیساختہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم معقول میں کمال عطا فرمائے حکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے کیا دعا فرمائی ہے میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ اور دین کا علم حاصل ہو۔ پھر حضرت نے جو جواب دیا اُس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین پر قائم رہنا علم معقول حاصل کئے بغیر دشوار ہے۔ (سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۸)

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدین دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ہم کو تو امید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھانے میں ہم کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا کیونکہ ہم اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ (حاشیہ سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۹)

مذکورہ اقوال کی حقیقت | مسلمان جب عرب کے سادہ ماحول سے نکلے اور رومی اور لائی تہذیب اور یونانی علوم و فنون سے سابقہ ہوا تو نئے افکار و خیالات اور نئے انداز و اطوار سامنے آئے اور آہستہ آہستہ زندگی ان سے متاثر ہونے لگی لیکن جب عباسی عہد میں مکملے یونان کی کتابوں کے ترجمے عربی میں شائع ہوئے تو فلسفہ و حکمت کے مسائل نے ذہن و دماغ میں پھیل پیدا کر دی اور مذہبی عقائد و اعمال کے بارہ میں خٹیں پیدا ہونے لگیں اور عملی موثر گائیوں نے طرح طرح کے شبہات کھڑے کر دیے۔ پڑانے بڑگ اس صورت حال سے کڑھتے لیکن خاطر خواہ اس کا تدارک نہیں کر پاتے تھے۔ فلسفہ کی راہ سے جو

اعتراضات ہو رہے تھے ان کا جواب وہ لوگ کس طرح دے سکتے تھے جنہوں نے کبھی اس کوچہ میں قدم نہیں رکھا تھا، بالآخر یہ بات سمجھ میں آئی کہ علوم دین سے تعلق رکھنے والے فلسفہ و حکمت کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کریں تاکہ ان کو سامنے رکھ کر دینی مسائل کی ایسی تشریح جو جوانوں کی غلش مٹا سکے اور فلسفہ کے اعتراضات کا جواب اسی کی زبان میں دے سکے۔

دعویٰ حیات کی خصوصی اشاعت مسکتہ مطبوعہ منظر کا ہے۔ اس لئے انہوں نے معقولات کو سیکھا، سکھایا، اس میں کتابیں لکھیں، اس کو پڑھنا پڑھانے کی ترغیب دی، نتیجہ یہ ہوا کہ انہی اکابر - اسلام نے معتزلہ و فلاسفہ کو انہیں کی را سے بھگایا اور ان کو انہی کے اصول و قواعد سے جواب دیا۔ یہی تھا وہ پاکیزہ مقصد جس کے لئے ان اکابر نے گزشتہ صدیوں میں معقولات کو پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دی۔ اس کو سیکھا سکھایا، اب نہ وہ وقت اور زمانہ رہا نہ وہ معتزلہ اور فلاسفہ رہے جن پر رد کرنے کے لئے معقولات کی ضرورت پڑتی اس لئے موجودہ زمانہ میں ان کو پڑھنا پڑھانا یعنی شے کو پڑھنا پڑھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں - **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامٍ أَنْ تَعْلَمَ حَقَّ مَا لَا يَغْنِيكَ بِهِ**، یعنی مسلم کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعجز اور غیر ضروری کاموں کو ترک کر دے، اس جواب کی سند مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی ہے، ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے مولانا شبلیؒ سے عرض کیا کہ قدیم فلسفہ و منطق کی کتابوں کو نصاب سے خارج کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ مولانا شبلیؒ نے فرمایا:

”یہ یونانی علوم نہ ہمارے مذہبی علوم ہیں اور نہ ہمارے مذہب کی فہم و معرفت ان پر موقوف ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنے زمانہ میں ان علوم کو علماء کے نصاب میں اس لئے داخل کیا تاکہ ان یونانی علوم کے اثر سے جن کو اس زمانہ میں زیادہ تر باطنیوں نے پھیلنا رکھا تھا علماء اسلام واقف ہو کر اس زمانہ کے

الحاد کا مقابلہ کر سکیں لیکن اب نہ وہ ٹھہر رہے نہ وہ یونانی علوم رہے نہ ان کے مسائل کی صحت کا یقین عقل کے مدعیوں کو رہا اس لئے ان کا اثر خود بخود زائل ہو گیا۔ ادب ان سے اسلام کو کسی گزند کا خوف نہیں رہا، اب اس کی جگہ نئے علوم میں نئے مسائل ہیں نئی تحقیقات ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء انہی چیزوں سے واقف ہو کر اسلام کی نئی مشکلات کا حل نکالیں اور نئے شبہات کے تحقیقی جواب دیں۔ (حیات شبلی ص ۲۷)

دوسرا جواب | ہم مطلقاً علوم عقلیہ کے سیکھنے کو برا نہیں کہتے بلکہ علوم دینیہ کو چھوڑ کر اس کے سیکھنے کو برا کہتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص علوم دینیہ میں تبحر اور مہارت حاصل کرنے کے بعد علوم عقلیہ کو سیکھے تو کوئی حرج نہیں، چنانچہ شاہ اندلس منصور بن ابی عامر کے تفسیر ابو بکر بن زہر جو حافظ قرآن اور فقیہ و محدث تھے ان سے دو طالب علم طلب پڑھتے تھے، ایک روز وہ اتفاق سے منطق کی ایک کتاب لیکر پڑھنے آئے، ابو بکر بن زہر نے ان سے وہ لیکر دیکھی تو وہ منطق کی تھی، اس پر ان کو بہت غصہ آیا، وہ دونوں طالب علم خوف سے بھاگے۔ ابن زہر اس وقت اس قدر غصہ میں تھے کہ برہنہ پاؤں کے پیچھے مارنے کے لئے دوڑے، طالب علموں نے ڈر کے مارے ان کے پاس آنا ہی ترک کر دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو خود معذرت کا خیال پیدا ہوا اور ابن زہر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگی اور ہذر کیا کہ یہ ہماری کتاب اصل میں نہ تھی بلکہ اپنے ایک دوست سے جبراً حاصل کی تھی جو ہمارے پاس رہ گئی۔ ابن زہر نے یہ سن کر ان کا قصور معاف کر دیا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور یہ نصیحت کی کہ قرآن حفظ کریں اور فقہ و حدیث کی تکمیل کریں۔ چنانچہ اس ہدایت پر انھوں نے عمل کیا اور فقہ و حدیث کی تکمیل کر لی۔ جب ابن زہر کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو وہ خود ہی اپنے کتب خانہ سے فروریوس منطق کی کتاب ایسا غوجی نکال کر لائے اور کچھ لکے کہ فقہ و حدیث کی تکمیل کے بعد اب وقت ہے کہ منطق و فلسفہ پڑھو۔ ورنہ اس سے پہلے فلسفہ کی

تعلیم ہرگز تمہارے لئے مناسب نہیں۔ (ابن رشدؒ)

امام غزالیؒ تمہا فت و فلاسفہ میں لکھتے ہیں۔

تیسرا جواب | فلسفہ کے مسائل تین قسم کے ہیں (۱) وہ مسائل جو صرف الفاظ و اصطلاحات کے لحاظ سے اسلام سے مختلف ہیں مثلاً فلاسفہ خدا کو جوہر سے تعبیر کرتے

ہیں لیکن جوہر سے ان کی مراد تعین نہیں بلکہ وہ شے مراد ہے جو بالذات قائم ہو اور محتاج الی غیرہ ہو (۲) وہ مسائل جو اصول اسلام کے خلاف نہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ چاند میں اس وجہ سے گہن لگتا ہے کہ اس کے اوپر آفتاب کے بچے میں زمین حائل ہو جاتی ہے اس قسم کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں جو لوگ ان مسائل کے انکار و البطلان کو جزو اسلام سمجھتے ہیں ہم ان کے متفق نہیں۔ کیونکہ ان مسائل کے اثبات پر ہندسی دلائل قائم ہیں جن کی واقفیت کے بعد ان کی صحت میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مسائل اسلام کے برخلاف ہیں تو یہ اس کی جہالت و نادانیت کا ثبوت ہوگا۔ (۳) تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے عقائد مقررہ کے خلاف ہیں مثلاً عالم کا قدم، خشر اجساد کا انکار وغیرہ تو یہی وہ مسائل ہیں جن سے ہم کو عرض ہے اور جن کو باطل کرنا ہمارا موضوع ہے۔

(الغزالی ص ۱۲۸)

اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا پڑھانا حرام اور انتہائی مذموم ہے نیز وہ مبارک جن کا تعلق بیوی و صورت اور فلک کے عدم قبول خرق و انقیام سے ہے ان کا پڑھنا پڑھانا بھی حرام ہے کیونکہ ان سے عقائد اسلام مجروح ہوتے ہیں، اول مباحث تشویش و ترہیب کتاب اور ثواب و عقاب کے انکار کا سبب بنتے ہیں اور ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سمادی اور ملائکہ کے نزول کے انکار کا سبب بنتے ہیں اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا پڑھانا حرام اور سخت ممنوع ہے۔

چوتھا جواب کسی شے میں حد سے زائد انہماک آدمی کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اس لئے

معقولات میں انہماک بھی اُس کو بُرے نتائج تک پہنچائے گا۔ اس لئے آدمی کو اس میں یکجا غلو اور انہماک سے بچنا چاہئے۔ مطلق تعلیم سے نہیں، یہی ہمارا مقصود ہے، تو غل کی ایک دو مثالیں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

• ہاضمی قریب میں درس نظامی کے مولویوں کا سلسلہ اور زواہد ثلاثہ کے ساتھ اس قدر شغف و انہماک تھا کہ جب تک کوئی مولوی ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر اپنا حاشیہ نہ لکھ دیتا مستند مولویوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، علاوہ ازیں معقول کتابوں کی افادیت کے متعلق ہمارے علماء کا غلو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غوجی منطقی کے رسالہ کو نصاب سے خارج کر دیا جائے۔ تو اس چھوٹے سے مسئلہ پر مسلسل تین روز تک بحث ہوتی رہی اور علماء کی اکثریت کو یہی اصرار رہا کہ اگر ایسا غوجی کو نصاب سے خارج کیا گیا تو علم کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔

(سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۸۹)

بَابِ ہفتم

اکابر امت کے ارشادات

امت کے اکابر علماء کا دستور رہا ہے کہ جب انھوں نے اپنے اپنے زمانوں میں مسلمانوں کے اندر یونانی علوم کے بڑھتے جراثیم کو دیکھا تو اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کی تردید و استیصال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب علوم عقلیہ عربی زبان میں منتقل ہوئے تو عالم اسلام کے علمائے فلسفہ نے ارسطو کے منطق و فلسفہ کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو تنقید و تحقیق سے بالاتر اور مستغنی نہیں سمجھا۔ بہت سے علماء

اس کی تردید میں کتابیں لکھیں اور اس کے فلسفیانہ و منطقی مباحث پر آزاوانہ و ناقدانہ نظر ڈالی اور جو چیز ان کو محذو شہ اور کمزور نظر آئی بر ملا اس کا اظہار کیا، اس سلسلہ میں محترمہ پیش پیش تھے۔ ان میں سے نظام معترزی اور ابوعلی جبائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیسری صدی میں حسن بن موسیٰ فوجنتی نے کتاب الآثار والدیانات لکھی اور اس میں ارسطو کی منطق کے بعض اہم مسائل کا رد کیا، چوتھی صدی میں امام ابو بکر باقلانی نے دقائق کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفہ کا رد کیا اور یونانیوں کی منطق پر اہل عرب کے منطق کی ترجیح ثابت کی، پانچویں صدی میں علامہ عبدالکریم شہرستانی (صاحب الملل والنحل) نے برقلس اور ارسطو کے رد میں ایک کتاب لکھی اور قواعد منطق کے موافق ان پر دلائل کا نقض کیا۔ اس صدی کے آخر میں امام غسزائی فلسفہ کے مد مقابل ہوئے اور انھوں نے تہافت الفلاسفہ کے نام سے وہ کتاب لکھی جس سے سو برس تک فلسفہ کے ایوان میں تزلزل رہا۔ چھٹی صدی میں ابو البرکات بغدادی نے اس سلسلہ کو بڑی ترقی دی اور المعبر کے نام سے ایک محرکہ الآثار کتاب لکھی جس میں اکثر مسائل میں ارسطو کے خیالات کو کھلے فانیات کیا، اس صدی میں امام رازی نے مشکوٰۃ فیہ اور اشاعرہ کا وکیل بن کر فلسفہ کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنالیا، آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہؒ نے نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین لکھ کر منطق و فلسفہ کے لاش کی تشريح (پوسٹ مارٹم) کا فرض انجام دیا۔

(تاریخ دعوت وعزیمت جلد دوم صفحہ ۲۲۱)

چھٹی صدی میں جب فلسفہ نے اندلس میں سر اٹھایا تو اس کے حکمران ابو یوسف منصور اللوی

رحاشیہ صفحہ گذشتہ اسلئے سلیات سے مراد ملاعب اشتر بناری کا مشہور منطقی متن اور اس کی فروغ دہندہ تھے، تاہم بنی مبارک، بحر العلوم، ملاعبین دینویں۔ منہ تلہ ندائہ ثلاثہ مالکیہ عہد کے ایک مشہور عالم مرزا زبیر کتین کتابیں ہیں جو میرزا بدر سالہ میرزا بدر ملا جلال، میرزا بدر موقوف کے نام سے مشہور ہیں، منہ

نے اس کی جماعت کو منتشر کر دیا اور اس کی کتابوں کو آگ میں جلا دیا علامہ ابن الصلاحؒ تو امام غزالیؒ سے محض اس بات پر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے منطق میں کیوں کتاب لکھی منطق کا سیکھنا تو بالکل حرام ہے، گیارہویں صدی میں حضرت مجد والف ثانیؒ نے ملفوظات و مکتوبات کے ذریعہ فلسفہ کے تار پود بکھیر کر رکھ دئے، اسی صدی میں محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کا معقولات کے ساتھ غیر معمولی شغف دیکھا تو پوری جرأت کے ساتھ فتویٰ دیا کہ اوراق منطق سے استنجاہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں ذکر اللہ نہ ہو، بارہویں صدی میں جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وفات سے قبل جو وصیتیں فرمائی۔ اس میں آخری وصیت یہ تھی کہ منطق و فلسفہ سے احتراز کیا جائے اس کو دیکھنا گمراہی و گمراہی ہے۔ تیرہویں صدی میں قاضی ثناء اللہ بانی پتیؒ نے فرمایا!

الْبَحْثُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ
الْفَلْسَفِيَّةِ يَقْضِي إِلَى الْهَلَكَةِ -
ان فلسفیانہ بحثوں میں گھسنا ہلاکت تک
پہنچاتا ہے۔

دقتیہ مظہری جلد دہم ص ۳۴۱

اگر آپ منطق و فلسفہ سے متعلق سلف صالحین اور علمائے اکابر کا رجحان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شرح فقہ اکبر کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ اس سلسلہ میں آپ کو پوری رہنمائی کرے گی۔ محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

قَدْ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخُنَا الْجَلَالُ الشُّيُوعِيُّ
أَنَّهُ يُحَرِّمُ عُلُومَ الْفَلْسَفَةِ كَالْمَنْطِقِ
إِلَّجَمَاعِ السَّلَفِ وَكَأَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ
الْمُعْتَبَرِينَ مِنَ الْخَلَفِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ

شیخ المشائخ علامہ جلال الدین سیوطیؒ
فرماتے ہیں کہ علوم فلسفہ و منطق کا سیکھنا
اور سکھانا حرام ہے۔ اس پر سلفِ حلالین
اور اکثر معجز مفسرین کا اجماع ہے۔

ملہ تاریخ الادب العربی ص ۵۸ ملہ الغزالی ص ۲۳۳

بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالتَّوَوُّي وَ
خَلَقَ لَا يَعْصُونَ وَقَدْ جَمَعْتُ
فِي تَحْرِيمِ كِتَابًا نَقَلْتُ فِيهِ
نُصُوصَ الْأَثَمَةِ فِي الْحَقِّ عَلَيْهِ
وَذَكَرَ الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ
الْقَزَوِينِي مِنَ الْخَفِيِّتِ فِي
كِتَابِ الْفَقْدِ فِي تَحْرِيمِ آتِ
النِّسَاءِ إِلَى رَجَعِ إِلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ
تَنَاءٍ عَلَيْهِ فِي أَذَلِّ الْمُنْتَقَى وَجَزَمَ
السَّلَفِيُّ مِنْ أَمْعَانِ وَأَبْنِ دُشْدِ
مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمُسْتَعِينَ
لَا تَقْبَلُ رِوَايَتَهُ -

(شرح الفقہ الاکبر ص ۵)

محدث ابن الصلاح، امام نوذری اور شیخ
علامہ اثمت نے اس کی تصریح کی ہے، میں
نے اس کی حرمت کے بیان میں ایک کتاب
لکھی ہے جس میں ائمہ کرام کے اقوال اشکات
جو اس کے مفاسد کے بارے میں وارد ہوئے
میں ذکر کئے ہیں۔ حافظ سراج الدین قزوی
حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حرمت
کے بیان میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں
امام عزالیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ
بھی اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے علامہ
سلفی شافعیؒ اور ابن رشد مالکیؒ تو یہاں
تک کہتے ہیں کہ ان علوم سے اشتغال کرنے
والے کی روایت قبول نہ کی جائے گی۔

مشہور بزرگ خواجہ حسن رسول نداد ہروی رحمۃ اللہ علیہ

سرکارِ دو عالم کی رہنمائی

چاہئے پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں مجھے شرح ہدایت الحکمت لفظ
پڑھنے کا شوق ہوا۔ رات کو حضرت الصادق الامین زینت کعبہ رونق منبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابدا ابدا الی یوم القیامۃ کی زیارت نصیب ہوئی، آپؐ نے ارشاد
فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فلاسفہ کے ساتھ رہو؟ خواب سے بیدار ہو کر میں نے
توبہ کی کہ فلسفہ نہیں پڑھوں گا۔ چونکہ علوم مردہ کا کما حقہ سمجھنا بعض مسائل فلسفہ پر
موقوف ہے۔ اس لئے بسا اوقات پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس منع کی وجہ

میں نے اس کو دیکھا کہ ایک رات بھر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 دیکھا کہ شہادت دے گا اگر باوجود قوت کے کہاں کے عہد پر اس کو مایل کر سکتے
 میرا لفظی بعد وصال بھی ملے گا

حضرت عظیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 تھے کہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ
 ان کی طرف سے اس عمارت میں جس کو نور کہتے تھے ایک کھانا تھا وہ ہاں ہے
 کھانا تھا، غرض موجودات مسلسل اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، سرور کائنات کی
 خدمت پر پہنچا جو نور کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ اس کتے کو نکال
 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر لی کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(علامہ حق اور ان کے بھائی کا نام ہے جلد اول صفحہ ۱۰۰)
 (ہاں آئندہ)

Document Number 3472
 Date 6
 محبت پر مسلمان ہو کر آؤ گے
 محبت نامی انسانوں کے لئے
 محبت پر آؤ گے
 محبت پر آؤ گے
 محبت پر آؤ گے

